

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

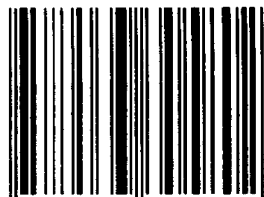
四庫全書存目叢書

經部
第四一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

EC02/02

四庫全書存目叢書·經部四一

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 48.25 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第四一冊目次

經部·易類

大易參訂折中講義補象十卷

〔清〕朱用行撰
江西省圖書館藏清乾隆二十七年澹寧居刻本

..... 一

周易粹義五卷

〔清〕薛雪撰
蘇州市圖書館藏清鈔本

..... 三一

易經貫一二十二卷(一)

〔清〕金誠撰
中國科學院圖書館藏清乾隆和序堂刻本

..... 四四二

大易參訂折中講義補象十

卷

〔清〕朱用行撰

江西省圖書館藏清乾隆二十七年澹寧居

刻本

附《四庫全書總目·大易合參

講義十卷》提要

序

余束髮受書攻舉子
業五經雜帙讀故不
甚了了也稍長涉獵
於子史泛濫於詞賦

采序

其去經義也日以遠
儔人廣座中有談及
經解注疏者曰某家
某家余輒面發赤無
以應至於易之為書

言象言數言理余尤
惜焉居恆兀兀每以
是為內媿資性之愚
下固不可得而強也
同邑朱子用行字翼

奏序

二

承迺時言易余憶
歲在丁未與翼兄應
童子試補博士弟子
員名次相亞厥後屢
試常肩隨其間而翼

兄久困場屋今且老
矣僅貢入成均需次
一司訓而舊時同學
少年及後生晚進多
取高科掇膺仕願翼

奏序

三

兄不以是為快悵是
其中必有所得非一
切榮利所得而動是
真能讀易者言象言
數言理余不得而測

識之矣余茲者筑
廬次邑之諸君子為
言翼兄有講義之刻
且徵余序余固不知
易余固知翼兄者於

葉序

四

其請書此漢之遂以
為題詞

同學弟袁曰修頤

首題

序

今夫易之為書也不易
也變易也不易者對待
之體也變易者流行之
用也惟其變易也故解
不可執惟其不易也故

葉序

解不可歧是在參訂夫
眾論折中於一是此好
學深思闡微彰幽者孰
能置喙哉夫自孔子而
後商瞿子木受之述傳
至淳言易者不一家自

田何而焦贛而費直說
凡幾安在施孟梁京鄭
王軍史為旁見偶出各
門裂戶靡有歸宗宋興
理學蔚起伊川先生作
易傳晦菴先生作本義

葉序

二

而易之旨歸乃定但程
氏專主義理而略象數
宋氏則本象數以明義
理故易之本義惟朱子
得之而自其說易者俱
以朱子為宗主故易理

精微渙不發明本義者
多依傍彷彿之說故言
愈繁而愈反晦于難以
易得雋其中多有疑義
及讀中秘書得

聖祖仁皇帝所纂周易折中

葉序

三

讀之乃豁然頓悟宜以
將溢前之所疑者剖輯
成編而志雪未遑甲子
典試江南揭曉後以外
艱旋里应聘掌撫寧書
院教適吾友朱子翼承

諱用行者訓其壻周顯
我於進賢門外距書院
不遠品物論文數邑其
處見案頭有帙訂折中
講義草檢校讀之快
吾意因屬之速成以公

葉序

四

世朱子翼承者吾畏友
也生平神氣恬雅學養
深邃與余共杞臂者多
歷年所其先累代服儒
家世治節惟尊人仲舒
公老年伯先生見兄可

以語上獨以易授其
探月窟而躋了根勘著
編而奉著蔡待子之心
已自不凡矣吾友晚承
危訓即能下帷集大全
索引存疑說約以及諸

葉序

五

亦講義檢而輯之提以
御纂北中為斷明憲澤凡之
間其會心得意不盡幾
者憤樂戎集也積累成
篇今為授梓是吾志也
因復詳參解義而案為

序焉是書也理則浩顯
義則從正要而不煩瑣
而不略其參案解而衷
一是者不誠有合於易
中不易之旨歟遂環之
學與時俱進有如此耶

葉序

六

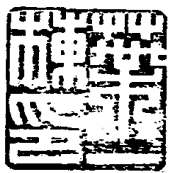
且夫解宗章義崇祖訓
也學易卒業成父命也
理究龜龍達先天也編
垂梨棗惠後學也一系
而衆美俱脩仁敦孝慈
之心可悅然見之吾兄

有治經之功其不負明
經之選矣嗟幾年燈火
曾得對夜雨以聽猶一
席臯復更歎其辦香而
學易故人其許我乎余
今見於人矣

葉序

七

乾隆二十七年蒲月既
望原任都察院左副都
御史年家同學審會第
葉一棟題於未了軒

自序

天地孕數百載之精華而聖人出聖人關億萬言之微旨而道統昭聖人者代天宣化繼往開來以揭斯道之光於日月者也

國家自朱子以來

聖聖相承已五百年於今矣應堯舜禹湯繼興之昌運接羲文周孔未墜之真傳

神明天縱不廢懿修探天根月窟之微發濂洛關閩

自序

之與自詩書三傳三禮以及子史凡有關於典要者無不裁自

宸衷一代文運之隆上掩古昔所以加惠來學者亦無疆惟休而周易折中尤其所先者也士生其際抑何幸哉子家世業毛經至先君子兼通易嘗語行曰易有本義深得四聖人之旨却為後來說經者糾紛駁雜而意反晦余欲斟酌至當去繁就簡弗及也汝能成吾志吾可無憾行受

命即日究心焉然猶未知有折中也雍正丁未受知於安溪李夫子始得購而讀焉自是聚精會神多歷年所乃得闢其門戶覺向之迷而莫適者如車之有指南蓋

御纂周易以本義為主其與程傳不合者稍為折中異同歷代諸儒其說足以佐傳義所未及者亦參合研覈並為折中又或有前人所未言

聖人復以已意參錯其間是以一己之耳目合漢唐

自序

二

以下諸賢為聰明又以諸賢之心思會尼山以上列聖為神知集百代之大成開萬年之秘鑰謂非天地有意於斯道不可第其書繁重其旨精微非人所易有亦非人所易讀故即先年所定之草反覆參訂十易四五俾

聖人憂世覺民之盛心大白於天下但集不欲繁不免掛漏之愆耳然則衆變之補何為乎亦先君子恐人不信繁辭而以說卦序卦雜卦為剽語

故附於言外未敢顯然與折中相背也蓋嘗自為思之幸生

聖人之朝大道昌明內之不能窮理盡性以探河洛之原外之不能鼓吹休明以發卦爻之蘊而欲竊芻蕘之一得以爭鳴於世適以滋予之咎也夫適以滋予之咎也夫

乾隆二十七年歲次壬午閏五月上浣日新建

朱用行翼承氏題於澹寧居

自序

跋

壽世之書堪供祖豆行世之書膾炙人口二者恒不可得兼者也惟吾師朱敬齋夫子大易講義一編則兼而有之其成也非一日其輯也不一家易追隨函丈既已有年同學諸友久欲登請梨棗先生曰此吾家塾讀本執以問世恐令大方齒冷歲壬午于君文燦李君良玉聲永等私以其書質之先達諸公咸曰方今

聖天子崇尚經學續修文獻通考有

跋

本朝經籍考一條適徵天下其亟刊之以備採擇爰鳩工命梓不數月而成其遵

功令則以朱子本義為宗獨出心裁間取來註而融洽之先生之志與學固不以是書顯然即此一編已足見其生平至於顯微闡幽發前人之所未發不但可以行世而且可以壽世者諸先達言之詳矣予小子又何敢贊一辭焉

受業門人周易謹識

大易參訂折中講義補象目錄

本義四卷

卷之一 上經

卷之二 下經

卷之三 上繫 下繫

卷之四 說卦 序卦 雜卦

今分爲十卷

卷之一 凡例 原序 筮儀 義例 圖說

卷之二 自乾至比凡八卦

卷之三 自小畜至蠱凡十卦

大易合參講義 卷之四

卷之四 自臨至離凡十二卦

卷之五 自咸至姤凡十四卦

卷之六 自萃至兌凡十四卦

卷之七 自渙至未凡六卦

卷之八 上繫十二章 共一冊

卷之九 下繫十二章

卷之十 說卦 序卦 雜卦 共一冊

凡例

一朱子本義合邵程二夫子而成之者也易之本義惟朱子得其真歷來講章俱以朱子本義爲主茲集亦然故本義之後曰正義正義之後曰析義蓋以本義爲正面析講之也一語少岐非酌於折中不敢妄也故顏之曰參訂折中講義補象云

一周易折中又合程朱諸儒而成之者也亦以朱子本義爲主而有取於程傳者亦多皆統觀前後而折之至當者然未嘗顯背本義書於後而以案字別之茲集亦間附他說於正義之外然非折中之所深取亦不錄也

大易合參講義 卷之九

不錄也

易之有折中義文周孔之心傳揭日月爲昭從來講章皆同炳火後之人又何從量曉豈但簡藁繁重初學難於繙閱故又參諸坊本串說散說以就簡要庶一覽而大義瞭然

一邵子主數程子主理皆有所偏惟朱子則以象而兼理數夫易者象也象者像也雷風山澤乾馬坤牛莫不有理數存焉此孔子所以有說卦章象自無窮象房以來穿鑿太甚故守理之儒鄙象爲不足道不知聖人一言一字皆非強設故朱子謂易之爲書貴

根象數非他書專言理者可比但朱子雖取象猶似於說卦廣象未備瞿塘來知德有見於此而又失之太重茲集不欲蹈焦房之訛而又不欲失易之本義故略補知德之說於析義後庶於文周孔子之旨有合而於本義亦無違也

一易卜筮之書也卜筮之道變化無窮觀擇著之七八九六无定皆自然而不可測若云自某卦來則有定而非變矣不知易之所謂往來如訟之剛自外來泰之小往大來皆以卦綜言孔子雜卦一篇正謂此也子初疑卦變之說讀折中有濃契焉今亦祖其意而

大易合衆講義

卷一凡例

二

附於正義之外

一正義本於朱子作文從正義尊

功令也析義中間衆他議廣見聞也庶幾竝存而不悖

一本義之有圖注與易相發明者也茲既備錄於前而

又於經文甚切者小圖於本文之側使讀者取便焉

一折中之有義例皆詳本經之義茲不能備錄擇其緊

要者約載數條俾衆是經者少知其槩云

一是書之成有年不過便於行篋以供被服之私自慚

弁鄙不敢出而問世迥因同學諸子悅其簡捷較訂

不遺餘力各捐已貲憑予校梓故是刻皆緣諸子而

于子文燦李子聲承周子準天李子良玉首事之功尤多而使子蹈狂妄僭踰之咎者亦數子之由也僞蒙

大人先生郢政賜教是則予之所深幸焉

敬齋主人漫識

大易合衆講義

卷一凡例

程子易序

易之爲書卦爻象象之義而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有大極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也大極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有大極莫不有兩儀細組交感變化不窮形一受其生神一發其習情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生

大易會義請義

卷一

原序

大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之外近在一身之中譬如呼吸微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其

德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

大易會義請義

卷一

原序

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺每太近壁

著五十莖編以纁帛時以皂囊納之積中置于牀北

積以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不僂什

設木格于積南居牀二分之比

格以橫木板為之高一尺長寬牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側

立案上

太易合泰講義卷十筮儀

置香爐一于格南香盒一于爐南日炷香致敬將筮

則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于

爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直還西向立筮者右還北向立

兩手捧積蓋置于格南爐北出善于積去囊解編置

于積東合五十策兩手執之垂于爐上

此後所用著策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官茲名

今以某事云云未知可否爰質所疑于神之靈吉凶

得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其

一策反于積中而以左右手中分四十九策置格之

左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻

之一策掛于左手之小指間

太易合泰講義卷十筮儀

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策揲食列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚之左手

无名指間

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策

執之而以左手四揲之

此第三
營之半

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再闢也一變所
餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右
必一左四則右亦四通卦之策不五則九五以一
其四而為奇九以兩其四而為耦奇三而耦一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二
扚之策置于格上第一小刻

以東為上
後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

太易合參講義 卷一 筮儀

或四十四策
或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扚之策于格上第

一小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左
三則右必四左四則右必三通掛之策不四則入
四以一其四而為奇八以兩其
四而為耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十
六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扚之策于格上第

三小刻是為三變

三變餘策
與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扚過揲之策而畫其
爻于版

卦扚之數五四為奇九八為耦掛扚三奇合十三
策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重
也掛扚兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少
陰其畫為一所謂拆也掛扚兩耦一奇合二十一
策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單
也掛扚三耦合二十五策則過揲二十四策而為
老陰其畫為
又所謂交也

太易合參講義 卷一 筮儀

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同
但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第
五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三
第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其吉凶

卦變別有圖
說見啟蒙

禮畢誦著襲之以囊入櫝加蓋歛筆視墨板再焚香

致敬而退

如使人筮則主人
焚香揖筮者而退

源流說

大不受道。龍馬出河。伏羲既得此圖。復仰觀俯察。見天地有自然之易。乃作八卦。而因重之。文王作卦辭。周公作爻辭。孔子爲十翼。此易之源也。自魯商瞿子木受學於孔子。以授魯橋庇。子庸。子庸授江東子弓。子弓授燕周醜。子家。子家授東武孫子乘。子乘授齊田何。子莊及道秦火。易獨以上筮不廢。惟失說卦三篇。後河內女子得之。漢興言易者三家。其一始於田何以十二篇授梁人丁寬。寬授王孫。王孫授施讎。孟喜。梁邱賀。由是有施孟梁邱之易。一則始於焦延壽。其言皆述陰陽災異。不

大易會義講義

卷十 義例

一

諸家廢

經義

上下經十翼共十二篇。在古各不相雜。自費直始以彖象文言入卦中。古十二篇之易遂亡。孔穎達謂彖象本釋經。宜相附近。故程子從之。呂祖謙復定爲十二篇。宋

子本義所據。謂本也。今本經傳合一。仍費氏之舊。自折中出。而古經復見。但十翼之說各異。夫既以卦爻爲經。則彖象釋經。亦當隨經而分。故鄭學之徒。皆以上彖下象。上象下象。上繫下繫。文言說卦。序卦。雜卦。爲十翼。折中因之。

重卦

重卦之人。諸說不同。王輔嗣以爲伏羲重卦。鄭康成以爲神農重卦。孫盛以爲夏禹重卦。史遷以爲文王重卦。按繫辭神農之時。已有董取諸益與噬嗑。以此論之。謂禹與文王重卦。固非。卽謂神農重卦。亦未爲得。故孔穎

大易會義講義

卷十 義例

二

達據此。而以王說爲是。謂伏羲既畫八卦。卽自重爲六十四卦。

繫辭

繫辭有二說。一據作易者有憂患。及當文王與紂之事之說。因謂卦辭爻辭。並是文王所作。一以爲爻辭多是文王後事。如升六四。王用亨於岐山。武王克商。乃追號父曰文王。若爻辭是文王作。不應有王之稱。又明夷六五。箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚奴。文王不宜豫言箕子之明夷。按周公被流言。亦得爲憂患。故以卦辭爲文王作。爻辭爲周公作。爲是。馬融陸績等皆從

之。

象

子曰易者象也。聖人立象以盡意。設卦觀象而繫辭。不知象則辭不可知。而聖人之意亦不可見。蓋象非聖人意之也。卦爻中原有自然之形。似鉅細精麤无所不有。所謂其道甚大。莫非性命之理。故朱子謂看易須靠定象去看。實見象數的當下落說理方不走作。不然。事無實證。虛理易差。此孔子所以有說卦廣象。而荀九家又補之。然卦中立象。又不拘說卦。有自卦情立象者。如乾本馬而言龍。以乾道變化。龍乃變化之物。且荀九家亦大易合泰講義卷十 義例 三

有乾爲龍之說。又如咸卦艮爲少男。兌爲少女。男女相感之情。莫如年少。故自拇而上。以至於舌。无不感焉。又如豚魚知風。鶴知秋。雞知旦。三物皆有信。故中孚取之。又如漸之取鴻。以其至有時。而羣有序。於漸之義爲切。且鴻不再偶。於文王女歸之義尤切。此皆以卦情立象也。有以卦畫之形取象者。如剝言牀。言虛。因五陰在下。分列兩旁。而一陽覆於其上。也。鼎與小過亦然。又有以卦體大象取象者。凡陽在上者皆象巽。艮陽在下者皆象震。兌陽在上下者皆象離。陰在上下者皆象坎。如益象離。故言龜。大過象坎。故言棟。頤亦象離。故亦言

龜也。又如中孚。君子以議獄緩死。亦取噬嗑火雷之意。以中孚大象離而中爻則雷也。故凡陽在下者動之象。在中者陷之象。在上者止之象。凡陰在下者入之象。在中者麗之象。在上者悅之象。又有以中爻取象者。如漸卦九三。婦孕不育。以中爻合坎中滿。九五三歲不孕。以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象者。如履卦言虎。以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。如井困相綜。巽爲市邑。在困爲兌。在井爲巽。則改爲邑矣。有以陰陽取象者。如乾爲馬。本象也。坎與震皆得乾之一畫。亦言馬。坤爲牛。本象也。離得坤之一畫。亦言牛。皆其類也。又有相

大易合泰講義卷十 義例

四

因而取象者。如革九五言虎。以兌錯艮。艮爲虎也。故上六亦相因而言豹。故其取象多是无此理此事。而止有其象。如金車玉鉉之類。金豈可爲車。玉豈可爲鉉。只是卦爻內有此象。象之變化无窮如此。此象之足以盡意也。自王弼掃象。程子以理言易。邵子以數言易。遂使繫辭說卦所云。皆爲贅設。朱子雖兼象言。而亦未盡象之義。迨瞿塘來矣。鮮集註出。然後知聖人以象明理。一字一句。俱非有意安排。故採而補之。以備參考。而於功令之遵本義者。仍未之敢倍。

變

變者陰變陽陽變陰也如乾初變為姤二變為遯三變為否四變為觀五變為剝兌初變為困二變為萃三變為咸之類俱是就本卦變自某卦變自某卦之說剝自虞翻而朱子亦因之則以執文王序卦誤之耳如訟剛來而得中以卦綜言需訟本是一卦需上卦之坎來居訟之下卦九二而得中而以為變自遯來則有定而為死物何以云天下之至變要之又一動即變凡卦皆然即如漸九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿亦不見故又有婦孕不育之象又如歸妹

太易合參講義

卷十 義例

五

錯

錯者陰錯陽陽錯陰陰陽相對如伏羲圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也六十四卦亦然蓋天地造化之理獨陽不生獨陰不成故有剛則有柔有男則有女其氣不得不錯而象在其中如乾錯坤乾為馬坤即言牝馬履卦兌錯艮艮為虎文王即以虎言之類是也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯坎故也坎為

三為加惡故又言血言惕又艮卦九三中爻坎爻辭曰

熏心坎水安得熏心以錯離有火烟之類是也

綜

易六十四卦止乾坤坎離小過中孚大過頤八卦相錯餘皆一卦綜為兩卦如屯蒙本一卦也兩人對面觀之我見為屯者彼見為蒙損益相綜損之六五即益之六二故其象皆十朋之龜夫婦相綜夫之九四即婦之九三故其象皆臂无膚他卦亦多類此惟一卦綜為兩卦故上經三十卦除乾坤頤大過坎離相錯者實止十二卦下經三十四卦除中孚小過相錯者實止十六卦故上下經各十八卦此文王序卦之意孔子雜卦一篇即

太易合參講義

卷十 義例

六

謂此也如屯蒙相綜故曰屯見而不失其居蒙雜而著需訟相綜故曰需不進也訟不親也卦既相綜而象即寓其中如噬嗑言利用獄賁亦言獄既濟言高宗伐鬼方未濟亦言伐鬼方之類是也有以上六下初而綜者剛自外來而為主於內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不滯故其妙如此

朱子或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也卦有正對有反對正對者八乾坤坎離頤小過中孚大過是也其餘五十六卦皆反對反對者反覆觀之共一

十八卦也。其在上經正對之卦凡六。乾坤坎離太過。顯是也。自屯蒙下二十四卦。反之則為十二。以十二加六。則十八也。其在下經。正對凡二。中孚小過是也。自咸恒三十二卦。反之則為十六。以十六加二。亦十八卦也。其多寡之數。未嘗不均也。孔穎達二二相偶。非覆即變。亦猶是也。

中爻

中爻者。二三四五相合之卦也。下繫第九章言之甚詳。大抵錯者。陰陽相對也。綜者。陰陽上下顛倒也。變者。陰陽陽變陰也。中爻者。陰陽內外相聯屬也。周公作爻

太易合參講義

卷十 義制

七

離不過此錯綜變中爻四者而已。如離卦居三。同人曰三歲既濟。未濟曰三年。明夷曰三日。皆以本卦三言也。若坎四之三歲。解之三品。皆離之錯也。漸之三歲。巽之三品。皆以中爻合離也。豐之三歲。以上變而為離也。即離而詣爻用圖者。可知矣。孔子於圖圖看出錯字。於序卦看出綜字。故曰錯綜其數。又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體。故雜亂其辭。惟令二體之卦相連。如乾剛坤柔。比樂師憂之類。而又曰非中爻不傳也。

時

消息盈虛之謂時。泰否剝復類是也。又有指事者。訟師

噬嗑頤類是也。又有以理言者。復謙咸恒類是也。又有以象言者。井鼎類是也。四者皆謂之時。

位

貴賤上下之謂位。王弼謂中四爻有位。而初上兩爻无位。非謂无陰陽之位。无爵位。亂五君位也。四近臣之位。三非近而位亦尊。一雖不如三四之尊。而與五為正應。此四爻皆當位用事。故為有位。初上則但以時之始終論者為多。若以位論。則初為始進而未當事之人。上為既退而在事外之人。故謂之无位。然此但言其正例。若論其變。則如屯泰復臨之初。大有觀大畜頤之上。皆得

太易合參講義

卷十 義制

八

時用事。蓋以其為卦之主也。五亦有時不以君位言者。則又以卦義所取。臣道不及於君也。故朱子云。常可倒求。變非例測。

德

剛柔中正不中正之謂德。剛柔各有善不善。時當用剛。則以剛為善。時當用柔。則以柔為善。惟中與正則无不善者。故程子曰。正未必中。中則无不正。六爻當位者。未必得吉。而二五之中。則吉者獨多。以此故爾。

應比

易中比應之義。惟四與五比。二與五應。為最重。蓋以五

爲尊位。四近而承之二遠而應之也。然近而承者貴乎
柔順。小心故剛不如柔之善。遠而應者貴乎剛毅。有爲
故柔又不如剛之善。子曰二與四同功而異位。一多與
四多懼。遠也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中
也。夫言柔之道不利遠。可見剛之道不利近矣。又可見
柔之道利近。剛之道利遠矣。夫子此條實全易之括例。
凡比與應必一陰一陽。其情乃相求而相得。若以剛應
剛。柔應柔。則謂之无應。以剛比剛。以柔比柔。則亦无相
求相得之情。

太易合參講義

卷十 雜例

九

以此例之。易中以六四承九五者。凡十六卦。皆吉。此曰
外比於賢。小畜曰有孚惕出。觀曰利用賓於王。坎曰納
約自牖。家人曰富家。益曰中行告公從。井曰井甃无咎。
漸曰或得其桷。巽曰田獲三品。渙曰渙其羣无咎。節曰
安節亨。中孚日月幾望。皆吉辭也。惟屯需蹇相從於險
難之中。故曰往吉。曰出自穴。曰來連。既濟則交警於木
亂之際。故曰終日戒。亦皆吉辭。

以九四承六五者。亦十六卦。則不能皆吉辭。而凶者多。
如離之焚如。死如。恒之田无禽。晉之鼫鼠。鼎之覆餗。震
之遂泥。皆凶爻也。大有之匪彭。睽之睽孤。解之解拇。歸
妹之愆期。旅之心未快。小過之往厲必戒。雖非凶爻。而

亦不純吉。惟豫之四。一陽而上下應。噬嗑之四。以一陽
爲用。欲之主。豐之四。爲動主。以應乎明。大壯之壯。至四
而極。未濟之未濟。至四而濟。皆卦主也。故得吉利之辭。
而免凶咎。

以九二應六五者。凡十六卦。皆吉。蒙之子克家。師之在
師中。泰之得尚中。行大有之大車。以載。蠱之幹母得中。
道。臨之咸臨吉。恒之悔无。大壯之貞吉。睽之遇主於巷。
解之得黃矢。損之弗損益。剝之利用禴。鼎之有實。皆吉
辭也。惟大畜之輿說輟。則時當止也。歸妹之幽貞。時當
守也。未濟之曳輪貞吉。時當待也。然亦非凶辭。

太易合參講義

卷十 雜例

十

以六二應九五者。亦十六卦。則不能皆吉。而凶吝者有
之。如否之包承。同人之於宗。吝。隨之係小子。觀之窺觀。
可醜。咸之咸其腓。凶。皆非吉辭。屯之逐如。遯如。逐之肇
用黃牛。蹇之蹇蹇匪躬。既濟之喪。蕲勿逐。則以遭時艱
難。而顯其忠順之節者也。惟比之自內无咎。无妄之利
有攸往。家人之在中饋。益之永貞吉。萃之引吉无咎。革
之巳日乃革。漸之飲食衎衎。皆適當上下合德之時。故
其辭皆吉。夫子所謂其要无咎。其用柔中者。信矣。
自二五之外。亦有應焉。四五之外。亦有比焉。然其義不
如比五應五之重也。

以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取應義者絕少其故何也四大臣之位也居大臣之位則有以人事君之義故必取在下之賢德以自助此其所以相應也上居事外而下應於當事之人則失清高之節三居臣位而越五以應上則失勿二之心此其所以不相應也然四之所以應初而吉者亦惟以六四而應初九爾蓋初九為剛德之賢而六四有善下之美如屯賁之求婚媾頤之虎視眈眈損之使遄有喜皆言也若九四應初六則反以下交小人為累如大過之不撓乎下解之解而掘鼎之折足是也

太易合參講義 卷十 義例

十一

以比言之惟五與上或取相比之義餘爻之取比義者亦少其故何也五君位尊莫尚焉而能下於上者尚其賢也此所以有取也然亦惟六五遇上九乃取斯義蓋上九為高世之賢六五為虛中之主如大有大畜六五上九孔子贊以尚賢頤鼎之六五上九贊以養賢其辭皆吉若以九五比上六則反以尊寵小人為累如大過之老婦士夫咸之志末夫之竟陸兌之孚於剝是也獨隨九五下上六而義有取者卦義開來下柔故爾若初與二二與三三與四則非正應而相比者恐陷於朋比之失故其義不重

此皆例之常也若以爻為卦主則羣爻皆以比之應之為吉凶故五位之為卦主者不待言如豫四為卦主則初鳴而三盱剝上為卦主則三亢咎而五无不利復初為卦主則二下仁而四獨復夫上為卦主則三壯頤而五竟陸姤初為卦主則二包有魚而四无魚此又易之大義不可以尋常比應之例論也

卦主

凡卦皆有主有以一爻為主者有以兩爻為主者皆可於逐卦得之如乾以九五為主坤以六二為主屯以初九九五為主蒙以九二六五為主需以九五為主訟以九二為主師以九二六五主比以九五主小畜以六四主履以六三主泰以九二六五之類

太易合參講義

卷十 義例

十二

上下經篇義

上經首乾坤者。陰陽之定位。萬物之男女也。易之數也。對待不移者也。自乾坤至履十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極於六。陰極於六。至此乾坤變矣。故坤綜乾為泰。乾綜坤為否。泰者。乾坤上下相綜之卦也。乾坤既迭相否泰。則其間萬物之吉凶消長進退存亡。不可悉紀。自同人以下至大畜。无非否泰之相推。无否无泰。非易矣。水火者。乾坤所有之物。皆天道也。體也。无水火。則乾坤為死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後乾坤之水火可交。頤大過者。山澤雷風之卦也。頤有離象。大過有坎象。故上經首乾坤。必乾坤歷否泰至頤大過。而後終之以坎離。下經首咸恒。陰陽之交感。一物之乾坤也。易之氣也。流行不已者也。自咸恒至解十卦。陰陽各三十畫。則六十矣。陽極於六。陰極於六。至此男女變矣。故咸之男女綜而為損。恒之男女綜而為益。損益者。男女上下相綜之卦也。男女既迭相損益。則其間萬物之吉凶消長進退存亡。不可悉紀。自夬以下至節。无非損益之相推。无損无益。非易矣。既濟未濟者。男女所交之事。皆人道也。用也。无既濟未濟。則男女為死物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水火可交。中孚小過者。山澤

大易合參講義

卷十 義例

三

雷風之卦也。中孚有離象。小過有坎象。故下經首咸恒。必咸恒歷損益至中孚小過。而後終之以既濟未濟。要之天道之體。雖以否泰為主。未必无人道。人道之用。雖以損益為主。未必无天道。上下經之篇義。其妙至此。若以卦言之。上經陽爻八十六。陰爻九十。四陰多於陽者。凡八。下經陽爻一百。有六。陰爻九十。有八。陽多於陰者。亦八。上經陰多於陽。下經陽多於陰。皆同。以八是卦爻之陰陽均平也。若以卦綜兩卦作一卦論。上經十八卦。成三十卦。陽爻五十二。陰爻五十六。陰多於陽者。凡四。下經十八卦。成三十四卦。陽爻五十六。陰爻五十二。陽多於陰者。亦四。上經陰多於陽。下經陽多於陰。皆同。以四。是綜卦之陰陽均平也。上下經之篇義卦爻。其精至此。孔子贊其至精。至變。至神。厥有由矣。

大易合參講義

卷十 義例

一四

周易本義圖目

河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

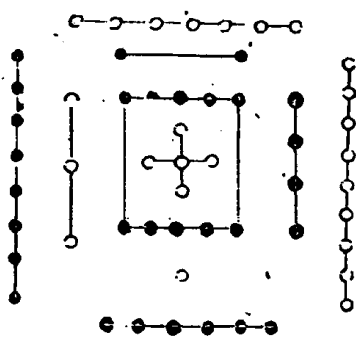
文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

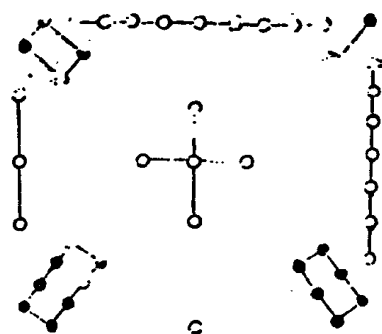
太易合參講義卷一圖

河圖

繫辭傳曰天一地
二天三地四天五
地六天七地八天
九地十天數五地
數五五位相得而
各有合天數二十
有五地數三十凡
天地之數五十有
五此所以成變化
而行鬼神也

洛書

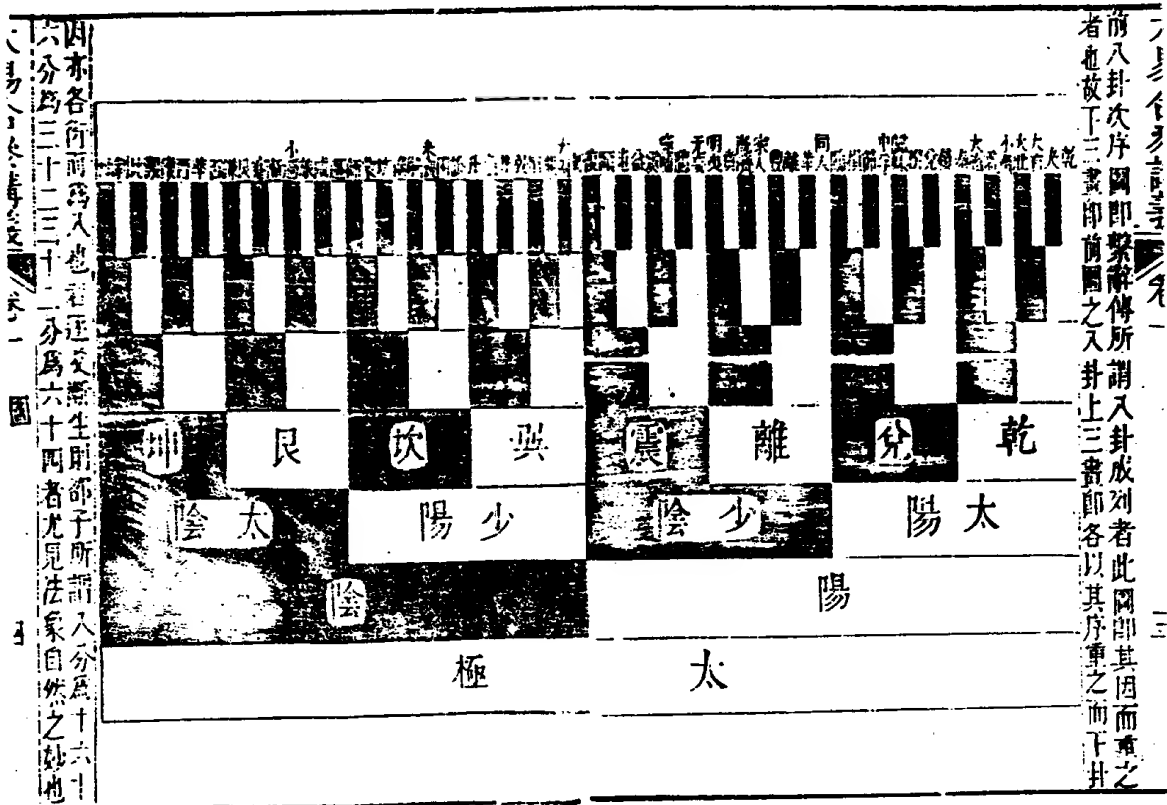
洛書蓋取龜象故
其數戴九履一左
三右七二四爲肩
六八爲足五居於
中

太易合參講義卷一圖

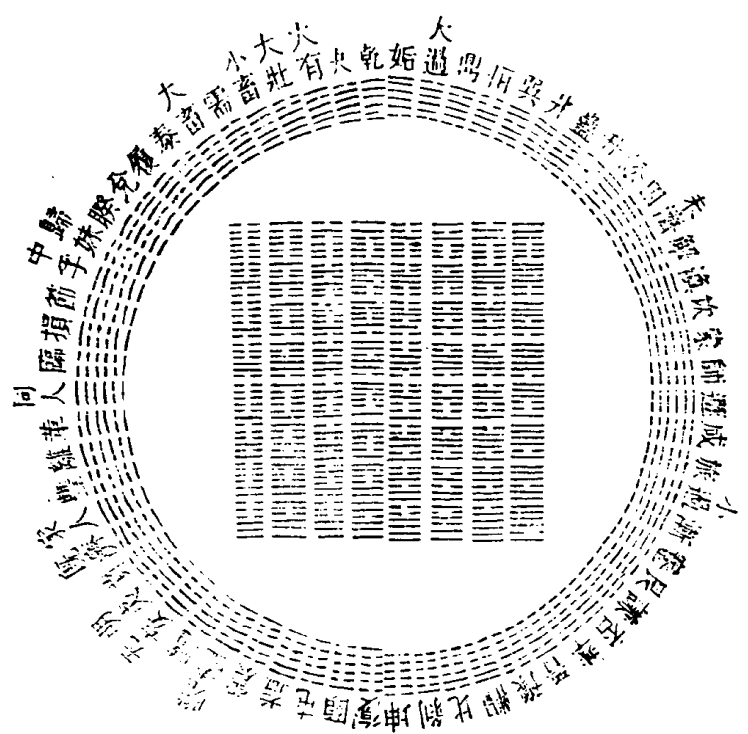
伏羲八卦
次序圖

八	七	六	五	四	三	二	一
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰		少陽		少陰		太陽	
陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽
極				太			

繫辭傳曰易有大
極是生兩儀兩儀
生四象四象生八
卦邵子所謂一分
二二分四分八
是也

史氏四圖其說皆出邵氏邵氏得之夫子之門徒其說一謂三才之理
長伯夷得之華山希夷先生神機圖內者神機先天之理也此神機圖布
置於中坤者於中坤者於中坤者於中坤者於中坤者於中坤者於中坤者

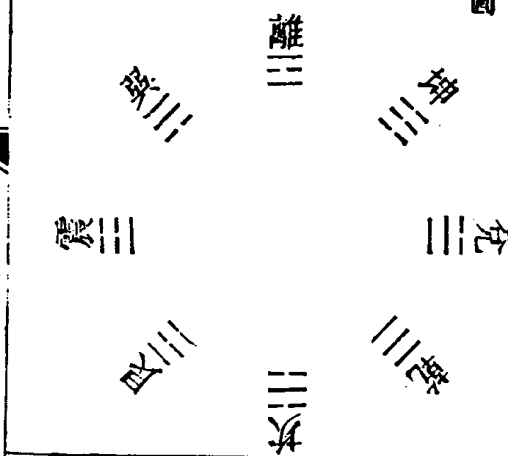

於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於
西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對行之數圖
於外者為陽方於內者為陰圖者動而為天方者靜而為地者也

卦次序		文王八	
母坤		父乾	
<div> <div>☷</div> <div>☷</div> <div>☷</div> </div>		<div> <div>☰</div> <div>☰</div> <div>☰</div> </div>	
女兌	女離	女巽	男艮
少	中	長	少
<div>☱</div> <div>☲</div> <div>☴</div>	<div>☲</div> <div>☲</div> <div>☲</div>	<div>☴</div> <div>☴</div> <div>☴</div>	<div>☶</div> <div>☶</div> <div>☶</div>
上得	次得	初得	初得
交坤	交坤	交乾	交乾
		坤求於乾而得 男乾求於坤而得女	

文王八卦

方位圖

右見說卦邵子

曰此文王八卦

乃入用之位後

天之學也

大易合參講義

卷十 圖

六

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽
卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 泰 需 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各有五皆自臨遯而來四陰四陽
卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

大易合參講義 卷十 圖

七

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒	隨	賁	豐	節	歸妹	泰	凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 <small>二陰二陽 圖已見前</small>		大畜	睽	中孚	離	家人	姤	鼎	訟	遯	萃	姤
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二

小過	坎	解	升	屯	震	明夷	臨	凡五陰五陽之卦各六皆自大剝來 <small>二陰二陽 圖已見前</small>		大有	大畜	履	同人	姤	比	豫	謙	師	復
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二			二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周

公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜淺玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然學者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

河圖洛書說

孔安國曰河圖者伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九疇

劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

大易合參講義

卷一 圖說

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也惟劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑爾其實天地之理一而已矣雖有古今先後之不同而其理則不容於言

故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已。迨與之合矣。大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已。殆與之符矣。其所以然者何也。誠以此理之外。无復他理也。然則大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者。亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意云爾。易之書豈有龜與卜之法哉。

朱子曰。天地之間一氣而已。分而爲二。則爲陰陽。而五行造化萬物始終。无不管於是焉。故河圖之位一與六共宗而居乎北。二與七爲朋而居乎南。三與八同運而居乎東。四與九爲友而居乎西。五與十相守而居乎中。

大易合參講義

卷十

二

蓋其所以爲數者。不過一陰一陽以兩其五行而已。所謂天者。陽之輕清而位上者也。所謂地者。陰之重濁而位乎下者也。陽數奇故一三五七九皆屬乎天。所謂天數五也。陰數耦故二四六八十皆屬乎地。所謂地數五也。天數地數各以類而相求。所謂五位之相得者。然也。天以一生水而地以六成之地。以二生火而天以七成之天。以三生木而地以八成之地。以四生金而天以九成之天。以五生土而地以十成之。此又其所謂各有合焉者也。積五奇而爲二十五。積五耦而爲三十。合是二者而爲五十有五。此河圖之全數。皆夫子之意而諸儒

之說也。至於洛書則雖夫子所未言。然其象其說已具於前。有以通之。則劉歆所謂經緯表裏者可見矣。

或曰。河圖洛書之位與數其所以不同者何也。曰。河圖以五生數。統五成數而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五奇數。統四耦數而各居其所。蓋主於陽以統陰。而暨其變數之用也。

其皆以五居中何也。曰。凡數之始一陰一陽而已。陽之象圓。圓者徑一而圍三。陰之象方。方者徑一而圍四。圓三者以一爲一。故參其一陽而爲三。圓四者以二爲一。故兩其一陰而爲二。是所謂參天兩地者也。三二之合

大易合參講義

卷十

三

則爲五矣。此河圖洛書之數所以皆以五爲中也。然河圖以生數爲主。故其中之所以爲五者。亦具五生數之象焉。其下一點。天一之象也。其上一點。地二之象也。其左一點。天三之象也。其右一點。地四之象也。其中一點。天五之象也。洛書以奇數爲主。故其中之所以爲五者。亦具五奇數之象焉。其下一點。亦天一之象也。其左一點。亦天三之象也。其中一點。亦天五之象也。其右一點。則天七之象也。其上一點。則天九之象也。其數與位皆三同而二異。蓋陽不可易而陰可易。成數雖圓固亦生之陰也。曰。中央之五。既爲五數之象矣。然其爲數

也奈何。曰以數言之通乎一圖由內及外則各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於生數之外。洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者爲主而外者爲客。正者爲君而側者爲臣亦各有位而不紊也。曰多寡不同何也。曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見耦應而奇乏也。洛書主變故極於九而其位與實皆奇應而耦乏也。必皆盡其中也。然後陰陽之數均於四十而不偏商。

大易合參講義

卷十 圖說

四

曰其序不同何也。曰河圖以生出之次言之則始下次上。次左。次右。以復於中。而又始於下也。以運行之次言之則始東。次南。次中。次西。次北。左旋一周而又始於東也。其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也。其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也。洛書之次其陽數則首北。次東。次中。次西。次南。其陰數則首西南。次東南。次西北。次東北也。合而言之則首北。次西南。次東。次東南。次中。次西北。次西。次東北。而究於南也。其運行則水克火。火克金。金克木。木克土。右旋一周而土復克水。是亦各有說矣。

曰其七八九六之數不同何也。曰河圖六七八九既附於生數之外矣。此陰陽老少進退健乏之正也。其九者生數一三五之積也。故自北而東自東南而西以成於四之外。其六者生數二四之積也。故自南而西自西南而北以成於一之外。七則九之自西而南者也。八則六之自北而東者也。此又陰陽老少互藏其宅之變也。洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一合九二合八三合七四合六則參伍錯綜无適而不遇其合焉。此變化无窮之所以爲妙也。

曰然則聖人之則之也奈何。曰則河圖者虛其中則洛

大易合參講義

卷十 圖說

五

書者總其實也。河圖之虛五與十者太極也。奇數二十耦數二十者兩儀也。以一二三四爲六七八九者四象也。析四方之合以爲乾坤離坎兩兩之空以爲兌震與艮者八卦也。洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數九應然矣。曰洛書而虛其中則亦太極也。奇耦各居二十則亦兩儀也。一二三四而合九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也。四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震與艮則亦八卦也。河圖之一六爲水二七爲

火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行
五十有五者又九之目也。是則洛書圖可以爲其
而河圖亦可以爲範矣。且又安知圖之不爲書。書之不
爲圖也邪。曰。是其時雖有先後。數雖有多寡。然其爲理
則一而已。但易乃伏羲之所先得。子圖而有所待於
書。範則大禹之所自得。手畫而未必追考於圖。蓋且以
河圖而虛十。則洛書四十有五之數也。虛五。則大衍五
十有五之數也。積五與十。則洛書縱橫十五之數也。以五乘
十。以十乘五。則又皆大衍之數也。洛書之五。又自合五
而得十。而通爲大衍之數矣。積五與十。則得十五。而通
大易合參講義 卷十 圖說 六

伏羲橫圖說

朱子曰。太極者。象數未形。而其理已具之。無形器已具
而其理无朕之目。在河圖洛書。皆虛中之象也。太極之
判。始生一奇一耦。而爲一畫者。二是爲兩儀。其數則陽
一而陰二。在河圖洛書。則奇耦是也。兩儀之上。各生一
奇一耦。而爲二畫者。四。是爲四象。其位則太陽一少陰
二。少陽三。太陰四。其數則太陽九。少陰八。少陽七。太陰
六。以河圖言之。則六者一而得於五者也。七者二而得於

於五者也。八者三而得於五者也。九者四而得於五者
也。以洛書言之。則九者十分之一之餘也。八者十分之二
之餘也。七者十分之三之餘也。六者十分之四之餘也。四象之
上。各生一奇一耦。而爲三畫者。八。於是三才略具。而有
八卦之名。其位。則乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七
坤八。在河圖。則乾坤離坎。分居四方。兌震巽艮。分居四
虛。在洛書。則乾坤離坎。分居四方。兌震巽艮。分居四隅
也。

伏羲圖圖說

邵子曰。乾坤縱而六子橫。易之本也。又曰。震始交陰而
太易合參講義 卷十 圖說 七

陽生。與始消陽而陰生。兌陽長。艮陰長也。震兌在天之
陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽
而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地
以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下
之位。坎離列左右之門。天地之所闢闢。日月之所出入
春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此
矣。

震始交陰而陽生。是說圖圖。震與坤接而一陽生也。
巽始消陽而陰生。是說圖圖。巽與乾接而一陰生也。
伏羲六十四卦橫圖說

朱子曰此孔子發明伏羲卦畫自然之形體次第邵子之言曰一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁此明道先生以爲加一倍法也蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者奇耦之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者奇爲陽而耦爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽爲太

大易合參講義

卷一 圖說

入

陽生一陰爲少陰陰之上生一陽爲少陰生一陰爲太陰四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽上生一陽則爲乾生一陰則爲兌少陰上生一陽則爲離生一陰則爲震少陽上生一陽則爲巽生一陰則爲坎太陰上生一陽則爲艮生一陰則爲坤邵子先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至八卦之上各生一陰一陽爲四畫之卦者十有六經雖无文邵子所謂八分爲十六者此也四畫之上又各生一陰一陽爲五畫之卦

三十有二經无文邵子所謂十六分爲三十有二者此也五畫之上又各生一陰一陽爲六畫之卦者六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其圖可見矣

伏羲六十四卦圖圖說

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相重而生萬物生於是故乾以分之坤以合之震以動之巽以消之艮則分則消消則合也乾坤定位也震巽一交也兌離坎

大易合參講義

卷一 圖說

九

艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復陰起於姤也

又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離手是蓋天地萬物之理盡在其中矣

文王八卦次序說

坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾

之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之上六以爲兌故曰三索而得女。

文王八卦方位說

邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也。又曰乾統三男於東北坤統三女於西南。又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也。

又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交

大易合參講義

卷一 圖說

十

而爲泰坎離交而爲既濟乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而艮兌爲耦以應地之方也文王之法其盡於此矣

朱子曰此言文王改伏羲卦圖之意蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退西北坤退西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坎既濟則離得乾位坎得坤位震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

折中謂先天之位乾南坤北今變爲乾北坤南故曰交然邵子言乾生於子坤生於午今按圖乾在西北乃亥而非子坤在西南乃未而非午其說何也曰漢自許以之動故氣肇於子然亥而已朕兆胚胎故古人以亥爲陽月言天道於是始也陰自動以之靜故功著於午然至未而後養育蕃庶故古人以未爲中央言土德於是王也。

大易合參講義

卷一 圖說

周易本義卦歌

八卦取象歌

三乾三連 三坤六斷 三震仰盂 三艮覆碗

三離中虛 三坎中滿 三兌上缺 三巽下斷

分宮卦聚次序 乾坎艮震為陽巽離坤兌為陰每宮陰陽八卦

乾為天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀

山地剝 火地晉 火天大有

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革

雷火豐 地火明夷 地水師

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤睽

大易合參講義 卷一 卦歌

天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升

水風井 澤風大過 澤雷屯

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄

火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙

風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯

澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇

地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅旅 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

上下經卦變歌

大易合參講義 卷一 卦歌

訟白遯變泰歸妹 否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼 蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生 賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需 咸旅恒豐皆疑似

晉從觀更睽有三 離與中孚家人繫

蹇利西南小過來 解升二卦相為賁

鼎由巽變漸渙旅 渙自漸來終於是

大易參訂折中講義補象卷二

新建朱川行翼承甫輯

魏一廷璋錄主 男 證印吳 浙越關 正樣
增周用侯顧我 伊非尹 孫正松 分

同學 唐顯吳景蒼 李應元聲永 熊國禧純錫
劉鶴榮紹基 李 現夏玉 李生炫及遠

周易上經

本義

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交
繫。故繫之周。以其商泰重大。故分爲上下兩篇。經
則伏羲之畫。又王周公之辭也。併孔子所作之傳

大易合衆講義

卷二 上經 乾

十篇。凡十二篇。中間頗爲諸儒所亂。近世晁氏始
正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著爲經二
卷。傳十卷。乃復

孔氏之舊云

正義

易從日從月。其義有交易變易。一陰一陽之
謂道。交易也。朱子所謂對待者是也。○伏羲始畫
八卦。重爲六十四卦。止立卦名。不著文字。使人觀
其象而吉凶應焉。後世卦畫
不明。聖人不得已而有文辭。

三乾上

乾元亨利貞

本義

六畫者。伏羲所畫之卦也。一者。奇也。陽之數
也。乾者。健也。陽之性也。本註乾字。三畫卦之

名也。下者。內卦也。上者。外卦也。經文乾字。六畫
之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。故書
一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生
一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八
見陽之性健。而其成形之大者爲天。故三奇之卦
名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。
又三倍其畫。以成六畫。而於六卦之上。各加八
以成六十四卦也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽
之純而健之至也。故乾之名。天之象。皆不易焉。元
亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂象
辭者也。元。大也。亨。通也。利。宜也。貞。正而固也。文王
以爲乾道大通而至正。故於策得此卦。而六爻皆
不變者。言其占當得大通。而必利在正固。然後可
以保其終也。此聖人所以作易。教人卜筮。而可以
開物成務之精
意。餘卦放此。

大易合衆講義 卷二 上經 乾

正義

此卦六畫皆奇。純陽至健。故名乾。乾。天道也
健。才力以出。治自政。流化洽。事无不舉。功无不成
而得元亨。然元亨本於健。故必純心純政。无偏倚
夾雜之私。而貞乃爲元亨。而

利。有天德。乃可語王道哉。

折義

健而不息。爲乾。乃天之所以爲天也。故名乾
健則无事。不可做。所以
大亨。貞則善用其亨也。

初九潛龍勿用

本義

初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上
少不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭
以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛。藏也。龍。陽物

也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘爻放此。

正義

初陽在下。有聖人之德。而時當潛。則為潛龍。之象。占者得此。宜養時俟時。不宜輕出求用。

析義

六爻取龍象。固以純陽之象。純陽之爻。然亦實取其變也。龍之為物。靈變不測。能大能小。能隱能見。潛則入於淵。飛則升於天。亦猶乾為純陽。若其動而變。則六爻可變。三百八十四爻。其活動不拘。又此爻變。與為龍。易之所有。辭變象占而已。就此爻觀之。陽變陰。為變潛龍。為象勿用。為占。初九潛陽勿用。為辭。餘放此。

九二見龍在田。利見大人。

大易令參講義

卷二上經 乾

三

本義

二。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健。中正。出潛離隱。澤及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。故值此爻之變者。但為利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相為主賓。自為一綱。若有見龍之德。則為利見九五。在上之大人矣。

正義 二有剛中之德。素養於潛。而時當有道。出居得時之大人也。君宜見之。以資猷。民宜見之以蒙澤。

析義

自德施普而天下文明。故曰見龍。初曰潛。二則離潛而出。見象田者。地之有水者也。以六重言。二於三才為地位。地上即田也。大人。大德之人。

也。陽大陰小。乾卦六爻皆陽。故為大。以三畫言。二於三才為人位。故曰大人。五之大人。亦猶是。又此爻變。離為同人。故曰利見。○劉牧云。小象獨乾不繫於爻辭。為君也。其言不無。然古本經傳各自為書。至費直始合。惟此獨不可解。然必非夫子意也。○象不入正義。功令遺朱子也。作文不可用。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義

九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地。如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則雖處危地而無咎也。

正義

陽居陽位。居下之上。象君子居大臣之位。處危疑之地。而性剛能懼。有乾惕之象。是任大責重。常懷憂勤之心。上思付託之重。下思仰望之殷。終日乾乾。至夕猶惕。若風夜匪懈。處置自无不宜。故雖危无咎也。

大易令參講義

卷二上經 乾

四

析義

乾乾。不是空憂。亦不是懼禍。直是打起精神。幹事。凡言无咎者。本有咎。因處置得宜而无也。六爻惟三四言无咎。以人位故也。○初二地位。故二曰在田。五上天位。故五曰在天。三四人位。故三不曰龍而曰君子。此爻變。則中爻為離。離日在下。卦之終。終日之象。下乾終而上乾繼之。乾乾之象。健本能惕。又離錯坎為加憂。三多凶之地。皆厲象也。

九四或躍在淵无咎

本義

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地。之在是。若下於田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象

也。陽大陰小。乾卦六爻皆陽。故為大。以三畫言。二於三才為人位。故曰大人。五之大人。亦猶是。又此爻變。離為同人。故曰利見。○劉牧云。小象獨乾不繫於爻辭。為君也。其言不無。然古本經傳各自為書。至費直始合。惟此獨不可解。然必非夫子意也。○象不入正義。功令遺朱子也。作文不可用。

如此其占能隨時進退則无咎也。

正義 以陽居陰固能疑之人居上之下又可疑之地故欲進而革命猶致害於天命之去爾人心之向背而不速遷為躍於淵而或焉審慎如此則順乎天而應乎人矣何冒進之咎

析義 重一或字躍是起或則未便起也聖人无心於躍而不得不躍者時也躍而猶或則无利天下之心故无咎下卦終而上卦繼又當改革之時故言躍固陰虛有淵泉此爻變與為進退不果又四多懼故躍而猶或

九五飛龍在天利見大人

正義 剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同得所利

見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

正義 剛健中正以居尊位象以聖德居天位凡議禮制度考文以立臣民之極者无所不備如飛龍在天霖雨已遍天下此德位兼隆之大

析義 此舜謠歌朝觀時也在天二字為輕看是聖天子制禮作樂建極於上所以人利見之也○六畫之卦五為天位三畫之卦五為人位故曰天曰人

上九亢龍有悔

正義 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

正義 陽極於上時當盈滿象亢龍在聖人有亢時无亢心自有所以處亢者若與時俱亢而不

變卒為造化所忌故有悔

析義 三陽而悔故无咎上過而亢故有悔龍德莫善於惕莫不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣伊尹之復政厥辟周公之不以寵利居成功皆善處亢矣

用九見羣龍无首吉

正義 用九言凡聖得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭先馬之貞先迷後得東北喪朋之意

大易合參講義卷二上經 乾 六

正義 六爻皆用九則剛而能柔是為君者剛而濟象剛柔得中則用无不宜而吉

析義 兼六爻言故曰羣龍剛而能柔非剛外別有柔亦非變剛為柔只是善用其剛爾

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

正義 此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德元大也始也乾元天德之大始故萬物之生之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

正義 此孔子申彖之辭通章以天道明乾義而此釋元也曰乾天也天有四德惟元為大哉

乾之元乎。何以見之。蓋元為氣機之始。物當判。始之餘。生意憔悴。乃乾之元氣一動。而萬物不資其氣以成形。資其理以成性。且非能資之以始也。元為四德之首。氣機流行。初無間斷。凡物之自亨通。而利遂而貞成。總此一元之氣。與一元之理。貫徹其中。而運行不息焉。是資始者。乃純質天德者也。大何如之。

析義 資始。是无物不有。純天。是无時不。然此所以為大。乃字緊承資始說。

雲行雨施。品物流形。

本義 此釋乾之亨也。

正義 以乾之亨言之。物當資始時。僅有氣而无形。迨乾之氣機既。而雲不得。不行雨。不得。不。

大易合參講義 卷二 上經 乾 七

施。而凡植物之有品類者。莫不以雲雨之。而流露其形。故物之亨。皆乾之亨也。

析義 雲行雨施。氣機之亨。品物流形。物隨造化以。亨。雖物之亨。實乾之德為之。故曰乾之亨。

大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。

本義 始。即元也。終。謂貞也。不終。則无始。不貞。則无。以。為元也。此言聖人大明乾道之始終。則見乾之六位。各以時成。而乘此六陽。

以行天道。此乃聖人之元亨也。

正義 而能體此者。惟聖人也。彼乾道終於上。始於。初六位之成。皆時為之也。聖人默契乾道六。爻終始之理。見六爻之位。各有攸當。皆時之自然。

而成。夫六位以時成。則六龍也。由是以時乘此六。龍運之於治。凡張弛闔闔。與時偕宜。則天道終。始之妙。在其駕馭中矣。是乃聖人之元亨也。

始之妙。在其駕馭中矣。是乃聖人之元亨也。

析義 大明。言會終始於一心。二字貫兩句。上二句。是知之盡。下句。是行之至。六位。六龍。總是六。爻。言其時成之妙。聖人以此神明變化之理。運之於心。即以此見之於治。則澤及於物。足以為感寧。之。若故為聖人之元。亨。重下句。方切元亨。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

本義 變者。化之漸。化者。變之成。物所受為性。天所。賦為命。大和。陰陽會合。沖和之氣也。各正。皆。得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道。變化。无所不利。而萬物各得其性命。以自全。以釋。利貞之。義也。

正義 以乾之利貞言之。乾道變化。不窮。固已。品物。流形矣。至秋。則物皆向實。各正其所受。所賦。

大易合參講義 卷二 上經 乾 八

之性命。至冬。則保合其大和。生意隨在。飽足。无。少。欠。闕。凡資始於元。流形於亨者。至此告其終。歛其。跡。此皆乾道之變化為。之。是乃乾之利貞也。

析義 變化。乃天道。運无為。鼓舞萬物之妙。用此。節繁承流形而來。天地間。只此。繼大和之。氣。而理在焉。萬物。載元以始之後。性命大和。无。所。不具。至此各得其正。然猶未復其初也。至保合。則。依然。脫帶之始。有以裕他日發生之基。各正。是物。之利。保合。是物之貞。然皆乾道之變化也。故為乾。之利貞。此與雲行雨施。俱宜。找。統天意。方合首句贊歎之旨。

統天意。方合首句贊歎之旨。

統天意。方合首句贊歎之旨。

統天意。方合首句贊歎之旨。

首出庶物。萬國咸寧。

本義 聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國。各得其所。而咸寧。猶萬物之各正性命而保。

合大和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而無端也。然四者之間。生氣流行。初無間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義。有得王之舊者。然讀者各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。

正義 而能體此者亦惟聖人。當乘龍御天之時。為養為教。所以各正保合者。已无不備。至此惟端拱虛物之上。以坐觀德化之成。而萬國之民。无一不安其性命。復其大和。各得其所。而咸寧此王道之大成。聖人之利貞。所以收御天之極功也。

大易合參講義 卷二 上經 乾 九

析義 聖人事功。已做在前。至此恭已南面。以無為治之。而萬物各遂生復性。而咸寧。此聖人之極功。故曰聖人之利貞。此與大明節。亦要補聖人體元之意。於後。以應首句。

象曰天行健君子以自彊不息

本義 象者。卦之上下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭也。○天。乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一周。明日又一周。若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自彊而不息矣。

正義 兩象皆天。今日一周。明日又一周。循環無間。理。本日流行不息。惟其健也。君子體之。知吾心天而不行。於是克去己私。挺然自彊。使吾心天理運。

行而無間斷。是則於穆不已者。天之所以為天也。純亦不已者。聖人之所以合天也。○**析義** 天行內有不息意。君子不息。所以法天也。不獨自彊者。不以人欲害其天德之剛也。六十四卦皆著以字。示學者用易之方也。

本義 陽謂九。下謂潛。

正義 陽為聖人之德。在下則未及聖人之時。與時俱晦。而勿用宜矣。

析義 此孔子小象所釋。以釋周公之辭。

見龍在田德施普也。

大易合參講義 卷二 上經 乾 十

正義 剛健中正。出潛離隱。其德既盛。所施自无不善。所以為大人而人利見也。

析義 提出德字。見二之所謂大人者。不以位也。德施普。只就二身上說。未遂說到上下被澤。

終日乾乾反復道也。復芳服反。本亦作覆。

本義 反復。重複踐行之意。

正義 相道離盡。終日乾乾者。反覆體驗。以盡此道。所以厲无咎也。

析義 反覆猶往來。言朝乾夕惕。往來不已。者。无非為此道也。動循天理。故无咎。

或躍在淵進无咎也。

本義 可以進而不必進也。

正義

聖而曰或。其進已。

析義

交辭但言无咎。夫子加一進字。所以斷其疑也。

飛龍在天。大人造也。

早反。

本義

造。猶作也。

正義

飛龍而曰在天。是以聖德之大人。與起在天子之位。所以人利見也。

析義

龍以飛而在天。猶聖人以作而在位。大人。釋龍字。造。釋飛字。

亢龍有悔。盈不可久也。

正義

亢已盈矣。盈原不可久。不可久而久。所以有悔。

大易合衆講義

卷二

止經

乾

十一

析義

人與時勢俱。亢。方謂之盈。不可二字。聖人深爲處盈者戒。

用九。天德不可爲首也。

本義

言陽剛不可爲物先。故六陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後。

正義

剛爲天德。自有迭運乘時之妙。非可主以爲首也。用九見羣龍无首。則剛而能柔矣。故古。

析義

經云无首。傳言不可爲首。爲人之用九者言也。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。

也。貞者。事之幹也。

本義

此篇中衆傳象傳之意。以盡乾坤二卦之義。始天地之德。其先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者。生物之通。初至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者。生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。貞者。生物之成。實理具備。隨在各足。故於時爲冬。於人則爲智。而爲衆事之幹。幹。木之身。而枝葉所依以立者也。

正義

此章以人道明乾義。此節言天之四德。其於長。蓋得之最先。亦无所不統也。道之嘉美。元。爲亨。足以會之。蓋齊莊中正。必无往而非禮也。義。貴於和。吾心有裁制。則尊卑上下。處之各得其宜。而无所乖。事有其幹。吾心有靈明。則見明守固。凡經。

大易合衆講義

卷二

止經

乾

十一

正義

權常變。皆有一定之理。而事以立。四德之具於性者如此。

析義

夫子既立彖傳。猶若未盡其蘊。故又設文言。以明之。文言者。依文以言其理。亦有文之言也。元。亨利貞。作仁禮義智看。專就人性體上說。勿涉工夫。須留次節地位。然亦但輕輕提起。下正指言其實。重在長。

會和幹四字。

君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

本義

以仁爲體。則无一物不在所受之中。故足以利。則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。

利則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。

之所謂知而弗去者也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

也。故足以爲事之幹。

正義 然人皆有此四德。而能盡性合天者。惟君子。而長人。美其。所。會。則。動。靜。皆。禮。自。合。子。三。千。三。百。而。无。不。足。則。物。付。物。使。物。各。得。其。利。則。於。義。自。无。所。乖。戾。而。義。和。知。其。正。而。固。守。之。則。持。循。有。定。自。應。變。而。事。立。

析義 四足以只據理言。如足以有容之類。非言其有盡性工夫。足以下。特以見其能盡性。而四德在我。意會猶接也。親疎貴賤。視聽言動。隨所接而皆嘉之。使合乎天理人情之至。則動容周旋。自无往而不合。禮利者。處置得宜之名。言物雖萬有不齊。各有自然之定理。吾能處置得宜。而不相害。則尊卑上下之間。恩義洽浹。无所乖戾。而義和貞固。是智之事。凡不能貞。或貞而不固。皆智有不及。是以不能守。知其正而固守之。則至靈至明。是非確不

大易合衆講義 卷二 上經 乾 三

可易故足以幹事。而事皆賴之以立。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義 非君子之至健。无以行此。故曰乾元亨利貞。此第一節。申彖傳之意。與春秋傳所載穆

姜之言不異。是古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰。表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。

正義 四德人皆有之。而惟君子能行。君子之所以能行者。以君子一乾之健也。非天行之健。何以體天德之全哉。故經文不徒曰元亨利貞。而必貫以乾者。正以此也。

析義 此承上推本言之。君子即是健字。須從君子二字重頓。不可貪發行四德。總要發出健字。

意。君子惟健。私欲不聞。四德周流貫徹。更无止息。此以君子証經文。不是以經文証君子。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

本義 龍德。聖人之德也。在下故隱。易謂變其所守。大抵乾六爻文言。皆以聖人明之。有隱顯而

无淺深也。

正義 初九所謂潛龍勿用者。謂何。子曰。初陽在下。是以聖人之德。神明變化。時當隱而隱也。不

隨濁世而變易所守。不銜所長而求成其名。不易則必為世遺佚。而不見用於人。不成名。則必為世

大易合衆講義 卷二 上經 乾 四

嘗議而不見信於人。君子皆泰然无悶。而不易不求者。如故也。君子之行如此。豈有意於隱哉。其心以為道行可樂。時可行也。固從而行之。道不行可憂。時可違也。則從而違之。其心如此。則憂違之操。確然非貧賤富貴所得而奪者。此真時

析義 提出龍德二字。見非石隱自堅者。不易四句。論其行。見非有遯世意。樂行三句。正不易不成。无悶處。憂樂二句。不平。重下句。所謂用舍无與於已。行藏安於所遇也。此申陽在下意。後放此

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

本義

正中也。不潛而未躍之時也。常言亦作。言君德也者。釋大

正義

所謂見龍云云者。蓋言二有聖人之德而正大端也。彼則於庸庸之言。必信之而不欺於庸常之行。必謹之而不妄庸言亦信。庸行亦謹。則无不謹信而誠矣。而猶必開防邪心以存其誠。誠在則念念皆誠。言行可法。而善蓋一世矣。而視有若无毫无伐心。言行既為人取法。吾見君心裕民德。親德之所施者博矣。而淡忘而化。漠不自知。易口見龍利見。蓋言二雖未為君。而君德已備。所以為大人而人利見之也。

析義

庸言四句。釋龍德。德博而化。釋正中。亦本德來。言信行謹。修之真。閑邪存誠。功之密。化字

大易合參講義

卷二上經

乾

六二

與不伐例看。總言德施廣大而不自知也。○乾畫一。實則自誠。坤畫一。虛則生敬。故乾九二言誠。坤六二言敬。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以

居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

本義

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非

修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕惕若者以此故也可上可下不

正義

所謂君子乾惕无咎者蓋言大臣處危疑之外誠下已德何以進必也內主忠信而私毫末不无頃刻虛假乃所以純天理而誠之在內者日進於高明業何以修必也修省言辭使吾心之誠植立不搖則事皆實事乃所以敦實地而誠之見於事者日積而日大也此其故惟三知也德之極至為至至中之微渺為微三本忠信之心知不洞徹而可求所以至之則至中微渺之理无條理為三本立誠之心知終之所在而即求所以終之則終內條理之精无不完具而義可與存

大易合參講義

卷二上經

乾

六二

矣進修如此德業已至而誠也亦安在不宜哉故居上以臨下自持盈而不驕居下以事上自勝任而不憂惟其進修如此故乾乾因時而惕惟其不驕不憂故雖處危而无咎矣

析義

信四句是進修條件德即真實之理誠之舍於心者人不忠信則此心不實安能進德惟忠信而无一念不實則理之舍於心者不自日進而不自窮業即真實之事誠之發於事者言不顧行則事皆虛偽安能居業惟修省以立誠而无一言不實則理之發於事者自日積而不遷忠信求誠於心修辭求誠於身以上俱泛講要看得德業合一无工夫下四句方著在九三身上幾是理之在心者義是理之在事者乾惕精神全在兩知字忠信立誠正在此用此正是著實工夫此下便有反身而誠德業崇廣意居上二句以進修之驗責

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

本義 內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

正義 所謂或躍无咎蓋言四不果上而又不安於下其心有所為非懷陰取之邪也不果進而又不安於退其心有所為非欲離羣之羣也君子之心不為一身而為天下德既進業既修正欲乘此時以行此德榮於天下也而猶不敢苟且以赴機則不干時以行險故无咎

析義 上與進釋躍字下與退釋在淵義非為邪三句申進无咎意

大易合參講義卷二上經 乾 七

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本義 作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故與起於上則人皆見之

正義 所謂飛龍利見者蓋皆傳觀物理矣凡物聲相求濕下地水性濕故流於下燥乾物火性燥故就於燥雲水氣龍水族故龍興而雲從風陰氣虎

陰屬故虎肅而風烈物理之或應如此而況於乎聖人以天德而作起天位百有以時而觀瞻臣民有不悅者乎所以其德足以動物本天得陽氣多其首昂然觀上其德足以陰氣多其首俯然觀下莫不各從其類人之首作於上而人能不親而親之乎此所以為利也

析義 此節重聖人句上六句即所以起聖人為之利見下三句是釋聖人所以為利見之意末句又是總結上文發明其所以然之理也聖人兼德位宜重賴而字神理乃出

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

大易合參講義卷二上經 乾 八

本義 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

正義 所謂亢龍有悔者蓋時當亢而與之俱亢是侵貴而驕位終非吾有貴高而益民終不吾保有可用之賢无下賢之心賢人皆相率而去凡此皆不免於妄動故不能无悔

析義 此以為君者言爻但言有悔此以動釋之蓋吉凶悔吝生乎動也

潛龍勿用下也

正義 潛非德不足也時在下而側陋未揚爾

析義 此又申上意而以人事言之下同

見龍在田時令也

本義 言未為時用也

正義 合止息也。二有君道而見止於時非不足於時時當止而止也

析義 時令言是時而止也

終日乾乾行事也

正義 乾乾非空操心是以進德修業為事而隨勉以行之也

析義 進修乃大臣所當為之事乾乾終日行吾職分所當為之事也

或躍在淵自試也

大易合參講義 卷二 上經 乾 九

本義 未遑有為姑試其可

正義 躍本欲進而猶或者不敢遂進必反之於獨以自試其可也

析義 進之可不惟自心故明非他人所能與故曰自試

飛龍在天治也

本義 若上以治下

正義 五豈離虛位者以德居上而操三重以出治也

析義 不曰治而曰上治見萬國咸寧之化皆在聖德之中是上治之也

亢龍有悔窮之災也

正義 亢者時之窮也與之俱窮而不知變故其災為窮之災人當戒其過而反之

乾元用九天下治也

正義 乾元用九見與他卦不同君道因而能柔天下无不治也此第三節再申前意

析義 乾即君也元即道也用九剛而濟之以柔也而天下自治蓋一於剛則成過民不見其可愛一於柔則思過民不見其可畏剛而能柔則思足以結天下自不忍離畔以背君威足以肅天下自不敢玩忽以犯君故皆遵道遵路有極歸極而治也

潛龍勿用陽氣潛藏

正義 賢人出處關乎氣運初當文明之氣運未開氣潛亦與之俱潛故曰在下

大易合參講義 卷二 上經 乾 十

析義 此又申上所以在下之故後放此潛只是未開不是閉塞

見龍在田天下文明

本義 雖不在上位然天下已被其化

正義 在田雖曰時含然德施一者天下已被其化而成文明之象

析義 此爻變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

本義 時常然也

正義 三之行事者以危疑之地時常憂惕故與時偕行而不息

析義 行即行事之行時
當如此或曰位

或躍在淵乾道乃革

本義 變革之時

正義 或躍以自試者正君道改革之際關繫最重安得不或

析義 離下體而入上體改革之時也故躍而未果

飛龍在天乃位乎天德

本義 天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

正義 飛龍在天而居上以治下者蓋飛龍天德也在天天位也是乃以聖人之德而居天子之位也

大易合參講義 卷二 上經 乾

也

析義 位字當居字德字當位字不曰天位而曰天德見有是德以稱非无德而妄居尊位也

快觀之意

亢龍有悔與時偕極

正義 亢龍有悔為窮之災者蓋亢時已極與之偕極而不知變能无悔乎

析義 消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔

乾元用九乃見天則

本義 剛而能柔天之法也
此第四節又申前意

正義 用九而天下治者蓋舒條互用天之則也人君剛而能柔則舒條互用之妙不在造化而

在政治矣天

析義 見如於此可見之見非聖人自見也○右三段須得再申又申意

乾元者始而亨者也

本義 始則必亨

正義 此夫子復以物之生長收藏釋四德言所謂乾元者何處見得物之始而亨者是也凡物

一露即暢茂條達發榮滋長故乾之元不可見即物而可知矣

知矣

大易合參講義 卷二 上經 乾

析義 始者物之始物之所以始者氣之始故氣不以見乾始

之所亨也

利貞者性情也

本義 利貞歸藏乃見性情之實

正義 所謂利貞者於何見之物之得其性情者是也物當資始流形之時性情方動遂至意欲則性各成性渾然完全情各成情隨資充滿有

以裕他日復生之本乾之利貞不於此可見哉

析義 凡物始亨之後生意漸發各各充積所謂性情也乾之氣機為之故即此可以見乾之利貞

此與上節分言見四德動靜之機下節合言見一

元流行
之妙。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

正義 始者元而亨也。利天下者利也。不言所利者貞也。或曰坤利牝馬。則言所利矣。

正義 然乾雖四德流行。要一元之所統。何也。乾既始物。由是而亨。就能以美利利乎天下之物。又收歛於內。不言其所利。乾始之所能如此。不其大乎。此所以統天也。

析義 上既即物之生長。收歛以釋四德。此則歸功於乾。始以贊其大。即象傳統天之說也。利天下。亨。不言所利。利貞也。蓋萬物歸根復命之時。造化生物之功。不復可見。精神全在一能字。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

大易合參講義 卷二 上經 乾 三

本義 剛以體言。兼用言。中者其行無過不及。正者其立不偏。四者乾之德也。純者不雜於陰。

柔。粹者不雜於邪惡。蓋剛健中正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无柔。不得言中正者。不然也。天地之間。本一氣之流行。而有動靜兩。以其流行之統體而言。則但謂之乾。而无所不包矣。以其動靜分之。然後有陰陽剛柔之別也。

正義 然要乾始之能。皆乾也。大哉乾乎。其一言難盡矣。試就四德之妙。想像之。元亨利貞。各一其體。專一強毅。皆有堅凝之力。元亨利貞。各一用。流行迭運。總无一息之停。而又不徒健也。健之所用。无過不及。各順其宜。而不相乖。均調其節。而不相亂。而亦不徒剛也。剛之所存。无偏无倚。理順乎常。而不可易。時職其序。而不可混。然是剛健也。盡善无疵。不復有陰柔之雜。而是中正也。完美无

具。不見有邪惡之乘。然是純粹也。又何如哉。吾其純之益。純不復有體用之迹。粹之益。粹不見有動靜之形。蓋天下之至精也。

析義 此總承上而極贊其大。下二節言聖人體乾之化。

六爻發揮。旁通情也。

正義 旁通猶言曲盡。

正義 乾之大至於如此。則其情之微妙。豈可名言哉。惟聖人以六爻發揮之。而後其情乃曲盡於潛見。惕躍飛亢之中也。

析義 此承上起下。語情即乾之情。微言之曰精。顯言之曰情。元亨利貞之詞。直通之也。潛見惕躍飛亢之詞。

大易合參講義 卷二 上經 乾 四

旁通之也。

時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

本義 言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施。而天下平也。○此第五節。復申前章之意。

正義 乾之情。既旁通於六爻。則六爻之理。發之於易。即以此變化无窮之理。措之於道。此時乘六龍以御天。則禮樂政事。因時制宜。而德教於變化。併无美利之可言。一如天之雲行雨施矣。為之者不勞運之者。甚。天下莫不熙熙皞皞。正其性命。大其保合。各得其欲。而平也。此聖人體乾之極功。元亨利貞。无不備之矣。

析義 情曰旁通。則神明變化之道。在六爻。即在聖心矣。故以此心行政。則變化无為。雲行雨施。

是形容時乘之妙。語氣趨下。一著痕迹。上下氣貫。便隔須臾。○此聖人體乾之極功。上二句見乾元之德。下二句見有利貞之功。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子弗用也。

本義 成德已成之德也。利也。同。見之行音現。

正義 君子以素所養成之德。指之爲事業。便宜不也。而占曰勿用者。以其爲潛龍也。蓋潛之爲言。時當隱遁。未除可行之會。故事業不得達時而成也。是以君子勿輕出以求用也。

大易合參講義 卷二 上經 乾 三

析義 時位方當潛隱。故德雖可見之行。而末可成也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

本義 蓋由四者以成大人之德。再言君德以濟明九二之爲大人也。

正義 九二之所以爲大人。以其始一自治之君子心。學博不能無疑。君子審以問之。使疑以之辨。必析然使功力或聚。意念過急。亦无益也。君子優游以博其趣。則所得者安。所有者熟。而无危疑之患。由是而行焉。又不可一私少蔽。蓋問以私。則无以協天下之隱。君子推誠以赴。幾則天理以安。人情以當。而无虛妄之事。自治如此。德成而施自普。易

日見云云。言九二雖未得位。而大人之德已備。此人之所以利見也。

析義 首四句。言君德所由成也。學問寬。易致知。仁行字。指理。重上四字。言字勿泥。即大人之德。須切利見意。方合叶占之義。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

本義 重剛謂陽交陽位。

正義 三之所以无咎者。是有能惕厲之資。而居不地。正當惕厲之時也。因時而能惕。雖危何咎。

大易合參講義 卷二 上經 乾 三

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之或之者。疑之也。故无咎。

本義 九四非重剛。重字疑衍。在人。

正義 四有剛而能疑之資。處不中之位。元后未陟之時也。故或之。所以或之者。正以審天命去留之介。人心向背之機。而疑之於心也。故進而无咎。

析義 下乾以二爲中。三則重剛而過於中。上乾以疑然憂所當憂。卒於无咎。疑所當疑。卒於无咎。此二爻所以皆无咎也。○四本人位。而日不在人者。其三爲人。四則居其上而近君也。

大人無私以過爲聖有德此光後之可言哉先
天不違謂意之所爲無與道違後天奉天謂知理
如是奉而行之固絕謂窮于義曰卜者言此行當
見一大人而選其占蓋與此合若子儀者雖未及
乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大
人矣。

七

正義 九五之所以爲大人者。匪徒以位。實以其德也。德莫大於天地。而大人即上配太極。渾然无私。其於天地之德。天有間然之育。天地間有日月。大人明燭。无與之合明。天地間有四時。大人闔闢。無與之合序。天地間有鬼神。大人遏惡揚善。與之合吉凶。合德如此。故有時。則天地所未有。如個漁網。皆之類。是天本有是理。天亦有遠於大人。有時。順天所固然。如絃叙敦唐之類。則天已有定理。大人不過奉若天道。豈違天哉。大人弗違天。天且不違大人。而況於人乎。況於鬼神乎。此人之所以利見也。

析義 合是胎合。非醜合。大人以天德而居天位。須從合天說到合地。下皆實。重天地。天所本爲。而我以道起之。合乎道。即合乎天地。故天不違大人。天所已爲。而我奉行之。是大人不違天。言天而

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

正義 九龍有悔者。蓋亢之爲言也。身有進退。徙知進而不知退。位有存亡。徙知存而不知亡。物有得喪。徙知得而不知喪。昧理勢所必然。失處亢之正道。所以有悔。

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人

二

平。

本義 知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎

正義 求其善處亢者惟有聖人蓋進極必退存極必亡此理勢之必然也聖人知其如是則隨時以盡其當然之正道有收歛而无張弛有棄去而无繫吝故能无悔是道也人或有所知之者而未必得其正則與天地不相似知之而不失者其惟聖人乎

析義 再言其惟聖人。見時有
亢。惟聖人能无亢也。

坤 坤
 上 下

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

北類忍反喪去聲

本義

一者耦也。陰之數也。坤者順也。陰之性也。註陰之成。形莫大於地。此卦三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純順之至。故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者。陽先陰後。陽主義陰主利。西南陰方。東北陽方。安順之為也。貞健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。則先迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。

正義

此卦六畫皆耦。純陰至順。故名坤。坤地道也。臣道也。臣惟順。則無往不宜。故元亨。蓋臣以順為正也。臣惟順。則無往不宜。故元亨。蓋臣以

卷二

上經

坤

元

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

順為正也。然必常守此貞。如牝馬焉。乃利而元亨。惟如此。故君子之有所往。而以身事君。若倡謀首事。則无主而迷。惟居後代終。則得主而利。若以人事君。往西南而柔嘉為侶。則得同類之應。往東北而剛暴是僭。則失同心之助。凡此皆臣道之正。安而守之。則順而健。一牝馬之貞也。故元亨而吉。

析義

坤順也。臣惟順。故大亨。下句勉其常守此順。第二句意。君子至主利。言以身事君。西南二句。言以人事君。末句總結。應利牝馬句。後得主。折中據文言。言坤以乾為主。臣以君為主。居先則无主。故迷。居後則得主。而利。玩程傳。於文言。補利字。可見言无主。故迷。得主。則利也。明類也。二句。據文王圖。言西南。坤之本方。兌離與三女同居。故為得朋。震坎艮三男。同乾居東北。則非女之類。故為喪朋。象馬象乾。坤云牝馬。取其為乾之配。又牝馬屬

陰柔順以從陽者也。迷如失路。坤為地。故曰迷。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

本義

此以地道明坤之義。而首言元也。至極也。比大義差緩。始者氣之始。生者形之始。順承天道也。

正義

此夫子申彖之意。而首言元。曰。坤之分量无所不足。而惟元為至。何以見之。物雖資乾以始。然有氣无形。惟坤之元氣一到。舉乾之所始者。皆資之以生。然非坤之自為也。乃順天之元氣而承之。以生也。坤元之順如此。此所以為至。

析義

天包乎地。故止以至。資之。造化初无兩元。乾以施之。坤則受之。一氣而已。物資乾以始。便資坤以生。不爭得霎時間。順承。見不先不後。意而无成有終。與乾合德。共成生物之功。亦於此見。

太易合參講義

卷二

上經

坤

元

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。

反下同

本義

言亨也。德合无疆。謂配乾也。

正義

以坤之亨言之。彼覆幬萬物。乾德之无疆也。坤有博厚之德。萬物悉圖於長養之中。而合乾之无疆。但見順德所凝。當資始時。萬物生機。含蓄於中者。甚弘。而无所不有。由是光發於外。甚大。而无所不被。而品類不齊之物。无不暢茂條達。而亨於含弘。可見其德之厚。合於天之雲行雨施。於光大咸亨。可見其厚德能載合於乾之品物流形矣。

析義

其靜也。故曰含弘。含言无所不容。弘言无其動也。故曰光大。光言无所不著。

大言无所不被側
重光六方切叶亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義 言利貞也。馬乾之象。而以爲地類者。牝陰而柔順。利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行如

坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。

正義 也。且其行地也。致遠而无疆。則順而健也。坤

之生物。不敢自主。而承天以生。何柔順也。且其承

天生物。直至有終。何利貞也。柔順順也。利貞健也。

順而健。則與牝馬一矣。體而行。之是在君子。亦法其順健而已。

析義 上二句。是引起語。重柔順利貞。須隱隱者。叔

欽時說。健字經文未出。宜渾含要之。柔則自

大易合參講義卷二上經坤三

順。順而不息。即健也。末句是連下句。仍虛因押韻在此。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。

乃終有慶。

本義 陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德

則終有慶矣。常戒於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南

正義 君子之行。何如。坤之道。盡於順。同其常也。若

之常。往西南。陰從陰類。而得朋。往東北。從非其類。而喪朋。然知所以喪。而思以善其終。則終有得朋之所宜審也。

安貞之吉。應地无疆。

本義 安而且貞。地之德也。

正義 柔順利貞。地道之无疆也。君子知居後往。而

乎地之无疆矣。安貞守不同。安有心安意肯。无所勉強。安於

德器深厚。直與厚德。載物者一矣。故云應。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

本義 地坤之象。亦一而已。故不言重。而言其勢之

大易合參講義卷二上經坤三

所不載也。地之形勢。高下層層相因。何其順也。亦惟其

外施。愷悌。不居。居於疎親貴賤之間。不輕。輕於取

合異。同之辨。淡仁厚澤。以容載萬物。亦如坤厚之

載物焉。

正義 坤言地勢。順也。高下相因。只是順。順所以

行。地以形載。故曰勢。高下相因。若是薄。則不能如此。惟地厚。故能

初六履霜。堅冰至。

本義 六陰爻之名。陰數六老而八少。故謂陰爻爲

六也。霜陰氣所結。盛則水凍而爲冰。此爻陰

始生於下。其端甚微。而其勢必盛。故其象如履。則知堅冰之將至也。夫陰陽者。造化之本。不能無主。而消長有常。亦非人所能損益也。然陽主生。陰主殺。則其類有淑慝之分焉。故聖人作易。於其不能相無者。既以健順仁義之屬。而無所偏主。至其消長之際。淑慝之分。則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉。蓋所以贊化育而參天地者。其旨淺矣。不言其占者。謹微之意。已可見於象中矣。

正義 初六。一陰始生於下。是一小人用事之始。其必至也。君子可不防其微乎。

析義 至危之之詞。履霜而知堅冰之將至。羸豕而即女壯之戒。謹微之意。可見。○初曰履霜防龍戰之禍。於始上曰龍戰。若堅冰之禍。於終。○易為君太易合泰講義 卷二 上經 坤 三

子謀。不為小人謀。乾言潛龍勿用。則欲君子之難進。坤言履霜堅冰至。則防小人之易進。○霜。一陰之象。冰。六陰之象。

象曰履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。

本義 按親志作初六履霜。今當從之。謂履霜也。

正義 坤之初六。止履霜。而即繼之曰堅冰。至者蓋其初不過陰氣之始凝也。不防而馴習之。以致其勢之盛。至於不可救。其猶堅冰之至。實我至之也。

析義 上六曰其道幽而初順習其道以至於窮也。又曰堅冰至。應其終也。象曰至堅冰防其過也。皆危之之詞。

六二直方大不習无不利

本義 柔順正同坤之直也。賦形有定坤之方也。得之純者。故其德內直外方。而又盛大。不待學習而无不習。占者有其德。則其占如是。

正義 六二得坤道之正。居坤位之中。是內外皆柔。順故存於心者。天理為主。毫毛而曲。而直見於事者。以天理為裁制。无偏黨而方。而且无一念不直。无一事不方。滿其直方之量。而大。然皆不勉不思。而中道者也。何待有。

析義 直方大。即是不利。不習。非廢學。只是若其此爻柔順中正。得坤道之純。如乾九五。可當一卦之全。蓋初則陰之微。上則陰之極。三則不中且不

太易合泰講義 卷二 上經 坤 三
正四則不中。五則不正。故於此說箇直方大。見能與乾尊卑各盡其道也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。

正義 人孰无動。而未必直方。惟二動於心。而无不。則為直動於事。為而當理。則為方。而大可知矣。夫直方大之道。即地道。惟不習无不利。則思為不擾。性體昭融。何光如之。

析義 以字當玩。本坦然无邪之體。以爲能然靜定之用也。凡德出於勉。強者。則形迹未見。光顯六二出於自然。就无勉強。自无障蔽。何等光顯。地道猶言坤德。

六三含章可貞或從王事无成有終

本義 六陰三陽。內含章美。可貞以守。然居下之六。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖三

成而後必有終。爻有此象。故戒占者。有此德。則如此占也。

正義 三以陰居陽。為章美。自合。斷斷无最能可。此臣道之正。可守者。大居下之上。責任難逃。

或出其章美。以從王事。雖不居先。以專成。其始不可居後。而代終。章固有實用。而非虛舍也。

析義 三有陽德。以陰居之。故為含章靜而無為也。成謂以陰承陽。但當盡臣道。不敢有所專成也。有終陰之事也。坤為吝。舍之象。柔相釋曰。交文之成。曰章。陽位而陰居之。又坤為文章之象。三居下卦之終。終之象。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

正義 含章可貞。非一於緇晦。待時而發。不敢為先。爾從王。而元成有終。由其知識光大。真知分

大易合參講義卷二上經 坤 三五

不可越而職。不可不盡也。

析義 夫子懼人守而不及義。又從而明之。言義所當為。則以時而發。非含藏終不為也。或從王事。帶无成。句說小象。多如此。觀解句便明。

六四。括囊无咎无譽。

括古活反。音餘。又音預。

正義 括囊言結囊口。而不出也。譽者。過實之名。謹言如是。則无咎。而亦无譽矣。去。固重陰不中。故其象占如此。蓋或事。

當謹言。或時當隱匿也。

正義 六四重陰。是過於叔欲之人。而不中。又當世道蔽塞之時。是為大臣者。凡事謹密。如結囊口。而不輕為如是。至无喜。事要名之心。則无妄動之咎。而譽又何從起哉。當利害之途。而答答兩无。

所涉括之。妙如此。

析義 括囊。是凡言語。經綸。一切緘晦。不露。而善哉。虛能受。囊之象。四變而奇。居下卦之上。結囊口之象。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

正義 凡害皆由不慎。括囊則慎之至矣。何失措之害。

析義 慎。釋括囊。不害。釋无咎。四多懼之地。才知鋒鏑。稍稍露出。皆足賈禍。故言慎不害。

六五。黃裳元吉。

正義 黃。中色。裳。下飾。六五以陰居尊。中順之德。充諸內。而見於外。故其象如此。而其占為大善。

大易合參講義卷二上經 坤 三五

之吉也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳南蒯將叛。筮得此爻。以為大吉。子服惠伯曰。忠信之事。則可。不然。必敗。外強內溫。忠也。和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其吉。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。

正義 君道貴順。而主於中。五柔中德。以居尊位。凡形諸身。而見諸治者。皆溫恭和順。若黃之中色。而用為裳焉。如是。則執中善。

下。化洽治平。大善而吉之道也。

析義 黃。中色。從五來。言其中也。裳。下飾。從六來。言其順也。總之。本皇極以臨。言其身以加首。

又皆溫恭和順也。○天乎。而黃裳元吉。是坤德上。衣而下裳。裳原是坤體。主道是繼體守文之主。

象曰黃裳元吉文在中也

本義 文在中而

正義 象者身之文章黃裳元吉文治著矣然豈外

越於外爾蓋闇然之章不顯之文也

析義 文即中順有是中順積中故

上六龍戰于野其血玄黃

本義 陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷

正義 其象如此占者如是其凶可知

本義 陰盛之極不顧名分敢與陽爭陽所不堪而

與之戰為龍戰於野之象以勢陽固休能取

本義 此與王師敗績天王狩於河陽同一書法

析義 坤與乾錯故稱龍且變艮為震亦有龍象

象曰龍戰于野其道窮也

正義 陰本非陽敵敗與戰者蓋由君子不能防小

而制安人於微馴致其道至於窮極而然也若始變

用六利永貞

本義 用六言凡筮得陰爻皆用六而不用八亦

通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦

而六爻俱變者其占如世辭蓋陰柔而不能剛

變而為陽則能承貞矣故或占者以利永貞

之利貞也言坤而變

正義 坤六爻皆用六則變而為陽惟

能承其順之貞而不變則利

象曰用六永貞以大終也

本義 初陰後陽

正義 故曰大終

本義 乾以大始坤順承乾則能終乾

正義 之功此用六之所以利永貞也

析義 知始者乾坤而用六順之至貞之至也若不

大字指乾謂坤能以貞始終也若云陰

變為陽初小終大則非亢龍有悔之義

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義 剛方釋牝馬之貞

正義 也方謂生物有常

正義 此申柔意通章以地道明坤而贊其順也曰

順而健矣健則貞也
此馬之貞蓋取諸此

析義 此叶貞字動須切成物時說德即成物之德
說德方則指化工之及物上說乾則坤柔乾

動坤其本體也而其功用則能代天以成物
後得主而有常

本義 程傳曰主下
當有利字

正義 以坤之利言之乾固能以美利利天下矣坤
則居後以爲得爾一主於利遂萬物焉此乃
古今不易
之常理也

含萬物而化光

大易合衆講義 卷上 上經 坤 三九

本義 復明
亨義

正義 以坤之亨言之萬物當資生之後包含生意
於中而化機之達於外者无嫌而不可掩也

析義 重化光通
方切亨字

坤道其順乎承天而時行

本義 復明順承天之義
此以上申衆傳之意

正義 乃若坤之元其道惟順乎天氣一行坤即承
之以生不敢先不敢後其承天而時行乎順

何如

析義 時者天主之助成之地不過以天之時爲時
非另有一時也重順字順乎天即坤之時承

天時行隱然見君子時者非健則屈隨乎時者
順則肯也正見天地合一處○乾以君之所主在
元故自元而貞坤以臣之
所主在貞故自貞而元

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其

君于弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

本義 古字順慎通用按此當
作慎言當辨之於微也

正義 天下事皆由積而成試自一家言之積善則
慶流苗裔積不善則殃及子孫積惡就是餘

處決然不爽以此究小人堅冰之殃至於弑君弑
父豈一朝一夕之故其積漸使然蓋由爲君父者

大易合衆講義 卷上 上經 坤 卑

不能審機防漸以至此也易曰履霜
堅冰至蓋言防小人當慎之於微也

析義 積由於漸漸由於不覺等字是言惡之
分界不辨是不早覺其道漸重也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

本義 此以學言之也正謂本體義問我則本
體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也

疑故習而後利不
疑則何假於習

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其

內守義以方其外敬立而直直形而外方義形
於外非在外也敬義既立其德盛矣不明大而大
矣德不孤也无所用而不孤毛所施而不利孰爲

子疑

正義

所謂直者非他言其心无邪曲而正也方

君子何以如是人惟心有私所以不直君子主敬以存心則邪曲不容而內自直人惟事有私所以不方君子守義以制事則裁制得宜而外自方既非專務寂守又非徂理事宜則有敬以涵養之體又有義以達敬之思敬義大持而並立斯內外交修直方之德各極其盛而不孤所謂不習元不利內而念念皆天理外而事事皆天理則不疑其內外之所行也

折義 上二句言直方之所由名下二句言求直方之功德之偏者謂之偏則不大敬義夾持則內外各盛故不孤疑心有滯時欲直求直欲方求方也直方既交致而大則天理渾然從容中道

大易合參講義 卷二 上經 坤 四

如暢四支發事業无所處而不當故不待習而利

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

正義 三雖有美含之而不露至於從王事則順從也試以分而觀之幾分之所在皆道之所在三之分處陰其道為地為妻而為臣矣夫地之為道不敢專成惟承天代終而已地道如此妻道可知况於臣道乎所為弗敢成者以此

折義 以終其事而不居其成功猶地代天生物而功則主於天也

於天也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎言蓋言謹也

正義 出處關乎氣運天地之氣運開泰草木且蕃否豈肯輕出以取禍易曰云云蓋言四時當謹而謹之也

折義 首二句是引起語坤本陰卦六四重陰不中此者以

君子黃中道理

本義 黃中言中德在內釋黃字之義也

正義 五何取於黃蓋以其操存既至天理純熟中德養成於內也而且一理渾然无所不通理井然條理不紊則通而理也中德之善如此其取象於黃宜也

折義 黃中德也理有一毫未純欲有一毫未去不可言中中而不通則无以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當坤為文文理之象此又變坎為通通之象

正義 雖在尊位而居下體釋象字之義也

折義 五又何取於象蓋五雖正位於上而常居體於下謙恭以下士平易以近民順之至也故取象於象

析義

正位者尊位也。能者乾坤之定體。陽上體陰下體。言居尊而能謙下也。

美在其中而暢于四支發于事業美之至也。

本義

美在其中復釋黃中。暢於四支復釋居體。

正義

夫黃中通理正位居體。所謂美也。美德在中不言而喻者此美也。發於事為富而之業天下國家无所處而不當者此美也。合身心貫德業不其美之至乎。此所以元吉也。

析義

此承上贊之以明元吉之故。凡德未充實。不切上二句說暢四支動容中禮而不失之充發事業政皆醇厚而不失之刻。所謂黃中居體也。中德

大易合參講義卷上上經坤

不徒在內而且在外如此非美之至乎。

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離

其類也。故稱血焉。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地

黃。為於偽反離力。智反夫音扶。

本義

疑謂鈞敵而无小大之差也。坤雖无陽然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而血陰也。于黃天

地之正色言陰陽皆傷也。此以上中象傳之意。

正義

陰不亢陽分也。勢均則與陽戰。日中已无陽矣。周公嫌於无陽故稱龍。存陽而扶其衰

陰雖疑於陽猶未離乎陰之類故稱血以彰陰而抑其盛至於于黃並稱者蓋謂乾陽或受傷於陰

而論理陰必受傷於陽天地之色若雜而無然要其定分畢竟天乎而地黃終不可雜也不雜則陰終不能疑於陽矣而戰何利哉。

正義

疑創也言陰盛似欲與陽敵也。然陰陽交戰而獨稱龍戰若日陰犯陽則戰之云爾以討陰之義與陽不許陰為敵也。當其雜乎黃似乎莫辨而不知即雜之中乎者是天黃者是地斷斷乎不可混淆。

有懼陰之意。

三三坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

本義

震坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷。坎一陽陷於二陰之間故其德為陷其象為水。屯元亨利貞。

大易合參講義卷上上經屯

卦之名也。難也。物始生而水通之意故其為字象少穿地始出而水申也。其以震遇坎也。坤始交而遇險陷故其名為屯。震動在下坎陷在上屯能動乎險中故能動可以亨而在險則宜守正而不可遠達故能得之者其占為大亨而利貞也。屯是能以賢下人得民而可君之象故筮立者皆遇之則吉也。

正義

以震遇坎為乾坤始交而遇險陷。洪範之世濟震動險中則寸是撥亂可以濟屯有元亨之象然時尚在險必審時幹濟守處貞之正道乃利不可恃才而輕有所往焉又以四海方屯元亨乃亂必求如初之人望者建以為侯則治有紀而屯

濟矣。

初義 初九以震之一陽居陰下。而為成卦之主。元亨。震之動也。利貞。為震遇坎而言也。不利有攸往。不可輕易以往。當熟思審處也。易言利建侯者。二。豫建侯。上震也。震長子。震驚百里。侯有侯象。又險難在前。中又民止。勿用攸往。之象。震一君二民。建侯之象。

象曰 屯剛柔始交而難生。二象同。難去聲六。

本義 以二體釋卦名義。始交謂震難生。謂坎。

正義 乾坤之後。一索得震為始交。再索得坎為難生。在世道為天地始闢。天下未定。各分未明時也。故名屯。

大易合衆講義 卷二上經 屯 望

動乎險中大亨貞

本義 以二體之德釋卦辭。動。震之為也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨利貞。以用文王本意。

正義 詞曰。元亨利貞。蓋濟屯在動。尤在能善其動。能動乎險中。夫能動則才足濟世。當得元亨。而所動者。又必審時觀變。不可恃才妄動。故大亨必利於正。而勿用有攸往之義。在其中矣。

析義 動未便出險。只在中而不制於險爾。全象蓋屯難之時。天能制人。人亦能制天。故貞以動。正盡人事以同大也。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義 以二體之象釋卦辭。雷雨。震象。雨。坎象。天造。言天運草。雜亂。昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天下未定。各分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。

正義 利建侯者。雷雨交作。盈滿天地。是天運始開。統治。於以定天下。正名分可矣。然則曰。侯之既建。遂以為安也。必憂動敬畏。竭力圖維。而後可大亨。

析義 上句就本象說。天造。句。說到世道上。天運始開。故不曰天運。而曰天造。君侯者。處屯之事。不寧者。處貞之心。不寧。非空言憂懼。有許多亨屯事業。所謂動乎險中也。草。不齊之物。震為蕃。草之象。昧。如天未明。坎為月。昧之象。又屯。象草穿地始出而未明。亦草昧象。

大易合衆講義 卷二上經 屯 望

象曰雲雷屯君子以經綸

本義 坎不言水而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經引之。綸理之也。屯難之世。君子有為之時也。

正義 雲雷交作。而未有雨。鬱塞未通。有屯結之象。君子觀象以治世之屯。當治絲者。既總其大綱。而經以引之。於前又舉其條目。而論以理之。於後則更張有漸。而屯難可平矣。

析義 屯難之時。人皆惶懼沮喪。不敢有為。而不上方上升。音而未散也。坎在震下。為解。以雨澤既無。則屯難之始也。象言雷雨。言其動也。象言雲雷。著其體也。

初九磐桓利居貞利建侯

正義

初九上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象

下陰為其所歸侯之象也故其象又如占而占者以爲利也

正義

初陽動體才德清屯但居下無可進之勢

難進則非乘利擇便所謂貞也惟居守得正無欲速俾國乃爲利也居貞則衆望所歸可爲亨屯之主宜自建爲侯以從民望

正義

衆言建侯主建侯者言宜急又言建侯主爲侯者言宜緩利居貞其利在已利建侯其利

大易合衆講義

卷二上經屯

屯

在人○凡卦有主爻皆具本卦之德如乾九五其乾之德坤六二具坤之德屯以初九爲主故爻象全類卦詞其曰磐桓利居貞即勿用有攸往也故又曰利建侯象磐大石桓大柱皆難動者震爲木中爻艮爲石

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

正義

貞者正天下之本初雖磐桓正居貞以觀時已德之貴加志窮民民

無不歸之大得民也

正義

行其正當屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才衆必從之以爲主而初又非以

陽居陰下爲以貴下賤故大得民

年乃字

證發連反音細

正義

班分而不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁

故爲所難而適則不進然初非爲寇也乃求與已爲婚媾爾但已守正故不之許至於十年數窮理極則求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

正義

二柔中正才節純備之臣應五名分已定之

道如乘馬班然分布而不進也然初非害二欲親之以立功爾二能守正不與初合至於久人心已合天命已定終必得從正應之主

正義

不猶女子守貞不字十年乃字乎

屯

果

正義

屯道不能前進之意班如週還不進之貌匪

不字之難乃字字於五也云乃見不字之堅震於馬爲羸足爲作足班如之象初應坎爲盜寇之象婦嫁曰婚再嫁曰媾指五也變兌爲少女指二也中爻艮止不字之象中爻坤土土數成於十

正義

也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

正義

以六二能臣而有進道之難豈得已哉緣乘

貞以至十年乃字則君

臣依然會合復其常矣

正義

字則應乎剛而反常矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

機舍音

本義 陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲

去若往逐而不舍必致

正義 陰柔才弱居下勢卑不中則无德无正應則

爲逐鹿无虞人以引從入林中之象而德无正應之

也。由不見幾故至此君子當逐鹿之先便見取困

之幾不如舍去若

往必无濟而吝

折義 惟字最是悚惕人處言徒困於林中他无所

之也幾處是喚醒人處見无虞之始即高林

木易令參講義

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

正義 即鹿无虞以其心貪濟屯功名如從禽之無

窮也君子舍之以往則吝於屯无濟自取困

也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

也

正義 陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象

初九守正居下以應於已故其占爲下求

正義 四大臣陰柔才弱欲濟屯不能象乘馬班如

之藉其才以行則得賢共濟

折義 求四求初也賢人雖不負世亦不妄營非求

爲長女震爲長男婚媾之象凡爻向上爲往下

爲來此云往據我適人於文不當言來如需上六

三人來據人適

我不可謂往也

象曰求而往明也

正義 四濟屯不以已往而求賢以往知

九五屯其膏小貞吉大貞凶

正義 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷

於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以

濟初九得民於下衆皆歸之九五於濟有膏潤而

不得施爲屯其膏之象占者以屯小事則守正猶

可獲吉以處大事則

雖正而不免於凶

自取禍敗。雖正亦凶。

析義 屯時叔合人心。全在膏澤下完。既屯其膏。誰歸乎。坎體有膏澤。沾潤之象。陽大陰二五皆得。正故曰貞。

象曰屯其膏施未光也。施始反。

正義 膏既屯矣。澤壅而不流。所施未光被也。蓋艱於時勢之故。

析義 膏澤不下及是以德施未能光大。

上六乘馬班如泣血漣如。

本義 陰柔无應處屯之終。進无所之。憂懼而已。故其象如此。

大易合泰講義卷二上經屯 蒙 五

正義 陰柔无本无應。无助雖屯極將濟不能進而亨屯。從切危亡之懼而已。故有此象。

析義 屯上難極非剛明不濟。今以柔當之。進无必為之才。退有无益之泣。朝夕必亡而已。象震坎皆為馬。故六爻俱以馬言。當屯難之時。故告言班如。坎為加憂為血卦。為水。泣血漣如之象。

象曰泣血漣如何可長也。長血反。

正義 徒為无益之嗟而无救於時。事之義。豈能長久。言必亡也。

析義 雖病才不足猶欲其求可長之策。

三三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞。告音谷三息。誓反瀆言房。

本義 艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上。故其明也。其卦以坎遇艮。山下有險。蒙昧之地也。內險外止。蒙之意也。故其名為蒙。亨以下占辭也。九二內卦之主。以剛居中。能發人之蒙者。而與六五陰陽相應。故遇此卦者。有亨道也。我二也。童蒙幼穉而蒙昧。謂五也。童者明。則人當求我而我亨在人。筮者暗。則我當求人而亨在我。人求我者。當觀其可否而應之。我求人者。當致其精一而扣之。而明者之養蒙。與蒙者之自養。又皆利於正也。

正義 卦象卦德皆有蒙義。故曰蒙蒙者天童未喪。一發即通。九二以剛居中。又能發蒙。故亨然。二雖可發蒙。而亦不可往。教必俟蒙求。求我而道乃發。苟來求。遂无不告之乎。亦必求教者如初筮。

大易合泰講義卷二上經蒙 五

之誠。則言易入。告之可也。若再三瀆而不誠。雖告何益。而其所告者。又必本其良知良能而貞焉。乃得利而亨。

析義 亨。謂蒙不終蒙。而有可明之機。言初之輝者。正詳所以致亨之理。聖人發蒙有可亨之教。故亨。下言教必以其人之誠。求言教必以正蒙之決疑於師。猶筮之決疑於神。初筮是最初一占。再三則轉念矣。利貞只是不失其赤子之心。乾坤後大屯蒙。屯建侯。有君道。蒙求我有師道。天地定位。君師立矣。

象曰蒙山下有險險而止蒙。

本義 以卦象卦德釋

卦音有兩義

正義 卦象山下有險是實既蒙滯心又暗昧蒙地也此正童蒙時澤施未蒙也此正童蒙時澤施未蒙也

析義 上句切實地言下句切意也言總是知能方蒙而未啟意

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二

不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛

大易合參講義卷二上經 蒙

而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利

貞之義也

正義 蒙何以亨蓋蒙原有可亨之理九二以可亨也所謂以亨行之先後淺深各當其可得其時之中

教之意二因其志而教之非有求於蒙也二剛中有亨蒙之德而妙其施故必待其誠而後告之也

若無求教之誠而徒以言瀆我我雖告之无以啟其悔悟適以瀆亂其蒙而已因其誠而教之以正

使不失其赤子之心則作聖之功即在於此所謂以亨行時中者如是

此蒙之所以得亨也

析義 以亨謂以亨人之術而發之各當其可當其可便是時中匪我以下皆以亨行時中意也

未應而遽亨之再三瀆而亦告之過此而後者皆非時中也後瀆字與上異聖功就今日說以功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 行下孟反 六三象同

本義 泉水之始出者必行而有漸也

正義 山下出泉勢必行行必漸蒙象也君子法之而涵育其德內外交養身心之蒙去也

初義 果決其行體坎之剛中見過必遷問義必從不艱難而苟安育德體艮之靜止勿正勿亡

寬以居之優游以俟其成動而果靜而育養蒙之義盡矣就自己說

大易合參講義卷二上經 蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 說吐活反 桎古毒反

本義 以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然往而不吝則致羞吝矣戒占者當如是也

正義 初陰在下蒙之甚者也發之道必加威嚴使就規矩然於嚴之中又必寬以待之以啟其自悟此亨行時中之道也若一於嚴以往則反以激而無成矣不愧於時中而吝乎

析義 發蒙之初以嚴為主而以寬濟之折中照象專主嚴說下句作反語亦妙坎為桎梏在足曰桎在手曰梏外卦艮為手本卦坎錯離艮為震有噬嗑折獄用刑之象變兌為毀折脫之象

象曰利用刑人以正法也

本義 發蒙之初法不可不正。惡戒所以正法也。

正義 利用刑人非受也。乃正吾教之法也。蒙養之初莫切於此。

拆義 用刑乃所以正之也。

九二包蒙吉納婦吉子克家

本義 九二以陽剛為內卦之主。統治羣陰。當發蒙必而父之德剛而不過。為能有所包容之象。又以陽受陰。為納婦之象。又居下位而能任上事。為子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。

正義 九二以陽剛為內卦之主。統治羣陰。是人臣之掌邦教者。而父之德剛而不過。為能敷教在寬。合賢愚皆隨才造就之為包蒙之象。如是則賢愚僉受其益。吉且其象以陽受陰。是於包蒙之中。極其惇睦如婦人者。亦能兼收化誨。如是則能曲成萬物而無遺。吉凡此皆君事也。九二居下位而能任之。是善教之良臣。猶克家之肖子矣。

大易合衆講義 卷二 上經 蒙 五

析義 包養也。兼昏明強弱言。納婦。又從包蒙中抽處。○五尊父也。二卑子也。處卑而任尊者之事。子克家之象。此以應五而言。蒙中又坤順在上。一陽在下。納受坤順之陰。坎為中男。有剛中之賢。能幹五母之靈。有納婦克家之象。

象曰子克家剛柔接也

本義 指二五之應。

正義 如子克家者。豈徒二之才能教哉。二剛中而五以柔應之。是人君委任專。付托重。以接之道。以成教蒙之功。

拆義 又言才。象言才之得伸。剛柔接。即象志應。重柔接剛上。方切匪我求意。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

本義 六三陰柔。不中不正。女之見金夫而不能有之人。无所利矣。金夫。蓋以金賂已而挑之。若魯秋胡之為者。

正義 六三陰柔。則暗昧甚矣。不中不正。則陷溺久矣。遇此則拒絕之。不可教也。蓋其狗欲喪心。猶女子見利失身。取而發之。止以傷教。何利乎。

大易合衆講義 卷二 上經 蒙 五

析義 惟此不言蒙利。欲喪其本心。蒙不足以盡之。勿取。即不告。示不屑之告也。蒙變巽為女。應上陽剛。為乾乾為金。易劍陰爻居下體。而有求於上位者。皆凶。上不求三。而三求上。故有此象。

象曰勿用取女行不順也

本義 順。當作慎。蓋順慎古字通用。荀子順墨作慎。且行不慎於經意。尤親切。今當從之。

正義 素行不慎。以至狗欲喪心。所謂自暴自棄。雖聖亦无如之何矣。

六四困蒙吝

本義 既遠於陽。又无正應。為困於蒙之象。占者如是。是可羞吝也。能求剛明之德。而親近之。則可免矣。

正義 蒙於陽无巽之師又无正應无切磋之
析義 人雖蒙无不可教故能陰師取友則困而知
陰皆近於陽與生知學知一也若終於困則吝矣本卦之
而四獨遠也

象曰困蒙之吝獨遠實也 達於萬反實

正義 初近二有發蒙之善五應二有童蒙之吉四
析義 獨遠於九二陽剛之賢所以孤陋寡聞而吝
蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而獨
遠於剛則无由得明陽實陰虛

六五童蒙吉

本義 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人
故其象為童蒙而其占為如是則吉也

大易合參講義 卷上 上經 蒙 五

正義 五以柔中下應九二是一貞未琢湛然虛明
而惟師保之言是聽者故其象為童蒙如是
則君德日盛
治化日隆吉

析義 六五為幼冲之主好處全在一童字童者亦
子之初心○屯所主在初卦曰建侯而爻於
初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言
之五應二者也○易以九居五六居二為當位而
辭多艱以六居五九居二為不當位而辭多吉蓋
君以剛健為體虛中為用臣以柔順為體剛中為
用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中行其柔順
則上下交而志同矣此實易爻之通例艮為少男
故曰童

象曰童蒙之吉順以巽也

正義 柔順以巽入於二惟順故能巽所
析義 謂安意以受教者故為童蒙而吉
重順字順正是赤子之本性順即純一未發
之妙中爻坤為順此爻變為巽

上九擊蒙不利為寇利禦寇

本義 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必
以太過政治大漢則必反為之害惟擇其外誘
以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故
戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

正義 利以剛居上治蒙過急為擊蒙之象擊蒙似不
不能行則詰其長而阻其進反為蒙之冠害何利
惟用此以禁其不當知不當行捍外誘以全其真

大易合參講義 卷上 上經 蒙 五

本義 純是為蒙禦
寇也何不利

析義 二剛俱發蒙者九二剛而得中故能治之以
盜鉅離戈兵艮為手手
持戈兵為擊殺之象

象曰利用禦寇上下順也

本義 禦寇以剛上
下皆得其道

正義 教以嚴而禦蒙之寇不悖治人之道上固順
也蒙因嚴而自禦其寇不拂治已之事下亦
順也上下皆順所以為
利漢明為寇之不利也

析義 上之順順在施非益其所本无
下之順順在受弟還其所固有

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不進以陷於險待之義也至信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉大川而不輕進之象故占者為有所待而能有信則尤亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

正義

卦以乾健而遇坎險有能守而不進進之意故名需然需貴於信卦體九五中實有孚信在中之象本實意以為需而無計較功利之私則心體光明事无拂抑而光亨而或不正則亦未必大易合泰講義卷二上經需

析義

利惟慮善以動不為苟且而貞則事无不宜常固治定功成而吉變亦可轉危為安如涉大川之利需以事之有所待而言人心所需固有出於勢之不得不然而非其心之實然者亦有出於雖誠實而處事或有未正者故曰至貞光亨者心中光明事无抑鬱之阻吉利涉者常變皆宜有成功之效中又離光之象坎為通亨之象中又兌綜其坎水在前與木臨之亦涉大川之象

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

本義

此以卦德釋卦名義 需者乃須時而不欲速之義也卦體坎陷於險則需也而利涉大川之義也卦體坎陷於險則需也而利涉大川之義也卦體坎陷於險則需也而利涉大川之義也

析義

日險在前見時所當需曰剛健不陷見需非陰柔者所能未斷之以理明非巧為規避也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

本義

以卦體及兩象釋卦辭 需有孚光亨貞吉者以九五不但位乎天位操得為之時而不妄動且有正中之德正則規模宏遠事无欲速之謀中則心思安謐心无喜功之累內外一絕土之治所以孚貞而善其需以此濟險必能沉機觀變足以有功

析義

正中所以善用其剛健二字勿分貼乎貞人只知奮發者能有功而不知能需者亦有功蓋能需便是氣力全氣力全者求有不濟天下事故聖人特發有功之義

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

本義

雲上天无所復為得其陰陽之和而自雨樂侯其自至而已一有所為則非需也

正義

為需之象君子法之以至治之道已具无所復為但優游宴樂以俟德化之自成爾

析義

主致治之後說宴謂身安而无所營樂謂心恬而无所慮特借以狀舒徐自得景象非真必飲食安樂也

初九需于郊利用恒无咎

本義 郊，曠遠之地。未近於險之象也。而初九陽剛，又有能恒於其所之象。故戒占者能如是則无咎也。

正義 初遠於險，而陽剛又能守者，是身在缺敵，理所宜利用者。守此以終身，則世難不及，身名兩全，无咎。

析義 國外曰郊。荒遠之地，險難在坎。初九去五甚遠，故有需郊之象。君子常處焉，則利併无咎也。○同人於門於宗而後於郊，近而遠也。此於郊於沙而後於泥，遠而近也。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

太易合參講義 卷二 上經 需

正義 超然遠引，置身利害之外，自不犯險難。以前進，然此乃處需之常道。利用恒无咎者，見險而止，守節於終，不為才勢所蔽而失其常也。

析義 陽之為物，剛健上進者，初能需於郊，不犯險難。而進復能安處不失其常，則可无咎矣。雖不進而志動者，不能安其常也。君子之需時，安靜自守，志雖有需而恬然若將終身焉，乃能用常也。

九二需于沙，小有言，終吉。

本義 沙，則近於險矣。言語之傷，亦災害之小者。漸進近坎，故有此象。剛中能需，故得終吉。戒占者當如是也。

正義 世難方殷，而以身近之，雖未罹害，不免羣小。有言或譏，其不能退或議，其不能進，為需沙

小有言之象。剛而沉毅，有守中而處置得宜，不羣小之言所撓，而能忍耐俟時，終可成涉川之吉。

析義 初九以剛居剛，恐其躁進，故雖遠險，猶有戒。詞九二以剛居柔，性寬得中，沉毅有守，即人以我為怯，而亦不因之妄動，故終不害其為吉。坎為水，水近則有沙，中爻兌為口舌，變爻為離明，明哲保身，故象占如此。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

本義 衍，寬意，以寬居中也。不遽進也。

正義 寬衍在中，自不急進，故雖小有言，語之傷卒能觀時濟變，以吉終也。

太易合參講義 卷二 上經 需

析義 招尤鼓釁之端，多起於躁急。潛消然運之術，恒得之從容。心中寬衍，故无入不自得。

九三需于泥，致寇至。

本義 泥，將陷於險矣。寇，則害之大者。九三去險愈近，而過剛不中，故其象如此。

正義 九三將陷於險，故為需泥之象。而過剛不中，則躁急取禍，是寇害之來，自我致也。

析義 初止不敢進，二進不敢逼，需泥則進而逼於險矣。然坎猶在外也。災在外而我逼之，則水不溺人。人自狎水也，亦復誰咎哉。坎為盜，在前故曰寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

本義 外，謂外卦。敬慎不敗，發明占外之占。聖人示人之意切矣。

經 41-64

進以圖事功有不速之象是協謀害義也告能

新義 上不言需陰居險極無復有需入乃出身也。難涉川所以豪傑響應重一敬字是精神契合可顛倒一世賢豪處。變與爲入下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之意我爲主應爲客三陽同體有三人之象。

象曰 不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。當浪反後凡類此同韻

本義 以陰居上是爲當位言不當位未詳。

正義 陰居險極雖无才以濟而資人出險豈大失乎。

析義 以未失欲動他下賢。不當位謂陰居險極如同上亦然。

大易合衆講義 卷二上經需訟室

三三 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。室張

本義 訟爭辯也。上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲已險而彼健皆訟之道也。九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自應而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以宜復陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也。

正義 乾剛坎險訟所由成然訟非得已也二體中實上无應與是有孚而見窒之象理直受極

本義 以陰居上是爲當位言不當位未詳。

能已於訟乎而亦不可不自惕也卦體坎爲加又變自應來以剛居中而惕而得中之象以不得已之訟能自惕而知止則窒可通而吉又上九過剛居訟之極有終極其訟之象言老持其孚而訟不止則孚反窒而困故有孚見窒者宜見大人以求其明則利若駕虛槳之詞以求涉如涉川之險然則不利九五中正居尊有大人之象以剛乘險有不利涉川之象故又言此以警之言外見有孚者尚如此況未必孚者乎。

析義 是中止能惕乃能止也終凶涉川皆由不惕來吉凶以理言利不利以利害言正警醒人處所以止訟也。中又與木下坎水木可涉川值三剛在上陽實陰虛遇異風舟重遇風則危故曰不利。

大易合衆講義 卷二上經訟

象曰 訟上剛下險險而健訟

本義 以卦德釋卦名義。

正義 此言訟所由起以上下言之上剛制下下險伺上以一人言之內懷險詐外恃強健以二人言之已險能攻彼彼健能陵我故訟。

析義 健而不險必不生訟險而不健必不能訟。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義 以卦變卦體卦象釋卦辭

正義 惕中吉者。卦變剛來。有能訟之資。得中。勝之念。故惕中而吉。終凶。以訟則損德。於理不可成也。利見大人者。以五自尚者。中正。聽不偏。斷合理。謀決无不當也。不利涉大川者。泉乾乘險。是情真。駕虛。反至敗而入於淵也。

析義 剛得中。與險健反。訟不可成。據理言。入淵。是貴訟之意。重訟不可成。句。訟。易上下經。除乾坤坎離小過中孚大過頤。八卦相錯。餘皆兩卦綜成。一卦。需訟相綜。剛來得中。是需上卦之坎。來居訟之下卦。而得中也。故孔子雜卦曰。需不進也。訟不親也。

象曰天與水違行。訟。君子以作事謀始。

太易合衆講義 卷二 上經 訟

本義 天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

正義 天轉在上。水流而下。其行相違。訟之象也。君子以訟不起於相違之時。而起於作事之始。於凡事之機。稍拂人情者。即謀以杜其隙。則訟端絕矣。蓋至於違而後謀。則无及也。

析義 即與其病後能服藥。何如未病能自調意。天下事皆然。故曰。官劉共飯。地分於七。著之間。蘇史滅宗。忿起於談笑之頃。○蘇逢吉。史宏文五代時人。

初六不永所事。小有言。終吉。

本義 陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。

正義 陰柔才弱。居下勢卑。故中心畏懼。不敢終所事。但小有言。辨以明其見室之情。則是非明。

而終吉。

析義 不日訟。而日事。事之始。猶冀其不成訟也。六爻惟初與三。陰柔而不爭。故不言訟。小有言。與需不同。需以八不能不言。此以比不能已而有言。此爻變兌為口舌。

象曰不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

正義 不永所事。非徒屈於時勢。彼自揆之以理。不可長。是以雖小有言。辯明即止。所以終吉也。

析義 象云不可長。言訟之通義。而不欲其成。此云不可長。言初為訟端。而不欲其長。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百。无首。

正義 九二陽剛。為險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。而上應九五陽剛。相尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是。則无咎矣。

太易合衆講義 卷二 上經 訟

正義 二剛險主。性薄謀淡。本欲訟者。然居柔得中。退處卑約。為不克訟。歸而逋。其邑人三百。之象。如是不犯。分以買禍。何害之有。

析義 克勝也。僅无首。以非分於先。不克而後逋。非為難。坎錯離。離居三。三百之象。二變下卦為坤。有合戶之象。坎為溝。變坤則无矣。

象曰不克訟。歸而逋。其邑人三百。无首。

本義 取也。

正義 人不肯讓。多由終訟。二不克訟。宜其歸逋。竄也。所以然者。自下訟上。義乖勢屈。禍患之來。

正義 中則聽於未斷之先者元偏主正則聽於已斷之後者元過當聽訟得其平故元吉

析義 尚中正者明大人之利見以中正者推元吉之所由獄訟之歸舜虞尚之質文九五有焉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

正義 鞶帶命服之飾褫奪也上九居訟極終訟而能久安故又有終朝三褫之象然以訟得之豈而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

正義 剛居訟極終訟者也終訟必凶設或倖而取勝有錫帶受服之象然非理取勝終不可保見終訟未有不凶者

正義 剛居訟極終訟者也終訟必凶設或倖而取勝有錫帶受服之象然非理取勝終不可保見終訟未有不凶者

正義 剛居訟極終訟者也終訟必凶設或倖而取勝有錫帶受服之象然非理取勝終不可保見終訟未有不凶者

大易合衆講義卷十一上經訟師三

正義 錫而曰或見元取勝之理僞曰終朝見有必敗之時言訟不可終也乾爲六又爲圓帶之象乾君在上變爲兌口中又爲盟今令錫服之象中又離日朝之象日居下卦終之象又居三三之象坎爲益褫奪之象

正義 錫而曰或見元取勝之理僞曰終朝見有必敗之時言訟不可終也乾爲六又爲圓帶之象乾君在上變爲兌口中又爲盟今令錫服之象中又離日朝之象日居下卦終之象又居三三之象坎爲益褫奪之象

象曰以訟受服亦不足敬也

正義 終訟停勝有如受服且不足敬况三褫乎

析義 初不言訟杜其始也上不言訟惡其終也

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

正義 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地六者寓兵於農伏至險於大順哉不測於至

咎矣。

正義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二。應謂六五。應之行險。謂行危道。順謂順人心。此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之與不无害於天下。然以其有是才德。是以民悅而從之也。

正義 丈人吉无咎者。二剛中而五應之。是為將者也。卦德坎險坤順。是兵凶戰危。以行險而能節制。不擾以順民心也。以此才德之丈人而行師。雖不免於毒害。民自悅而從之。如時雨之降也。其吉而无咎也何疑。

析義 不剛則无威。不足以服眾。過剛則暴。不足以懷之。有剛中之才。而信任不專。亦不能有成。

大易合衆講義 卷二 上經 師 三

功。此師所以貴剛中而應也。兵凶戰危。戰危事。此師之所以貴行險而順也。

象曰：地中有水，師。君子以容民畜眾。

正義 水不外於地。兵不外於民。故能養民。則可以得眾矣。

正義 水藏於地。猶兵寓於民。君子以民之所在。即眾之所在。欲畜眾不外於容民。於是投之本業。使生聚之日。養教之倫。理使信義之日。結則伍兩卒徒之眾。即藏於比閭族黨之中。民容斯眾。畜矣。豈必外民求兵哉。

析義 地中濕者皆水。不必由地中行。乃水之保愛而不傷畜之聚處而不散。皆以无咎之時。言畜眾在今。得眾在後。有以容之。則无事之時。休養生息之民。莫非有勇知方之士。有以畜之。則有

事之日。披堅執銳之眾。莫非服田力穡之民。王所以无養兵之費。而獲有兵之用也。豈非眾之道。象辭見畜眾之道。谷之而王者是也。師之道。師矣。於師得古人井田之法。於此得古之法。

初六師出以律。否臧凶。

正義 律。法也。否臧。謂不善也。是氏曰。否字。先儒多作不是也。在卦之初。為師之始。出師之道。當謹其始。以律則吉。不臧則凶。

正義 出師之始。必步伐止齊。將不易號令。兵不好戒。占者當謹始而守法也。

析義 律。程傳兼出師以義言。亦妙。

大易合衆講義 卷二 上經 師 四

象曰：師出以律。失律凶也。

正義 兵法曰。有制之兵。无能之時。則不可改。有能之將。无制之兵。必不可勝。即此之謂也。

析義 不曰否臧凶。而曰失律凶。者。明否臧之為失律也。

九二在師中。无咎。王三錫命。

正義 九二在下。為眾陰所歸。而有剛中之德。上應於五。而為所寵任。故其眾占如此。

正義 仁義兼體。恩威並著。以此在師中而專閫。自有制勝之吉。无敗北之咎。況上應六五。錫命之榮。有加无已。權无專制。師有成績。此又吉无咎之所由也。

析義

玩一在字有不動聲色其望足以長其志
王三錫命正推所以成功之由三

象曰在師中吉承天寵也王三錫命

正義

師中之吉雖由二之助中為之實承五之寵
其以萬邦之曰若為慶賀於大

析義

六三師或輿尸凶

本義

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才
弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如

正義

以陰居陽才弱志剛不能審已
量敵而冒進必至輿尸而凶也

析義

象曰師或輿尸大无功也

正義

不勝已為无功况輿尸乎
殘民命損國威所費大矣

析義

六四師左次无咎
左次謂退舍也柔不中而居陰得正故其
象如此全師以賢於六三遠矣故其占如

此

正義

陰柔不中无克敵之才而居陰得正
有量敵之智知難而退何咎之有

析義

象曰左次无咎未失常也

本義

知難而退
師之常也

正義

知難而退不輕進以慎事
乃用師之常法所以无咎

析義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

本義

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵
其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也

正義

柔順中正不為兵端者也或變夷擾我邊疆
或寇賊害我生靈如田禽之害穢則我利執

帥師而以三四之新進參之則必取敗夫以執言
之貞而有輿尸之凶任將可不專乎

折義

川所以養人有禽以暴汝田執之有辭矣歸
即聲罪致討之統自衆尊之曰丈人自君制
之曰長子。於師之執禽見王者之義於比之失
會見王者之仁。應父為地居初之上。田象也。坎
為豕。錯離為雉。禽害稼寇盜之象。坎為盜。坤為衆
中爻震線長為手。衆手俱動執獲之象。坤錯乾為
言中爻震長子之象。
坎為中男震之弟也。

象曰長子帥師以中行也。弟子輿尸使不當也。

正義

二有中行之德故足以當長子之任。
若使不得其人宜其有債事之失。
當慎意。

上六大君有命開國承家。小人勿用。

太易合泰講義

卷十一上經

師

本義

師之終順之極論功行賞之時也。坤為土故
有開國承家之象。然小人則雖有功亦不可
使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。於
小人則不可用此占。而小人遇之亦不得用此爻
也。

正義

師終則武功成矣。順極則天下平矣。大君於
是有賞功之命。功大者使有國而為諸侯。功
小者使有家而為大夫。
夫豈小人所可濫乎。

折義

開國承家所以優功臣而廣封建。見聖人待
天下之公。小人勿用所以戒才將而絕禍端。
見聖人慮天下之遠。勿用非既明而不封亦非既
封而不封。乃是從初不用觀上之人。分予等可見。
象坤錯乾。天君之象乾為言命之象。坤為地國之
象。變艮為門闕家之象。陽大陰小。陰土重疊。小人

之象變艮為
此勿用之象。

象曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

正義

聖人之
戒深矣。
命所以程功之大小。而賞當其功也。小人
勿用者恐其挾功以逞志。恃強而亂邦也。

折義

錫命命於行師之始。有命命於行師之終。師
之始則懷邦。師之終則恐亂邦。總聖人為民之
切。師之始出以律師之終賞有功。中間將兵將將
无所不備求復戒之。即丈人謹始之意也。師之道
備矣哉。

三三坎下

太易合泰講義

卷十一上經

師

比吉原筮元永貞无咎。不寧方來後夫凶。

比平

本義

比親輔也。九五以陽剛居上之中而得其
上下五陰比而從之以一人而撫萬邦。以四
海而仰一人之象。故筮者得之則當為人所親輔。
然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可
以當衆之歸。而无咎。其未比而有所不安者。亦將
皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚
而得凶矣。若欲比人。則
亦以是而反觀之爾。

正義

五剛中正。五陰從之。為比。比則天下歸心。定
於一統。吉。然人之比我。比於德也。比再筮以
自審。果有元善之德。且元无間斷。而永無偏陂。
而貞斯可以當衆人之歸。而无咎。夫德足以比人
人自傾心。凡未比而求安者。方求未已。即間有後
而不來者。亦自取時後。於王者矣。病亦惟其

元永貞之德而已。

比 比不自問不再則不義只問我之可比不可比不問人之來比不來比蒙之義問於人不於已不再則不義。

彖曰比吉也。

比 此三字疑衍文。

比輔也下順從也。

比 此以卦體釋卦名義。

比 比之為言輔也卦體五陰從五是在下臣民稽首來王傾心向化有親輔之義故為比。

太易合衆講義卷上上經比

析義 曰下見旁之无所避。

原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也後

夫凶其道窮也。

本義 亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰。

正義 原筮元永貞无咎以九五有天地之剛中然一中也則能運行而不息。

當衆人之歸而无所不至。臣民順從歸仰其德也。後夫凶自外化理合困

也窮。

辨義 上下猶言遠近。下卦為上卦之應。元卦畫陽在前者為夫此夫指九五。

率而求不寧方來之象。一陰高亢於上質固不服後夫之象。

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯。

本義 地上有水水比於地不容有間建國親侯亦比此取。

我往此取。

正義 公侯伯子男之萬國而設為巡狩巡視之典以親諸侯令其承宣德意各親其民是親諸侯所以比天下也而天下各親其諸侯以親於上則天下比於

一矣。

下比於

析義 以一人比天下難。以天下比天下易。全要得通天下无間意下三字是進步語親諸侯以

太易合衆講義卷上上經比

親天下是我无間於天下。因使天下各親其諸侯以親於我則天下无間於我矣。師之容民畜衆

井田法也可使民自相合而无間。比之建國親侯封建法也可使君民相合而无間。聖人制作之旨

見矣。必井田而後可封建故師之後而繼以比。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。

反何

本義 比之初貴于有信則可以无咎矣。若其充實則又有他吉也。

正義 比君之初本於誠信有孚則忠順不失。臣職念念皆誠自一事而事事皆誠无少虧闕若物滿

於質素之缶中則精誠感格寵榮出於意外終來

有他吉也。豈但无咎哉。

析義 盈而即此有孚之心。微表微裏到底如此吉。而自吉也。上是目前已然。下是勉其後此尤積象。在元器以土為之。而中虛坤土陰虛之象。坎水下流。初變成屯也。盈也。水流盈而之象。

象曰比之初六有他吉也。

正義 孚比在初。即終身亦是如此。他言之。來豈待終而乃見哉。初已卜之矣。

析義 重一初字。筆仕在初。當成亦在初。即此初念之。周公屬其終。夫子取其始。正欲人臣堅此初念爾。

大易合衆講義卷上上經 比

六二比之自內貞吉。

正義 柔順中正上應九五。自內比外而得其貞吉之謂也。占者如是則正而吉矣。

正義 以柔中上德而應五。則其比君也。一本素養身之正而進。可大行矣。吉。

析義 比之自內。即是貞所謂達不變塞也。二在內卦故曰內。

象曰比之自內不自失也。

正義 得正則不自失矣。

正義 徇人者失其比之自內則達不離道矣。何失之有。

正義 不自失。雖使之失。二自守正相應。

六三比之匪人。

正義 比之不中。正。柔應皆陰。所比皆非其人。之象。其占亦凶。不言可知。

正義 陰柔不中正。承柔應皆陰。是無德而人不善之黨。為比之匪人之象。

析義 僚友共事。悉効奸邪。

象曰比之匪人不亦傷乎。

正義 昧取友之明必貽無窮之禍。

析義 傷字不從匪人來。從比之來。危之也。惕之也。

大易合衆講義卷上上經 比

六四外比之貞吉。

正義 以柔居柔。外比九五。為得其正吉之謂也。占者如是則正而吉矣。

正義 以柔正之德。不內應初。而外比五。是致身以君之正而貞克贊。顯比之治而吉矣。

正義 此其人臣國忘家公忘私之義。人臣一通仕之指。五。五在外。外卦故曰外。

象曰外比之貞以從上也。

正義 外比賢君。豈徒賢其賢哉。若臣上下。義無所解。四明從上之分。所以外比公也。

析義 五陽剛中正故曰賢皆尊位故言上揭出以從上三字見君臣天地之大義无所往而可逃思義臣子之至情係於中而莫解

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

本義 一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比也顯者不拒去者不追故為用三驅大前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不拒營備以求必得也凡此皆古之道占者如是則吉也

正義 陽剛中正以元永貞之德施為條教號令心無暗昧之私治為光昭之治所以比天下者何顯也當此之時上无私威而得失勿恤下无私應而從違不知猶王開一面之網以從禽无意於

大易合參講義卷二上經比

前禽之獲而邑人亦忘情警備不求必得也顯比若此真上下與天地同施治之極也吉

析義 重一顯字王用三句是顯比之象三驅失禽知識於兩忘狀熙皞之王化象坎銷離為月王之象又居三三之象坎馬駕坤車驅之象綜師用兵

逐禽獸之象前面坤上兩開三面之象禽知師小過一陽在衆陰之中也前禽指初下卦在前初在應爻之外失前禽之象坤為邑三四為人位居應爻之上下邑人之象也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

不誠上使中也

本義 申上之德使不誡也

正義 顯比之吉由其位正中也正則无偏无黨上怨不任順逆兩忘去而逆則舍之不取則取之毫无容心故雖前禽之失也邑人不誡者天下熙熙已化於中由上无私感若或使之故下无私應而皞皞如此也

析義 五有中正之德則喜怨哀樂悉无偏倚故自順何逆王者於民何取何舍特假以形容之不可作實說使字要活看非王者有心之使是不識不知順帝之則若或使之耳

上六比之无首凶

本義 陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

大易合參講義卷二上經比

正義 君為元首為其有元德也上无德以比之是无首也眾叛親離凶必不免

析義 君者民之元首乃一體相成上六不足為人所比故曰无首

象曰比之无首无所終也

本義 以上下之象言之則為无首以終始之象言之則為无終无首則无終矣

正義 无德以首出廢物終不為眾所比獨夫而已何所終乎

大易合參訂折中講義補象卷之二終

析義 尚往陽也。言陽升而陰不能止也。施未行陰也。言陰未降而陽成而也。○志行未行。一行字相應。陽被言而志猶可行。陰雖得位而施未可往。本義而猶字專為陽言扶陽也。

象曰風行天上小畜君子以懿文德

本義 風有氣而无質。能畜而不能久。故為小畜之象。懿文德言未能厚積而遠施也。

正義 風行天上。尚未能解散及物。小畜象也。君子以細行不矜。終累大德。故於威儀言辭以發。揮其德者无不懿之。以為一身之章美蓋。未能厚積而遠施。所以妨奸者宜爾也。

析義 此畜字作蓄。說懿是修飾完美。威儀文辭皆德性中流出。故曰文德。文德不懿則虧大體。况小人之指摘。雖細亦及乎。○君子所畜大則道德經綸。小則文章才藝。

大易合參講義 卷三 上經 小畜 三

初九復自道何其咎吉 復芳六反 二爻同

本義 下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進。而為陰所畜。然初九體乾居下得正。前達於陰。雖與四為正應。而能自守以正。不為所畜。故有進復自道之象。占者如是則无咎而吉也。

正義 初九陽剛。志欲上進。而為四得時位者所畜。乃反而自復於正位。以正道自守。如是則已不枉无咎。道得行吉。

析義 復。本義與程傳皆以上進言。折中駁之。王氏與氏言反也。此為有理。故從之。下章復亦同。

象曰復自道其義吉也

正義 復而自道。則正已可以正人。以義揆之。當得吉也。

析義 爻曰道。象曰義。見初全以道義主持。

九二牽復吉

本義 三陽志同。而九二漸近於陰。以其剛中。故能與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是則吉矣。

正義 二漸近於陰。而德剛中。則耿介自守。故能與復自道者牽連而復。則不為陰所畜。而道可行矣。

象曰牽復在中亦不自失也

本義 亦者承上爻義。

大易合參講義 卷三 上經 小畜 四

正義 復而曰牽。似乎藉援以復者。然有剛中之德。則素以道自守。故初復自道者无失。而二亦如之。

析義 在中。即剛中。夫子恐人以牽復為依附。故丁自道二字。故特表之。亦字。仍初之義。因此意。

九三與說輻夫妻反目 說吐活反

本義 九三亦欲上進。然剛而不中。迫近於陰。而又非正應。但以陰陽相說。而為所象。畜不至日進。故有與說輻之象。然以志剛。故又不能平。而與之爭。故又為夫妻反目之象。或占者如是則不得進而有所爭也。

正義 剛而不中。无自守之節。迫近四陰。多比昵之志。剛不肯安受其制。故又憤激而與之爭。為夫妻反目者。然總由不復自道以致此。爭亦何益。

析義 以君子小人而稱夫妻。已極可鄙。又况反目。與之象。變兌為巽。折說之象。巽為長女。為妻中爻。離為目。巽多白眼。反目之象。妻居外。夫反在內。則三反見制於四。不能正室而反日矣。

象曰夫妻反目不能正室也。

本義 程子曰說輻反目。三自為也。

正義 三不能自守以正。而受制於小人。猶夫不能正室。而妻反得制之也。

太易合泰講義 卷五 上經 小畜 五

析義 夫責賢者之詞。幸有此反目一爭。稍存丈夫之氣。故聖人以正望之。

六四有孚血去惕出无咎

本義 以一陰畜眾陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中與體二陽助之。是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占。

正義 四以一陰畜眾陽之暴。是為大臣者。害懼所不免也。而柔正虛中。是有孚信之德。來正人之助。與五上共成禦暴之功。身可无傷。血去。心可无懼。惕出。何不勝之咎。

析義 有孚是戒。自乾體言。六四為陰柔小人。自與體言。二陽又皆為彊暴小人。易之不可為典。要如此。此爻離錯坎。為血卦。血之象。又為加憂惕之象。此爻變。則純乾。故有血去惕出之象。

象曰有孚惕出上合志也。

正義 有孚血去惕出。豈一陰之力所能至哉。惟有孚誠固結於上。而志上之志。故同心戮力。以成畜暴之功。而憂懼可免。

析義 三陽上進。而四獨當其鋒。將懼而止之。必為所傷。然以由中之信。依附上之二陽。合志共畜。所以无咎。

九五有孚攣如富以其鄰

本義 與體三爻同力畜乾。鄰之象也。而九五居中。處尊勢能。有為以兼乎上下。故為有孚攣如。用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚。則能如是也。

太易合泰講義 卷五 上經 小畜 六

正義 與體三爻同力畜乾。若比鄰也。而九五居中。有孚誠之德。感動眾心。又居尊位。有富厚之勢。驅策羣力。為有孚攣如。富以其鄰之象。以此禦暴何難。

析義 此人主有德有勢。足以固眾心。同禦暴意。有孚從居中來。富鄰從處尊來。然未有心不同而力能同者。重有孚上觀象。可見上四二爻。居五左右。故為鄰。與為攣。攣之象。又為近利市三花。故為富。

象曰有孚攣如不獨富也。

正義 五有孚攣如者。由其孚誠足以感人。豈獨以富厚之力。屈羣才哉。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

機歸
殊同

本義 畜極而成陰陽和矣故為既雨既寒之象
尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖
正亦偶然陰既盛而抗陽則君子亦
不可以有行矣其占如此為戒矣

正義 陰畜之極陽不與抗而與之和密雲不雨者
既雨矣尚往不處者既處矣所以然者由君
子尊尚陰德至於積滿而然也在小人則失其常
分如婦亢夫雖貞亦厲在君子當陰未盛尚猶可
往乃至陰盛陽衰如月之幾於
望往必受害君子可不靜侯哉

析義 首句狀小人之極盛炎句咎君子之致其盛
三句以理戒小人末以勢危君子幾望本尚
德載來此爻變坎為雨為與為月與
錯震中爻兌震東兌西日月相望之象

大易合衆講義 卷三 上經 小畜 履 七

彖曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

正義 君子豈樂與小人和无素其德積載兩當此
時而往則相傾相軋有所疑處而不能行矣
凶故

析義 積是漸漸養成罪君子不能為微輕作
疑礙謂小人勢盛君子必躊躇而不進

三三 乾上

履虎尾不咥人亨 結反

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其
德為說其象為澤履有所踐而進之義也以
兌遇乾和說以躡剛彊之後有履虎尾而不見傷
之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危

而不
傷矣

正義 以柔弱之臣事剛彊之君故名履幸其小心
恭敬足以潛消威格不但斤辱不加而素履
之願亦可行故
其象占如此

析義 以柔躡剛危之象而得不危者以兌之說故
也重和說上中爻與錯震為足有履象四
變中爻為艮虎之象足在虎後履虎尾之象旺
咬也兌為口又悅體中爻與順故有不咥之象

彖曰履柔履剛也

本義 以二體釋
卦名義

正義 以柔弱之臣履剛決之君英
明果斷動有危機故名履

大易合衆講義 卷三 上經 履 八

析義 剛柔不以性言恐涉卦德只當
乾兌字作君臣看乃危之之詞

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨 說音

本義 以卦德
釋彖辭

正義 履何以不傷蓋卦德兌說應乾剛和不傷
不拂可以齊主威而行素履足以履而亨

析義 君子之所履如是
雖暴人之前无虞

剛中正履帝位而不疚光明也

本義 又以卦體明
之指九五也

正義 然所謂應乾者以卦體五剛中正而履帝位
也是其德不徒神謀雄斷且請一尤為之

其位何疾於心。由是而發於事業。則固然光明。以如是之君。而說以應之。所以危而不危。

析義 此又就九五一爻。明臣之所以得享君道貴剛而中正。又所以善用其剛不疚。從上看。出

光明又拓開一步。○中爻離有光明之象。

象曰。天下有澤履。君子以辨上下。定民志。

程傳 備矣。傳曰。天在上。澤居下。上下一作下之。正理也。人之所履。當如是。故取其象而為履。

君子觀履之象。以辨別上下之分。以定其民志。夫上下之分。明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之士。修其學。學至而君求之。皆非有預於已者。農工商賈勤其事。而所享有有限。故皆

大易合參講義 卷三 上經 履 九

有定志。而天下之心可一。後世自處士至於公卿。日至於尊榮。農工商賈。日至於富貴。億兆之心。交驚於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂。難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而分辨上下。使各當其分。以定民之心志也。

正義 上天下澤。定分不易。造化自然之禮也。人之所履。亦當如是。故為履。君子以民志不定。由上下之分不明。故觀履之象。制為禮。以辨之。使其志各安於分。而天下以治也。

釋義 天澤定位。禮制已行。人道之尊卑。與尊卑中各安其上下之分。而无軼志也。志字宜玩。所謂禮禁於未然也。

初九素履往无咎。

本義 以陽在下。居履之初。未為物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎也。

正義 陽剛在下。居履之初。是發軔之始。不為利祿變節。而率其素所抱負者以往也。達不離道

何變塞之咎。

析義 素是平素。无咎。以心无愧。作言。伊尹平日以素。舜自樂。應聘亦以堯舜君民。自負真是素

履以往。○陽主進。故曰往。

象曰。素履之往。獨行願也。

正義 專欲行己之素願。而不變其初心也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

大易合參講義 卷三 上經 履 十

本義 剛中在下。无應於上。故為履。道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。

正義 九二剛中。有自守之操。在下。則未為世用。无應於上。則无汲引。所謂居易以俟。无入不自得者也。為履道坦坦之象。此真是幽靜恬淡之人。世味不擾。得潔身之貞。而有可用為儀之吉矣。

析義 坦坦是形容履道氣象。幽以心之恬淡言。變震為足。又為大塗。坦坦坦之象。幽對明。中爻離明在上。則下爻為幽。三畫卦。二為人位。幽人之象。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

正義 富貴利達。豈能亂人。吾心自為亂。亂。亂也。豈獨情拒物哉。

初之願能獨行二之中不自顧俱以明其在我者

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

本義 六三不中不正柔而志剛以此履虎必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

正義 陰居陽位柔而志剛是才德不足果於自用本無見事之明乃自智焉本無任事之才乃自雄焉猶眇自謂能視跛自謂能履也剛復如此以之事君而履乾剛必致犯主威而觸禍如履虎尾而受咥人之凶所以然者何也才弱志剛肆其妄動之性以處擴於大君之前豈履帝位之大君大易合衆講義卷五上經履

所能容乎此其所以凶也

所義 受病全在二能字只是不量己力而與於自用意履虎之凶且虛下乃實指其事爲於二字須辨乃爲於大君之前非身爲大君也中爻與錯震爲足下離爲目皆爲兌之毀折眇跛之象六畫三爲人位正在虎口爲咥人之象三變則六畫皆乾三人位爲武人之象曰武對前未變離之文而言陽大陰小變爲乾則有大君之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

正義 自謂能視實不足以有明自謂能履實不足以與行咥人凶者以位不當无和悅之德

乾必凶也武人爲於大君以其志剛也

所義 兩不足正跛兩能字惟其自以爲能便是不能處位不當以柔履剛也

九四履虎尾愬愬終吉

本義 九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

正義 不中不正履九五之剛動有危幾爲履虎尾之象然四多懼之地以剛居柔是處危知懼而愬愬敬畏以事其君者則疑忌潛消終吉

所義 愬愬詳審顧慮意所謂夙夜匪懈翼翼小心者三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此非獨象數然也

大易合衆講義卷五上經履

象曰愬愬終吉志行也

正義 得君行道三畫素志四愬愬終吉者就業之慮周則危幾之障塞故得君而行志

所義 愬愬而後志行可見大臣欲行其志全在愬愬以感君心志行節中終吉意○初曰獨行遠君也四曰志行近君也

九五夬履貞厲

本義 九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒淡矣

正義 剛中正才既有爲履帝位勢又可爲下兌說應又將順其所欲爲任意獨斷毫無顧忌

夫其履之象才既過於主張危多生於所恃。雖正亦偏。况未必正乎。

析義 聖人慮其恃才。故為此戒。亦憂治危明之意。處危之辭。加一貞字。危之甚也。

象曰大履貞厲位正當也

本義 傷於所恃。

正義 位正且當。正則恃其才。當則恃其才。夫之權。所以貞厲。

析義 提出位字。正見他才與勢兼。是以果於自用。而无復顧畏持重之心。

上九視履考祥其旋元吉

本義 視履之終。以考其所祥。則旋无虧。則得元吉。占者視其所履而未定也。

大易合參講義 卷五 上經 履 泰上

正義 吉凶生於人之所履。居履之終。是凡事已成。之後。欲考其祥。惟視其所履。果其所行者。終如其始。周旋无虧。則元吉之祥。可考而知矣。

析義 人事之外。无天道。故視履而元吉可知。不必福至而後知也。

象曰元吉在上大有慶也

本義 若得元吉。則大有福慶也。

正義 人事鮮終。元吉最難。若得元吉。於所履之終。則非常之福。自天申之。大有福慶矣。

析義 大有慶。指受福說。重上字。大字從上來。所謂吉莫吉於无愧。慶莫慶於有終。

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

正義 泰通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。正月之卦也。小謂陰。大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又白歸妹來則六往居四。九來居三也。占者有陽剛之德。則吉而亨矣。

正義 乾下坤上。於時為天地交。通故為泰。氣運交。通之日。正世道昌明之會。此時小人退隱。君子漸朝。將志无不遂。

正義 而吉。道无不行。而亨。

正義 卦名以氣化言。見天地之泰。卦辭以治化言。見治道之泰。往來者。以內外之卦言之。三陽來而居內。三陰往而居外。陽之正。惟泰為然。自乾坤至復陰陽各三十。皆數適相等。然後為三陰三陽之泰。

正義 泰豈偶然哉。

大易合參講義 卷五 上經 泰 吉

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 而外小人。君子道長。小人道消也。長丁丈反。否卦同。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 而外小人。君子道長。小人道消也。長丁丈反。否卦同。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 泰小往大來吉亨。則是天地以氣交。而萬物化生之氣。无不通。泰運見於造化也。君臣以心交。而興道致治之志。无不同。泰和成於君臣也。因博觀小往大來之景。象君心所存。主則陽內而陰外。生氣流行。而殺氣潛消也。人君所作。為健內而順外。剛毅為主。而柔懦不行也。人君所用。為君子在內。以制小人。小人在外。以奉君子。惟內而福國庇民之道。寢長惟外。而蠹國害民之道。寢消。此卦名卦辭。交相為慶也。

正義 相為慶也。

玩則是字。正從泰時看出許多事來。乃喜評之意。不徒叶卦辭首二句勿平。下三句俱承次句就君自己說。重內邊陰陽以存於心者言。健順以見於事者言。末三句以用舍言。相承說。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民。財裁同相息亮反。左音佐右音佑。

本義 財成以制其過輔相以補其不及。

正義 天地交而成泰。元后於是。有保泰之道焉。天地自然之化。口道聖人裁而成之。四時自行也。而節宣其寒暑。四方自定也。而疆里其高下。則氣化無或過矣。道中當然之事。曰宜。聖人輔而相之。用天之時。而教以春耕夏耘。因地之利。而教以高黍下稌。則形化無不及矣。凡此皆所以左右斯。

大易合泰講義 卷三 上經 泰 圭

民使之遂。生復性以遊其道而適其宜也。聖人保泰之功如此。

初九 拔茅茹以其類。言宜是時勢所趨。合當如此。即道中所宜。裁成輔相之。則天下无一物不泰。而泰和可長保矣。

初九拔茅茹以其類。

正義 三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛其征吉矣。郭璞洞林讀至蒙。

字絕句下。卦放此。

時當泰 正君子用世之期。初進而上二陽亦連類而進。是一人倡之。豪傑並起。而從之。爲拔茅茹以其類之象。如是以往。保泰之功成矣。吉。

析義 茹茅根。葉茅類。拔茅茹而併以其類。是初升之象。茹根也。此爻變與爲陰木。初在下。根之象。

象曰拔茅征吉志在外也。

正義 拔茅征吉。豈倖致哉。初與二陽。志在天下。志既相投。故彙征而吉。

析義 志在外。上進也。君子之志。不在一身。而在天下。言在外。以君位在外卦也。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。馮音。

本義 九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。

大易合泰講義 卷三 上經 泰 圭

正義 以剛居柔。在下之中。上有六五之應。是主泰而得其道者。君子待人以恕。處事以寬。而包容荒穢。且有罪必誅。有弊必革。而用以馮河之勇。焉揚其側陋。慮及隱微。而不遺遐遠。且不溺黨與。不牽私情。而無朋比之私焉。全是四者而兼濟之。則寬而有制。嚴而不苛。合乎此爻中行之道矣。

析義 二主治泰。上應六五。所謂上下交而志同也。包荒四者。俱處泰之道。泰時人自縱自恃。不能如此。有是四者。則能合於九二之德。尚合也。二爻中爻成坎河之象。乾健利涉馮河之象。二與五應。隔於三四。退之象。三陽同體。連彙而進。二居其中。朋之象。

象曰包荒得尚于中行以光大也。

正義 包荒以至得尚中行。以心胸廣大光明故也。惟光大則无所偏執。故中。指彙本於心術也。

析義 光大在心上看是用中原頭光則知足以照而知當如此大則氣足有為而能如此

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福

本義 將過於中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而

有福

正義 泰極而否將來則是世運无有常平而不陂小人无有常往而不復此天運之循環信有必然而可憂者然欲挽回天運惟艱難其心正固其志人事盡而已无可咎則不必憂陂復之期而泰寧之福可長亨矣

析義 无咎本艱貞說艱者勞心焦思不敢惕易之意貞者謹守臣度不敢邪辟般樂之意孚泰極否來一定可信之期度有福天祿永終之意

大易合參講義 卷三 上經 泰 七

正義 无咎本艱貞說艱者勞心焦思不敢惕易之意貞者謹守臣度不敢邪辟般樂之意孚泰極否來一定可信之期度有福天祿永終之意

象曰无往不復天地際也

正義 否泰之運天地之往來為之正天地復泰為否之際也挽回正在於此艱貞可少緩乎

正義 否泰之際也挽回正在於此艱貞可少緩乎

按一際字見再遲不得意

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

正義 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒而信也其占為

有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

正義 泰過而否小人得志之時故四與二陰翩然而來勢不待四招而自合心不待四約而自孚小人之黨類易集如此君子安得晏然已乎

正義 翩翩狀小人引類呼朋象為君子危也

正義 以其類君子與君子為類以其鄰小人與小人也陰反曰翩翩以其自上而下復之易也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

正義 陰本居下在上為失實

正義 以陰居上是小人竊據高位失其實也害正是小人心素願故不謀而自合也

正義 陰宜居下四與五上陽翩而進故皆失實上二句嚴陰陽之分以抑小人下二句是推小

大易合參講義 卷三 上經 泰 八

人之心以警君子

六五帝乙歸妹以祉元吉

正義 以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類皆放此

正義 五為泰主虛中應二是人君忘勢下交如帝乙之妹下歸然將見賢才輔而治道成以此受泰寧之祉乃天下之福非止為一身一家之福也元吉

正義 以祉謂以此歸妹而受福祉周公每於下賢者予之可想其吐握休風二日尚五日歸正所以明泰交之義元吉成治泰之功

正義 中爻三五為雷二四為澤有歸妹象帝乙即高宗箕子之例

所以明泰交之義元吉成治泰之功中爻三五為雷二四為澤有歸妹象帝乙即高宗箕子之例

象曰：以祉元吉，中以行願也。

正義 任賢保泰。人主素願，然有願而不能行者，以護邪貨色之為累爾。五有中德，能行其素願，故以祉元吉。而泰道成也。

析義 以中德相契，非故為折節，直行其中心之願，願下賢結於願，願根於中，其受祉也固宜。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

本義 泰極而否，城復於隍之象。戒占者不可力爭，但可自守，雖得其貞，亦不免於吝吝。

正義 為隍之象，時勢至此，安可力爭？但當反已自治，修其政令，以維持之，爾然不能治於未亂，而欲收於既壞，雖正亦不戒人主當預防也。

大易命泰講義 卷五上 經 否 九

析義 城隍猶可成城，故不言凶。命如紀綱，刑政皆是，命不行，自近始，故曰自邑。坤為土，合六

畫中虛外圓有城象，變艮為徑路，為門闕果，城上若此，則傾圮矣。坤為衆，中爻為震，變離為戈兵，衆動戈兵，師之象。兌為口，告命之象。

象曰：城復于隍，其命亂也。

本義 命亂，故復否告。

正義 城復於隍，豈曰天運，由政令不修爾。告命所以治之也，告命以治，則不付之不可治矣。

三三 坤下 乾上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否 備反

本義 否，閉塞也。七月之卦也。正與泰反，故曰匪人，謂非人道也。其占不利於君子之正道，蓋乾往居外，坤來居內，又自漸卦而來，則九往居四，六來居三，也或疑之匪人三字衍，交由比六三而誤也，傳不特解其義亦可見。

正義 二氣閉塞而成否，否則三綱淪，九法斁，非人道之常，此時君子之正道決不可行，蓋卦體卦變君子歛迹，小人得志，何利之有。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交，而萬物不通也。上下不交，而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

大易命泰講義 卷五上 經 否 二

正義 在天地則二氣鬱而萬物消，在人臣則驕誦盛而國事非，在造化則肅殺盛而生機微，在人心則柔邪熾而天德誦，小人用事，君子道消，小人道長，君子道消，此貞之所以不利也。

析義 內陰句，以天道言，內柔句，以人道言，內小人句，以世道言。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

去聲 避難

本義 收歛其德，不形於外，以避小人之難，人不得以祿位榮之。

正義 天地不交，成否。君子際此，恐收歛不至，人得而物色之，故淡自齟齬，歛其德，以避人之難。

小人不得以祿位榮之善於處否者也。

析義 儉飲也。不可者。不可得而榮。非戒其不可也。坤為吝嗇。儉之象。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨。

象義 三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡。則未形也。故戒其貞。則吉而亨。蓋能如是。則變而為君子矣。

正義 否之時。是小人道長。君子不可用之時也。時既不可用。則必引類以退。守以正道。不可求進。然後得其吉而亨也。

析義 泰之時。則以同征為吉。否之時。則以同貞為吉。泰之征。吉。引其類。以有為。否之貞。吉。潔其

大易合參講義 卷三 上經 否 三

身以有待。○折中案云。聖人雖許小人改過。恐無繫以吉亨之理。程傳及諸家作君子守道者。近是

象曰拔茅貞吉。志在君也。

本義 小人而變為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。

正義 惟志在於君。故當否塞之時。引退守正。不務苟進。俟時而後動也。

六二包承小人吉。大人否亨。

本義 陰柔而中正。小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是。則吉。大人則常安守其否而後亨。蓋不可

正義 柔順中正。是小人知畏名義。能包容承順乎君子。而不肆害者。小人如是。必受君子之賜。

而吉。若在大人。則當守其否而後亨。不可以彼包承乎我。而自失其守也。

析義 包承處。正是能染君子處。吉。據小人之迹。而吉之。否亨。欲君子察其心而遠之。

象曰大人否亨不亂羣也。

本義 言不亂於小人之羣。

正義 當否時。君子豈能絕小人而不與羣。惟日與小人羣。而不自亂。所以亨爾。

六三包羞。

本義 以陰居陽。而不中正。小人志於傷善。而未能故為包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。

正義 陰柔不中正。本欲害君子。才不足以濟奸。志於傷善。而未能。然良心不泯。徒包藏羞惡。爾

大易合參講義 卷三 上經 否 三

析義 聖人動其羞惡之良。使之保全善類。

象曰包羞位不當也。

正義 包羞者。由位不當。短於才爾。不然。羞豈終包乎。幸君子免中傷之禍。而亦為君子危也。

九四有命无咎疇離祉。

本義 否過中矣。將濟之時也。九四以陽居陰。不極其剛。故其占為有命无咎。而疇類三陽皆獲

其福也。命。謂天命。

正義 否過而時將濟。是天心厭亂。有轉泰之命。九四以陽居陰。不極其剛。是在人有濟否之德。而能調護幹濟也。故无咎。然豈四之福哉。而疇類三陽皆附之以得時行道而受福矣。

析義 有命。即无往不復意。无咎。本不極剛來。晴。同類。離。麗也。社泰寧之福。中爻與爲命。

象曰。有命无咎。志行也。

正義 有命矣。而必无咎者。蓋盡人同天而後轉否之志。乃得行矣。

析義 无咎。以人事言。有命而不盡人事。雖欲轉否。不可得矣。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

正義 陽剛中正。以居尊位。能休時之否。大人之事也。故此爻之占。大人遇之則吉。然又當戒懼。

如繫辭傳所云也。

正義 五剛中正。德位兼隆。爲能撥亂反正。以休息天下之否。大人之能事也。吉。然禍亂常生於

大易合衆講義 卷三 上經 否 三

所忽。故必時時凜其亡之心。而艱貞罔數。則泰治不拔之業。如繫於苞桑之固矣。

析義 有戒懼危亡之心。便有苞桑繫固之象。不曰能盡傾。病雖小愈。可忘戒懼乎。人依木息曰休。

中爻與木。五居木上。休之象。苞。叢生也。與陰木。二陰居巽下。

柔柔之象。

象曰。大人之吉。位正当也。

正義 大人之吉。以位正当也。正則有濟世之德。當則有濟世之權。權德並隆。故能休否而吉也。

上九。傾否。先否後喜。

正義 以陽居否極。能傾時之否者也。其占爲先否後喜。

正義 否極有將泰之會。陽剛有濟否之才。故能傾其否而盡平之。夫未傾之先。於否不能无憂。

而既傾之後。則否復爲泰。大人寧不爲世道喜乎。

析義 不曰否傾。而曰傾否。人力居多。以陽剛之才。居否之終。固所優爲也。否泰相綜。故泰終則復隍。而否否。

終則否傾而泰。

象曰。否終則傾。何可長也。

正義 否泰相爲循環。否至於終。其勢必傾。况有傾否之才。何可不傾。而使之長否乎。

三三 離上 乾下

同人于野。亨利。大川。利君子貞。

大易合衆講義 卷三 上經 同人 二

正義 離亦三畫卦之名。一陰麗於二陽之間。故其德爲麗。爲文明。其象爲火。爲日。爲電。同人。與人同也。以離遇乾。火上同於天。六二得位得中。而

上應九五。又卦爲一陰。而衆陽同與之。故爲同人。於野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故能

涉川。爲卦內文明而外剛健。六二中正而有應。則君子之道也。占者能如是。則亨。而又可涉險。

然必其所同。合於君子之正道。乃爲利也。

正義 火天性同。二五德同。五陽應一陰。又情同。故名同人。同人之道。必大公无我。家天下。人中

國。有於野之公。則同心協力者衆。何往不遇。何險不濟。故亨。且利涉大川。然必所同者。合於君子之

正道。非比周爲黨。乃可成。

析義 全衆以貞。字爲主。以亨與利。涉對。於野。喻廣遠是同之大。亨利。即從此看出。涉川亦利。

甚言无不利。末又恐人以同流合污為大同。故點出貞字。見得同必合於貞。乃為於野而亨利。象曰同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。

本義 以卦體釋卦名義。柔。謂六二。乾。謂九五。

正義 卦體六二。柔得位。正也得中。中也。以二柔正中之德。應五剛正中之君。一德交孚。所謂君臣同於朝也。

同人曰。本義曰。衍文。

同人于野。亨利。涉大川。乾行也。文明以健。中正以應。

君子正也。唯君子為能通天下之志。

太易合參講義 卷三 上經 五

本義 以卦德卦體釋卦辭。通天下之志。乃為大同。不然。則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。

正義 同人於野而亨利者。大公之道。非健不能行。於野之公而亨利也。又曰。利君子貞者。何。卦德內離明而外乾健。是周比之介。知之情。公私之辨。行之決。卦體二五中正相應。是我以道同人。而非私昵。人以道同我。而非私比。內外人已。皆君子之正道也。夫人同此心。心同此正。君子正。則有以聯屬天下之人心。无遠近。无親疎。自流通於无間。此之謂大同而貞。

之所利也。天下之志。萬殊而理則一。君子內文明。則能燭理。而明大同之義。外剛健。則能克己。而盡

正義 燭理而明大同之義。外剛健則能克己。而盡

大同之道。故能內无私心。而中正。乃合天德。而應乾。為君子之正道。正者。天下之公理。凡人之公心。故有以通天下之志。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

本義 天在上。而火炎上。其性同也。類。族。辨物。所以審異而致同也。

正義 天在上。火炎上。其性相同。故曰同人。君子以類。而因以類之。使親疎貴賤。名分不致混淆。而族中之物。原有辨。又因以辨之。使車旂服色。名器不致乘亂。蓋審其異。乃所以致其同也。

正義 類族辨物。主名分說。族以尊卑貴賤言。物。尊卑貴賤中之車旂服色。辨物。從類族說來。

太易合參講義 卷三 上經 同人 五

初九。同人于門。无咎。

本義 同人之初。未有私主。以剛在下。上无係應。可以无咎。故其象占如此。

正義 初剛在下。於已无私心。上无係應。於人无私。與故周而不比。有同人於門之象。故无咎。

正義 同人之始。出門即同。无遠近。廣狹之情。何偏黨之咎。於門比於野。有廣狹。无公私。

象曰。出門同人。又誰咎也。

正義 僅同人於門。似有咎。然初一出門。而即與人同。則天地四方。皆吾與也。誰得以私昵咎之。

正義 象詞加一出字。便見无咎。門以內。則心有所係。門以外。則心无所係。

六二。同人于宗。吝。

正義 宗黨也。六一雖中正。然有應於上。不能大

正義 二雖中正。而有應於上。是不能大。同於人。而

正義 惟合已者是。與以視於門之公。不可羞乎。宗

正義 宗非不當同。但无大公之心。故吝。象曰。柔

象曰。同人于宗。吝道也。

正義 於宗。雖公而實私。其非

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。莽莫

正義 剛而不中。上无正應。欲同於二。而

大易合參講義 卷五 上經 同人 七

正義 過剛不中。則強暴而妄同。上无應與。又寡援

之險。外起窺伺之圖。象伏戎升陵。以敵五。而懷二

勢不敵。故至三年

正義 我曰。伏不敢顯。然似有畏。五意。陵曰。升。雖畏

象。然不曰凶者。既不敢發。故未凶也。離錯坎。為

震。為足。股足並動。升之象。與為高。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

正義 言不能行。

正義 五剛不可敵。故畏懼而伏藏。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。墉奇

正義 剛不中正。又无應與。亦欲同於六二。為三所

反。而不克攻之象。占者如

正義 剛不中正。又无應與。亦欲同於六二。而為三

之變。而終能自制於剛。則不至於賈禍也。吉。

正義 三之升。高陵。升四而望五也。四之乘其墉。乘

四惡二之比。三。故有凌下之志。三以剛居剛。故

大易合參講義 卷五 上經 同人 八

惟陰。故不克。訟弗克攻。墉。墉也。離中虛。外圍。墉

之象。三為二之

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

正義 乘其墉。義則非力不足。同。特義不勝而止。爾所

困於義而反之

正義 以古者。蓋義當同。而同乃人之法則也。今四

於則其吉宜矣

正義 力不足而不攻。困於勢也。力有餘而不

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

本義

五剛中正。二以柔中正相應於下。同心者。

得而問之。故有此象。然六二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。

正義

五與二。中正相應。為三四讒間。不得其同。然義理所同。物不

合。猶前號咷而後笑焉。然二柔弱。君子易退。三四剛強。小人難去。惟在君心。剛毅獨斷。不為讒邪所惑。如大師以克之。然後得與

二相遇。此又後笑之所由也。

析義

先號後笑。五與二始睽終合之象。大師相遇。是推五所以遇二之由。在此心剛明。果斷勝

讒。然後可以相合。俱是假象。作君臣合德看。象離錯坎。為加憂中。爻兌悅。故笑。變離錯震為戈兵。

太易合參講義

卷三 上經

同人 无

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

本義

理直

正義

先號後笑者。二五中正相應。理本直也。直在

邪正不兩立。必克去讒邪。

析義

六爻惟三四不言同。傳以二五之同為。理直可見三四之爭同者為非理矣。

上九同人于郊。无悔。

本義

居外无應。物莫與同。然亦可以无悔。故象占

如此。郊在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與

同。

正義 居外无應。是孤介獨行。无心於天下。蕭然與

於宗之

吝。无悔。

析義

郊荒僻處。宗黨姻親皆我與。無漁料牧。是吾

无悔。非取之。乃就事而姑與之。

象曰。同人于郊。志未得也。

正義

同人之志。以通天下為得也。今日於郊。安見為得志乎。

析義

爻喜其无所繫。象病其无所與。此夫子足周公未盡之意。

三三 乾下

太易合參講義

卷三 上經

大有 三

大有元亨。

本義

大有所有之大也。言乾上。火在天上。无所

為大有。乾健離明。居尊而亨也。

之道。占者有其德。則大善而亨也。

正義

乾下離上。萬國為其照臨之象。五陽應一陰

大有勢也。治之者德也。王者當此。本其精明。乾健

之德。以運之治。則禮樂刑政。極其精當。而推之天

下。无所不達。則大善而亨。

析義 大有。只據天下之勢言。大有者。王業之盛。元

所應者五陰則民也此應者五陽則賢也賢人應所有就大哉故比之吉无咎不如比之直言元亨

象曰

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

正義

以卦體釋卦名義柔謂六五上下調五陽所有之大者卦體六五之柔居天子之位且有大中之德極其中而无不中者以維之而上下五陽皆來應是上而諸臣儀型下而百姓親附天下會於一統故為大有

析義

柔指六五非微柔之謂大中中柔指六五非微柔之謂大中中

本義

以卦德卦體釋卦辭應天指六五

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

太易合參講義

大有三

正義

大有固勢之盛而元亨何以至哉則以有其德也治非剛不剛非明不燭非應天无以妙

正義

剛明之用卦德乾健離明健則不屈於物欲足以裁決萬義明則不惑於義理足以周知萬物卦體居尊應天凡剛健之數施文明之旁達无非順天理之當然而與時宜之於是施之政教者盡善盡美四達不悖而元亨也

析義

見所以元亨者以德不以勢也然健妨過動明妨過察其妙全在應天時行上天者理之當然也理之當然便是時非應天外又有時行

象曰

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則覺藥萌於其間矣天命有善而

无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

正義

火在天上无所不照大有之象君子體之知健於惡未著則遏之使不至累吾有善雖隱而必揚之使得以輔吾有蓋有善无惡天命之本然何休美也使人皆遷善去惡所以順天之休命也

析義

天討有罪吾遏之天命有德吾揚之皆所以順天命而於我无與也

初九

无交害匪咎艱則无咎

太易

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在處之則无咎戒占者宜如是也

太易合參講義

大有三

正義

雖當大有之時然以陽居下則剛毅有守而有為之志方銳米涉乎驕奢之害本非有咎也然以匪咎而以易心處之則有咎矣故必艱以待之樽節損抑常守其无交害之初心則匪咎者終於无咎矣

析義

无交害大有之初艱則无咎大有自初至終皆當如此害者害我之大也離為戈兵應交離在前又乾為金以離火尅之受害必矣无咎者以去離尚遠未及其境也故三曰小人畜

象曰

大有初九无交害也

正義

當大有而无交害者以九居初是初心未變多慾未萌无交故无害也則知有交必有害安得不艱哉

太易合參講義

大有三

正義

大有固勢之盛而元亨何以至哉則以有其德也治非剛不剛非明不燭非應天无以妙

正義

剛明之用卦德乾健離明健則不屈於物欲足以裁決萬義明則不惑於義理足以周知萬物卦體居尊應天凡剛健之數施文明之旁達无非順天理之當然而與時宜之於是施之政教者盡善盡美四達不悖而元亨也

析義

見所以元亨者以德不以勢也然健妨過動明妨過察其妙全在應天時行上天者理之當然也理之當然便是時非應天外又有時行

象曰

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則覺藥萌於其間矣天命有善而

太易合參講義

大有三

正義

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在處之則无咎戒占者宜如是也

析義 大有之初，克念艱難，則驕溢之心，无由生矣。又懼其終，象原其始。

九二大車以載，有攸往无咎。

本義 剛中在下，得應乎上，為大車以載之象。有所往而如是，可以无咎矣。占者必有此德，乃應其占也。

正義 剛中居下，上應六五，是以尊主庇民之才，任社稷蒼生之計，為大車以載之象。如是以往，則才全德備，肩鴻任鉅，无弗勝矣。

析義 大才大德而當大任，自无不勝之咎。任大責重，无咎為艱，故不言吉亨。乾錯坤，為輿陽上行，故又有攸往之象。

大易合參講義 卷三 上經 大有 三

象曰：大車以載，積中不败也。

正義 羸小不足任重，車大則多積於中而不敗，故攸往无咎。

析義 車大則能任重，故雖多積於中，亦可任所往而不敗。伊尹足以當之。

九三公用亨于天子，小人弗克。

本義 亨，春秋傳作享，謂朝獻也。古者亨通之享，享獻之享，烹飪之享，皆作亨字。九三居下之上，公侯之象，剛而得正，上有六五之君，虛中下賢，故為享於天子之象。占者有其德，則其占如是，小人无剛正之德，則雖得此爻，不能當也。

正義 九三居下之上，公侯之位，以剛正之德，遇下賢之主，咸知遇而思獻納，將平日之所抱負

者，无不敷陳於天子之廷，猶公用享而方均也。然此惟有德之公侯能之，若小人則謀欺入告，徒獻諛爾，能用享乎。

析義 作大臣納忠說，弗克，非徒舉小人正專其責於用享者爾。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

正義 論思獻納，以利國家，惟君子能之。若小人容悅貢諛，盡君子禍國家，必至於害，豈宜用享。君子效忠，小人獻諛，出此入彼，不容並立，見過揚之朝，忠佞尤不可不辨也。

九四匪其彭，无咎。

本義 彭，字音義未詳，程傳曰：盛貌。理或當然，六五柔中之君，九四以剛近之，有僭逼之嫌，然以其處柔也，故有不極其盛之象，而得无咎。戒占者宜如是也。

大易合參講義 卷三 上經 大有 四

正義 九陽剛功德盛矣，近五權勢盛矣，所謂彭也。似有僭逼之咎，幸居於柔，常懷抑畏，不以寵利居成功，為匪其彭焉，則功蓋天下，而上諒其忠，位極人臣，而下安其讓，何疑忌之咎。

析義 彭字，即卦名大宇盛也。四近臣以柔自抑，不恃大有之寵，故為匪彭。

象曰：匪其彭，无咎，明辨晬也。

本義 晬，明貌。

正義 匪其彭，无咎者，明尊卑之分，而知下不可凌，上燭盛衰之機，而知滿必招損，明辨晬微，故能不極其盛。

析義 哲字是形容其明辨之至。蓋君臣之分。人都曉得。只因才望日隆。不覺心滿。當局而迷。爾明辨到此。所以為咎。

六五厥孚交如威如吉

本義 大有之世。柔順而中。以處尊位。當已以應九道貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象占如此。亦戒辭也。

正義 柔順居尊下。應九二。是人君虛心求賢。以為民也。則孚信之極。足以固結臣民之心。不惟九二有孚。而上下之陽。皆獻其誠。君與臣民。上下契合。如交道然。然太柔則廢。又當威如濟之。令有所懷。又有所畏。而元亨之治可成吉。

太易合泰講義 卷三 止經 大有 三

折義 全交重孚上。威如濟所不及也。兩日如者。直誠所結。似交非交。交不以迹交之至也。德威所及。似威非威。威不以形威之妙也。

象曰厥孚交如信以發志也

本義 一人之信。足以發上下之志也。

正義 厥孚交如是君臣一志也。豈無以發之哉。五敬賢及民。誠信所感。若或發之。其交孚宜也。

威如之吉易而无備也

本義 太柔則人將易之。而无畏備之心。

正義 威如吉者。上下交孚。人多玩易而无畏備。故必威如而吉。則威發中之防閑也。

上九自天祐之吉无不利

本義 大有之世。以剛居上。而能下從。六五是能履信思順而尚賢也。滿而不溢。故其占如此。

正義 是履信思順。而又尚賢也。滿而不溢。人主之盛德。是以自天祐之。將見祐在一身。而福祉咸集。吉祐在國家。而清和成理。无不利。

析義 自字最重。明天祐之有自也。九陽剛有信實之義。故曰思順。以虞心言。六五有文明之德。上能以履而思者。崇尚之。故獲天祐。

象曰大有上吉自天祐也

正義 大有至上。正當極當衰之時。而乃得吉者。非倖至也。由其信順尚賢之盛德。足以格天。而

太易合泰講義 卷三 止經 大有 三

天祐之也。天豈私於上哉。

折義 交重上句。自天而推之人。象重下句。自人而推之天。

三三艮下 三三坤上

謙亨君子有終

本義 謙是有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之象也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終。謂先屈而後伸也。

正義 止乎內而順乎外。謙之意也。適至高於至卑。謙之象也。故名謙。謙美德也。能謙。則行无不得。而亨。且謙德君子。愈謙下。愈尊顯。始雖不居。其有終。則不沒其有。到底无弗亨之時。故有終。

初義 有而不居方為謙。若無而不居乃本分非謙也。他卦皆有悔凶吝惟謙則未嘗有他卦有待而亨。惟謙則便亨。

彖曰：謙亨。天道下濟而光明，地道卑而上行。上時掌反。

本義 言謙之必亨。

正義 謙無不亨。觀之天地矣。天一而施其道下濟於地，而化育之功光明顯著。地兩而承其道卑處於後，而效法之氣上行於天。夫下濟與卑，謙也。而光明上行，則亨矣。无心之謙，自然之亨，天地且然，況人乎。

析義 此二句論道，不論形濟。即際謂乾氣下交，卑謂居後代終不敢自專，上行謂地氣上騰。

太易合參講義 卷三 上經 謙 三

天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙而光，卑而不可踰。君子之終也。惡好並去聲。

本義 變謂傾壞流謂聚而歸之。人能謙則其居尊者其德愈光。其居卑者人亦莫能過。此君子所以有終也。

正義 所謂君子有終者，又嘗博觀之矣。日月有升沉，寒暑有往來，天道未有不虧盈而益謙者。邱陵有變遷，山川有增損，地道未有不變盈而流謙者。作善降祥，作不善降殃，鬼神未有不害盈而福謙者。又何疑於人乎。予奪進退是非褒貶，人道亦未有不惡盈而好謙者。人誠能謙，則有以故。

之好而不犯人之惡，故居尊位，則其德因謙而愈顯。即居卑位，其德亦因謙而愈重。蓋無時無處不亨者也。君子之所以有終者如此。

析義 虧盈指氣變流，指形禍福言理。好惡言情。上三句引起語。重人道句，每句重下截四者非有心皆自然而然。故曰道謙尊二句極形容謙之妙。見人宜以謙自處，踰過也。言人不可及也。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡。稱物平施，侯反。

稱尺証反。施始政反。

本義 以卑蘊高，謙之象也。裒多益寡，所以稱物之意也。宜而平其施，損高增卑，以趨於平，亦謙之意也。

太易合參講義 卷三 上經 謙 三

正義 地中有山，以卑蘊高，謙之象也。君子體之，蓋以人情上上之心，常多下下之心，常少則自處太高，視人太卑。故物我之間，不得其平，於是抑其輕世傲物之心，而多者不使之多，增其謙卑遜順之意，而寡者不使之寡。以此稱量於人已之間，則自視不見有餘，視人不見不足，而物我之間，施之各得，其平矣。

析義 山至高，地至卑。此人之所以見己長而見人短也。山在地中，則高者下之，下者上之。此君子之所視以裒益也。然究之君子非有心也，只是欲然歉然，常有匹夫勝子之懼，平施不至矜已傲人，適符其當輕當重之等。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

本義

謙之至也。君子之行也。以此

正義

謙者。本能謙者。而處下。則愈謙矣。是謙而

而古。況

析義

三勞而謙。在上之君子也。初謙而又謙。在下

皆所以為君子也。在上者尊而光。在下者卑不可喻

涉不同。中爻震木在坎水上。涉川之象。

正義

初能為謙。謙之君子。由其平

析義

牧養也。自字。只重是自心。卑已不

大易合參講義

卷三 止經 謙 无

六二鳴謙貞吉

本義

柔順中正。以謙有得。正而

正義

而名譽彰。為鳴謙之象。如是積中發外。則非

問過乎情。而貞且行。无不得而

象曰鳴謙貞吉中心得也

正義

鳴謙豈外襲哉。由其中心

析義

夫子恐人疑於外飾。

九三勞謙君子有終吉

本義

功勞而能謙。尤人所難。故有終而吉。占者如

是則如

正義

然謙剛正。上下所歸。是功在民社。而自視歆

功。而位可保長

析義

謙以九三一陽為成卦之主。又王象辭。主九

而要其吉。爾中

象曰勞謙君子萬民服也

正義

勞而能謙。則天下既仰其豐功。

大易合參講義

卷三 止經 謙 罕

析義

服是心服。乃人道好謙之公心。

六四无不利撝謙

本義

柔而得正。上而能下。其占无不利矣。然居九

安之

正義

則上不疑而下不忌。動无不利矣。然居九三

析義

功臣之上。不惟有謙讓之心。更當發揮於言貌之

正義

間。以示不敢。然安其居。其上方得推賢讓能之道

象曰无不利撝謙不違則也

本義 言不為過

正義 為謙似過然功不及人則推賢讓能理合如此豈過則哉。則是理乃所以稱物之宜者

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

本義 以柔居尊在上而能謙者也。或為不富而能利以征之而於他事亦无不

正義 以柔居尊是禮賢下士君而能謙者也故不待勢驕而臣民无不悅服為不富以其鄰之象設有未服即用所服之眾以征伐之亦必得其服而利征伐且利況立事建功有不利乎謙之得人如

大易合參講義 卷五上經 謙 四

析義 不富見前象坤為眾中交震此交變離為眾動戈兵侵伐之象

象曰利用侵伐征不服也

正義 謙德之主豈尚威武為負固不服不得已而征之爾

析義 周公只說得人心而利用侵伐天子恐人妄動干戈故曰征不服見觀兵非得已也

上六鳴謙利用行師征邑國

本義 謙極有聞人之所與故可行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

正義 謙極有終人心樂與即用以行師亦无不利然質柔則无戡亂之材又无位則非奉天之討故師之所行但可征伐已之國邑而已然此特才位所限而於謙德固无損也

正義 凡易言邑國皆坤土也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本義 陰柔无位才力不足故其志未得而至

正義 於行師然亦適足以治其私邑而已

正義 謙德雖盛而才位不足則懷德者多畏威者寡志未得也是以雖用行師亦但征其所屬之國爾安能威以天下哉

大易合參講義 卷五上經 謙 豫 四

三三坤下三三震上

豫利建侯行師

本義 豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽故其卦為豫而其占利以立君用師也

正義 上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而利也

正義 得行皆有和悅之義故為豫豫則人心和樂已得天下之心故事皆可為即以之建侯而萬姓歸心以之行師而三軍用命何不利之有

析義 豫即人和濟大事以人和為本持重而大事侯之象中交坎陷一陽統眾陰行師之象

象曰：豫剛應而志行，順以動豫。

本義 以卦體卦德釋卦名義。

正義 卦名豫者，蓋豫起於人心之和，而實本於德也。卦體四剛而上下應之，是一人負天下之望，而朝野悅服，適合其得衆之志矣。然任剛而動，未免乖宜，卦德爲順以動，自念內以至事爲，皆合天理而協人心，故人應而志行也。而太和之風可想矣，故爲豫。

析義 剛應，謂四陽爲羣陰所應，志行，本應字生來，順以動，正明所以應之故。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。

本義 以卦德釋卦辭。

大易合衆講義 卷王上經 豫 四

正義 利建侯行師者，動以理故也。人君患不能順動，兩主豫者，果能順理以動，則一理所通，兩儀協應，天地亦如我之順動而不違矣。況建侯行師，有不協人心而利乎。

析義 順動，不徒動之禮樂，即獨知萌動皆是，順是與天地合德，天地如之，言順動所感在天則陰陽不愆伏，在地則山川不震崩，亦如我之順動，非配天地之謂。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。

正義 然豫順以動，天地聖人，不能外焉。氣機之動靜闢闢，天地之動也，而循其常則以運行，依

其度數以旋轉，故日月不過其度，比陸而短，則爲夏，南陸而長，則爲冬。二至之中，道齊影正，則爲春秋分，而四時之氣候，不忒其序。治理之操縱張弛，聖人之動也，而合乎天理之自然，即乎人心之同然，則刑罰自然清簡，而從欲以治，四方風動，而民服。天地之化，聖人之治，皆不外於順動，則豫順以動之時義大矣哉。

析義 此明天地聖人順動之實，以見三才合一處。只重聖人邊，日月之行，去極彌遠，其影彌短，近短之極，則爲夏至，去極彌遠，其影彌長，遠長之極，則爲冬至。二至之中，道齊影正，則爲春秋分。時義，豫中事理之時宜，即順動也。天地聖人皆不能外，故曰大贊其大。欲人研慮以識之，又當保其豫而不失，此外十一卦，或言時義，或言時用，尤甚異者，皆推廣衆辭所未盡之意。

大易合衆講義 卷王上經 豫 四

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

本義 雷出地奮，和之至也。先王作樂，既象其聲，又取其義，殷盛也。

正義 雷出於地，則奮發以鼓天地之和，豫之義也。先王法之以制樂，用以治心，則涵養其性情，而義日精。仁日熟，有以崇高其德，及其用之盛，冬至祀上帝於圜邱，而配以祖。季秋祀上帝於明堂，而配以考，皆用此樂也。樂至於合神人和上下，其用不亦大哉。

析義 樂无所不用，用之朝廷邦國，猶未見盛，獨用之薦上帝，配祖考，乃爲盛爾。郊天配祖，冬至考，季秋形之始也。

初六鳴豫凶

本義 陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

正義 初以陰應四剛是小人憑藉權門而志得意滿以誇耀於人豫而自鳴者當重招權是自求禍凶

折義 四由豫大有得本好初與之應何以凶九四自好自是初六不好

象曰初六鳴豫志窮凶也

上義 窮謂滿極

大易合參講義卷三上經 豫 望

正義 志不可滿當豫初而即自鳴志已滿極所以致凶

六二介于石不終日貞吉

本義 豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

正義 上下皆溺於豫二獨能中正自守安靜無欲在幾先不俟終日而見凡事之幾微如是則持身正固何貞如之惠迪盡善何吉如之

折義 人心本自靈慧只為欲念未洗把本來障礙了所以不能知幾惟安靜堅確故能幾先而

覺不終日形容介石之妙中爻艮為石二變中爻離日居下卦之上不終日之象坤五位居二故貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

正義 不終日而貞吉者由其有中正之德是本來靜定自無擾蔽者所以介然而見不俟終日也貞吉宜矣

折義 九四一陽用事初應之而鳴三比之而肝不中不正也五乘之而貞疾中而不正也六爻二中而且正也

六三盱豫悔遲有悔盱泥于反

大易合參講義卷三上經 豫 果

本義 盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速

悔若悔之遲則必有悔矣

正義 陰不中正无介石之守而仰視九四大臣依附取寵自恣自樂良心寧无悔乎當乘此悔悟之念速為改圖可也若耽於盱豫而悔之遲則終於悔而不及改矣

折義 小人附勢只是仰面看人故曰盱上悔是悔悟之悔下悔是悔吝之悔聖人不言凶咎但提一悔字以動其良心下一遲字以悚其欲改之心曰遲有悔以明能速則无悔也象中爻錯離為目肝之象

象曰盱豫有悔位不當也

正義 近四何傷特以位不中正无介石之德故肝豫而悔豫非溺人人自溺爾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

善則材反

本義 九四卦之所由以豫者也故其象如此而其從之矣故又因而戒之警衆也又速也

正義 九四一陽成卦之主負天下之望造和平之福君民皆賴之以豫而其願无不得矣然豫非賢不保賢非誠不至必當開誠布公任賢不貳則同道之助皆衆衆而爲吾用與之共保其豫所得不益大乎

析義 由豫猶由頤言天下之豫皆由於四由豫便是大有得大臣身致天下之豫必非獨任之大易合衆講義卷主上經 豫 聖

功但恐治定之後憂患漸生故又勉之以勿疑蓋警言衆賢皆衆加衆髮之聚於臂也中爻坎爲狐疑又爲艮止勿疑之象

象曰由豫大有得志大行也

正義 四大臣以悅安天下爲志由豫大有得則大遂其志矣

析義 即衆傳所謂剛應而志行者

六五貞疾恒不死

本義 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣

正義 六五以柔居尊當逸豫之時易於縱飲而沈溺於豫宜其死於安樂有餘也然乘九四之剛恃以輔弼於已故得恒不死所謂生於憂患也

析義 此王氏何氏說也溪得父義折中主之

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

正義 豫時无剛健之才易逸於豫五之貞疾幸乘九四之剛所謂法家拂士敵國外患者也左右救正雖未執其中而中未亡則不死於安樂也

析義 二與五皆不言豫二靜晦不爲豫五乘剛不敢豫也

上六冥豫成有渝无咎

渝以未反

大易合衆講義卷主上經 豫 聖

本義 以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

正義 以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象然幸居海恬變其故轍如此則復於无過矣何咎

析義 初六鳴豫即斷之以凶嚴於初教所以過其惡也上六冥豫則開以无咎恕於終者所以開其善也

象曰冥豫在上何可長也

正義 樂不可極冥豫而日在上象極矣是豈長久之理當速渝焉可也

析義 知不可長而改之。安知冥冥不為昭昭乎。

三三兌上

隨元亨利貞无咎。

本義 隨從也。以卦變言之。本自困卦。九來居初。又皆剛來隨柔之義。以二體言之。為此動而後說。亦隨之義。故為隨。已能隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故其占為元亨。然必利於貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨。而不免於有咎矣。春秋傳穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。今按四德。雖非本義。蓋其下云云。懷得占法之意。

正義 卦變見臣之隨。卦德見民之隨。故為隨。人主德足以致人之隨。則治化洋溢乎四海。元亨。然必其所以致隨者。顯比无私。而利於貞焉。乃稱純王之道。而无愧於隨。元咎。

大易合參講義 卷三 上經 隨 見

析義 元亨以王化言。利貞以王心言。○卦之名隨。以已隨人也。但君不可隨臣。故作文以爲人所隨言。○屯隨无妄。革四卦皆言元亨利貞。不言无咎。惟此卦以无咎極之。蓋隨人人隨。樂亨必貞。乃无咎也。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。下。遐嫁反。說音悅。

本義 以卦變卦德。釋卦名義。

正義 卦變剛來下柔。是君有敬柔之德。而剛明之佐來而下之。百官隨於朝也。卦德震動兌悅。是君有震作之才。而下民悅而從之。萬民隨於野也。故名隨。

析義 折中云。剛來下柔。是以二體言之。震動下於兌柔。以卦畫言之。剛爻下於柔爻。是於卦變之說。不取矣。知德曰。隨。盡相綜。顯下卦原是柔。今剛來居於下。是剛來而下於柔也。○乾坎艮震爲陽卦。與離坤兌爲陰卦。

大亨貞无咎而天下隨時。

本義 王肅本時作之。今當從之。釋卦辭言能如是。則天下之所從也。

正義 隨固大亨矣。然必貞乃无咎者。蓋天下之人出於正。柔爲敬柔。動爲順動。則天下之臣民无不隨之矣。何詭隨之咎。

析義 重貞字。天下隨時言其效。

大易合參講義 卷三 上經 隨 五

隨時之義。大矣哉。

本義 王肅本時字在之。字下。今當從之。

正義 夫天下大矣。隨一出於正。而天下无不隨。可見貞者。隨之時義。真難屬。臣民之極要。非驩虞小補之術可。比。豈不大矣哉。

析義 歎其大。正明其不可不貞。使人深味。所以得隨者。而重自力也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

本義 雷藏澤中。隨時休息。

正義 雷藏澤中。隨時休息。隨之象也。君子以造化非入。何以養其出。人事非靜。何以養其動。於

以嚮晦昏入而冥息焉寧神於定養氣於恬保其時止之體以為時行之用體隨其至矣

析義 君子晝則自醒不息晦則安身息居隨地以適宜也此法天主靜之學雷二月出日入昧谷八月正兌之時雷發於澤此嚮晦之象中爻與為入艮為止入而止息之象

初九官有渝貞吉出門交有功

本義 卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因之以戒

大易合參講義卷三上經 隨 五

正義 初為隨主物隨者也心既有所隨則有所偏主而變其常為官有渝之象夫有所主何傷顧所隨何如爾惟主於正不主於邪則反以隨而父親賢之矣貞自吉矣然必出門以交公而不私廣而不隘賢友多而麗澤宏

析義 官主也陽為陰主故曰官陽為主而陰隨之正也今以剛而下柔則變矣渝本无害但貴於正下句正是正處

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

正義 官既渝矣於何得吉惟從正故吉也出門有功者隨道貴廣惟出門不私則於隨之正道不失也

六二係小子失丈夫

本義 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

正義 初非當係而近五為正應而遠二陰柔不能自守以須正應而昵比於初是係庸常小人而失碩者君子比之匪人隨道衰矣

析義 汎以隨人之道言不必指君臣如近小人遠君子是也然此是惜之之詞二有中德必不至是隨之時當為之戒也

象曰係小子弗兼與也

大易合參講義卷三上經 隨 五

正義 二原无失丈夫之心但邪正不兩立既係在小子則失必在丈夫安能兼與乎甚矣繫交貴早也

析義 人得正則遠邪從非則失是必无兩立之理○九五六二之應一也此舉則吉同人則吝隨如是則吝可知矣所以然者皆因卦義而變卦義以剛下柔柔必許之故推之爻義而知其弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

本義 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

正義 三近係四而失初是依名轉而舍節夫失大

求不得然所係非正應恐其求為妄求苟得故必重道義於名節居守其貞焉乃利而不然依阿以求則得不償失何利乎

析義 士之病莫大於有所求故戒三以意氣名節自持道義事功和融不可妄有正之求

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

正義 人之取舍決於志三志既係於四則所舍必在初矣見失之者乃其本心豈徒以勢弗兼

與哉

析義 卦義以剛下柔此爻以柔從剛則不失陽倡陰隨之常理故聖人猶嘉其志

大易合參講義 卷三 上經 隨

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

本義 九四以剛居上與五同德故其占隨而而明則上安而下安之可以无咎也

正義 四以剛居上之下與五同德是德與位稱言隨計從何求不獲然德位太盛嫌於陵上所為雖正而危疑之地勢必當因人臣當此可以免之哉亦惟積誠於中動合於道為能以明哲處之則不疑不忌矣何咎

析義 有孚至誠存於中在道所為合於道惟其明哲故能如是則下信而上不疑位極而無逼上之嫌勢重而無分權之過若此地者伊尹周公孔明是也其次如郭子儀嚴震主而主不疑亦由

中有真誠處无甚大非明哲豈能乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

正義 隨有獲言權勢大重事雖未必危而有危之理其義凶也也有孚在道者真知惟乎可以自結惟道可以自靖乃明哲之功也故无咎

九五孚于嘉吉

正義 陽剛中正下應中正是信於吉也占者如是其吉宜矣

正義 六二柔順中正嘉美之臣也五以中正孚之德業一德一心淡相固結孚於嘉者也上下交而

成吉

大易合參講義 卷三 上經 隨

析義 五為隨主君不隨於臣故爻變隨言孚四之至戒之之辭欲其孚於五也五之孚喜之之辭幸其孚於二也

象曰孚于嘉吉位正中也

正義 位正中則德亦正中惟其有正中之德故能迹之問安能心與之孚哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

正義 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之當作祭享之享自周而言岐山在西山在東筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

正義 下之已而結矣又從維之則愈如固結而

之意至誠之極无往不通雖王者用之以享於

西山亦无下享之受之矣而況臣之於君乎

析義 王用每承上二句只是借言誠敬之至

本義 必能感孚於君非以本爻爲王公也

正義 上謂其居卦之上處隨之極

析義 言其所以誠

三三長上

大易合參講義卷三上經 蠱 五

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 先息薦反

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下

曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來

者五上上下下自既濟來者初上二下自井來

所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治復其占爲元亨

而利涉大川也日之始事之端也先甲三日辛也

後甲三日丁也前事過中而特壞則可自新以爲

更當致其丁寧之意以整其前事之

失而不使至於連壞聖人之戒也

正義 卦體卦變見上下不交之意也

道如環亂極開治當得元亨然天運轉移

全在人事故治蠱君臣要勇往直前不可阻於便

安如涉川乃利也又當惟始慎終

不可輕於動如先甲後甲可也

正義 此利涉與他處不同是聖人要他打起精神

托而前也甲數之首事之始也先甲謂先於此

究其所以然也後甲謂後於此慮其將來也一日

二日至於三日言慮之法推之遠也究其所以然

則却救之之遠慮其將來則知備之之方此古

之聖王所以新天下而垂後世也此程傳也諸儒

亦多類此本義主鄭康成之說不可從與之先庚

後庚

亦然

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義 以卦體卦變卦德釋卦名義

蓋如此則稍弊而至於蠱矣

太易合參講義卷三上經 蠱 五

正義 卦名蠱者卦體卦變剛上柔下君九至卑兩

情相隔卦德巽而止是臣懦弱而君怠惰庶

事日荒世道山

之以壞故名蠱

析義 蠱綜隨隨初震之剛上而爲

艮上六兌之柔下而爲巽也

蠱元亨利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也

本義 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治

之象也亂之終治之始天運然也

正義 蠱而曰元亨天下有復治氣象此特當蠱

事也先甲更始後甲慮終蓋亂之終必爲治之

始天行則然先之後之止盡人事以承天意也

析義 元亨是將治時侯。下正所以治之。有事是始理勢自然就是天意。若不盡人事便是違天。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

本義 山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也。

正義 山下有風被拂剝落蠱之象也。君子以民風卑與之疾而已德未純作新元本必涵養以育已德。化其苛止之病治已以治人天下之蠱治矣。

析義 風在內而能振動外物則象之以振動其民。山在外而能涵育內氣則象之以涵育其德。新民必本於自新重育德。

大易合衆講義

卷三 上經 蠱 五

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。

本義 幹如木之幹枝葉之所附而立者也。蠱者前人己壞之緒故諸父皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣。初六蠱未浚而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也。

正義 當蠱之初未至大壞乘時勢而善反之故爲有子而考得以蓋其愆而无咎然幹蠱非易事少不詳審動成愆尤故必以危厲之心幹之終於无咎而吉。

析義 革弊不可緩故以初爲吉能幹父蠱方爲有子不然與无子同厲正善成其幹蠱。

象曰幹父之蠱意承考也。

正義 幹蠱則改父之過矣事若不順而意承考以克蓋其愆所謂善繼父之志者也。

析義 聖人祇要人幹蠱怕他以傷厥考爲解故特說破意承考。艮止於上猶父道之无爲而身於上與順於下猶子道之服勞而順於下故多言幹父之事幹木之幹中父震木下體與木俱幹之象木有幹方能附其繁茂之枝葉。

人有才能方能振其既墜之家聲。

九二幹母之蠱不可貞。

本義 九二剛中上應六五子幹母蠱得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當與以入之也。

正義 六五柔主致世道之蠱二以剛中之臣幹之起弊維風而蠱治矣爲子幹母蠱之象此臣之貞也但以剛承柔恐所幹者未免堅持拂戾故又當周旋委曲不可自以爲貞而固執之也。

大易合衆講義 卷三 上經 蠱 五

析義 剛以振飭是治蠱之正理然事當與順不可一於剛果不可貞正善用其貞處。

象曰幹母之蠱得中道也。

正義 二剛承五柔能不直行已意而與以入之者以其中道得而毫無所執也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

本義 過剛不中故小有悔。

正義 與體得正故无大咎。

析義 三以大臣承先朝積弊而更張之有幹蠱之象但過剛不中振刷大銳小有急遽之悔然與體得正可以濟剛而補其不中於事體人情不大拂戾故可以无大咎。

象曰幹父之蠱意承考也。

析義 聖人欲人幹
蠱重无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也。

正義 玩終字見人臣爲國家革弊當爲久遠計不當爲目前計終可无咎何必避始悔哉

六四裕父之蠱往見吝。

本義 以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日淡故往則見吝戒占者不可如是也

正義 陰柔才弱溺於因循是優游以幹而反釀蠱夫治蠱如拯溺救焚惟恐緩不及事而乃寬裕以往則蠱將日甚立見吝矣

大易合衆講義卷三上經 蠱 无

析義 四之時非初比也而復寬裕以視之能无悔乎

象曰裕父之蠱往未得也。

正義 治蠱如拯溺斯往而有得常蠱時而因循寬裕於事必无所濟何得之有

六五幹父之蠱用譽。

本義 柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如聽

正義 柔中爲繼世賢君虛已以應九二之賢主臣一德相與爾精剔弊以幹父蠱成一代之令主則善繼善述聲聞浹洽於世矣用譽

析義 是能用賢以致聲譽者任九二之德自可成六五之名也

象曰幹父用譽承以德也。

正義 幹父用譽者由其柔中虛已任二故二承剛中之德也剛則能幹中則能善其幹也以卒成令主之譽

上九不事王侯高尚其事。

本義 陽剛居上在事之外故爲此象而占與諸皆任其中矣

正義 陽剛之德不當居蠱之任故不臣事王侯而尊德樂義以高尚其事爾

析義 初至五皆以蠱言言父子九以不事王侯言言君臣子之於父不可諉於事外君臣以義合王侯之事君子有不事者矣故君子之處在事之中行與之權盡力以幹而不爲汚在事之

太易合衆講義卷三上經 蠱 无

外法良之止榮身引退而不爲僻

象曰不事王侯志可則也。

正義 不事王侯其志全在維持風教其所益於蠱之世者大非獨孤高泥冥已也故曰可則

析義 不論事而論志見他自有一段獨立過倫之意使頑廉懦立爾故可則

大易衆訂折中講義補象卷三終

大易泰訂折中講義補象卷四

新建朱用行翼承甫輯

同學 鄧國符節臣 周 易華夫 熊國瑞純鈔 于 韓文家 較訂
 唐顯吳景蒼 邱朝緒佩紳 李生慈及達
 劉鴻業紹基 李 魁良玉

三三 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而陵逼於物也。二陽浸長以逼於陰。故為臨十二月之卦也。又其為卦下兌說上坤

大易合參講義 卷四 上經 臨

順。九二以剛居中上應六五。故占者大亨而利於正。然至於八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月。至於臨卦二陰之月。陰長陽遞之時也。或曰八月謂爻正八月於卦為觀。亦臨之反對也。又因占而戒之。

臨二陽浸長有進逼小人之義。故為臨。剛長有可為之勢。悅順剛中。又有善為之道。小人可盡去。吾道可大行。元亨。然必其所臨者。一察於道義之正。不示小人以隙。利於貞焉。然後元亨可得。

兩。況天運循環。消長靡常。由臨至遯。不過八月。小人將復得志。而君子必有凶矣。思患而預防之。其容已乎。

臨非君子逼小人。君子進小人自退也。元亨。據浸長勢言。幸之也。利貞以理言。勉之也。八

月言不久將衰惕之也。八月自一陽復。二陽臨。三陽泰。四陽壯。五陽夬。六陽乾。又轉一陰姤。二陰遯。經八爻。是八個月。自十一月至六月。又入於數為少陰。於象為月。

象曰臨剛浸而長。長丁丈反

本義 以卦體

釋卦名。二陽之勢浸長。是君子道長。一段正大之氣。駁駁乎不可禦。有陵過之義。故為臨。

所義 勢盛全在一浸字。有漸長不驕。又有方來未艾意。

說而順。剛中而應。說音悅。

本義 又以卦德卦體言卦之善。

大易合參講義 卷四 上經 臨

正 剛浸而長。其勢已盛矣。而卦之德和而順。是內既不激於意氣。外又能適於機宜。卦體二剛中而五應之。是在已有剛毅不過之才。而君又有知人善任之遇。內外人已一歸於正。如此。此其所以元亨也。

大亨以正。天之道也。

本義 當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

正 又戒以利貞者。蓋理以維勢。天之道也。天道惟正。故能主持造化。而謂臨小人可不正乎。

此推天道之當然。以釋利貞之義。見君子不恃勢而恃理。

至于八月有凶。消不久也。

本義 言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

正義 至於八月有凶者。天運循環剛長。不久而消立見也。可不知所戒乎。

析義 至於八月。二陰長而陽消。言雖盛不久。使知其理而備。常不至於窮極。則无凶。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。去聲。

本義 地臨於澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮。若兌也。容之无窮。若坤也。

正義 澤上有地。地臨於澤。臨之象也。君子以臨民。不可无教。而教思一念。疊疊不倦。尤不可无養。而容保之澤。蕩蕩无垠。所謂至聖足以有臨者如此。

大易合參講義 卷四 上經 臨 三

析義 教而曰思。不但是稍稍革面。直有一段成就。人的意思。使之无不復其性。其浸潤也如兌。澤之渙焉。保而曰容。是不但容納之。而又保護之。使之无不各得遂其生。而无一夫之失所。其含弘也如坤土之大焉。

初九咸臨貞吉。

本義 卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占爲貞吉。

正義 初九一陽。徧臨四陰。是一君子。而羣小皆爲其所臨也。且剛而得正。則廣大公溥。又得臨之正道。如此。則小人退伏。吾道大行。吉。

析義 貞。廣大公溥。无徧黨反側。即說順剛中意。吉。只不爲小人中傷意。未便是元亨。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

正義 咸臨貞吉者。豈徒以之防小人哉。其志蓋欲行正道於天下。惟恐小人得以害正。故臨之不容不嚴也。

析義 是申貞字意。志行正。是欲使天下成一陽明世界。若不以正。則小人皆得以譏其後矣。道何以行乎。

九二咸臨吉无不利。

本義 剛得中而勢上進。故其占吉而无不利也。

正義 二剛得中而勢上進。蓋渾乎以至公无私之德。秉權力方盛之時。亦以公平而臨小人。故

大易合參講義 卷四 上經 臨 四

小人无不服。吾道可以大行。吉无不利。

析義 初剛得正。未見其勢之進。故曰貞。二剛得中。勢可以上進。故不特曰吉。又曰无不利。至六三則曰无攸利。扶陽抑陰之意可見矣。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

本義 未詳

正義 小人未順天命之正。君子以廣大公平臨之。是以我之順馴彼之不順。則不順者无不順矣。所以吉无不利。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。

象曰：柔不中正，而居下之上，為甘說臨人之象。其占固无所利，然能憂而改之，則无咎也。勉人遷善為教義矣。

三以小人。居於二陽之上，自度難容，欲媚悅以自結於君子。為甘說之象。然君子必不受非道之悅，何所利哉？若小人知其甘悅，而容而憂，因以改邪從善，則君子亦不追其既往，而令之无所容也。

何咎。无利見君子之難說，无咎見君子之易事。蓋處已嚴而與人寬也。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不长也。

位不當，是德不足而位君子之上，媚說以取容，小人之咎也。既憂之，則甘變為誠，而咎不长。

大易合參講義 卷四 上經 臨 五

長矣。

六四至臨无咎。

處得其位，下應初九，相臨之至，宜无咎者也。

四以柔正，應初剛正，是大臣下賢情意懇篤，表裏如一，相臨切至者也。如此，則推誠吐握，得為相用人之體，何咎。

至切也。臨，親也。正，休休有容之體。

象曰：至臨无咎，位當也。

人情異已，必疑同德自信，同之至臨，无咎。以其以柔居柔，處位得當，故能與初情投而意

也。

合。異已必疑，同德自信，相臣家德，象傑解體，信乎取人必以身也。

六五知臨大君之宜，吉。

以柔居中，下應九二，不自用而任人，乃知之事，而大君之宜，吉之道也。

正義。柔中應二，其臨天下也，知自用則小，任人則大。一味任賢，圖治教思，付之司能，客保安之司空。此真明哲之主，急於親賢，乃知之事，而大君之宜也。如是，則已不勞，而天下自各遂其生，各復其性，吉。

析義。不自用而任人，就是知臨。知臨就是大君之宜。相承而言，宜者，大君得執要之體，吉者，任

人易合參講義 卷四 上經 臨 六

賢可以致治也。變坎為通，知之象，應乾陽，故曰大君。

象曰：大君之宜，行中之謂也。

正義。不自用而任人，理之當然，即中也。大君之宜，蓋行此中之謂也。豈自任其聰明之謂乎？

析義。用賢何以為大君之宜？天下至大，治以一人之獨斷，終屬偏私，非中也。惟合天下之聰明才力以治天下，此理无偏黨，是謂之中。問察用中是也。今五任賢，即行此中，爾非大君之宜，如何之謂是。

點醒語。

上六敦臨，吉，无咎。

本義。居卦之上，處臨之終，敦厚於臨，吉而无咎之道也。故其象占如此。

正義 上處臨終其臨民也教養兼至以淡仁厚澤浹乎天下敦篤於臨者也則久道化成无愧君師之任吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

正義 人主之志以天下為度內而萬物一體所以終始如一而敦厚於臨也

正義 志在內在天下國家之內交言純王之政象言純王之心

三三坤下

觀盥而不薦有孚顒若 觀官與反下大觀以觀之觀大象觀字並同

正義 觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外與而九五以中正示天下

大易合參講義 卷四 上經 觀 七

所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也故曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭

正義 更取他義亦扶陽抑陰之意

正義 卦具觀之位觀之德觀之儀故名觀觀化在民為觀在己人君必精一執中无為守正冲然穆然不顯其有為之迹使實德中存以表示天下如祭者盥而未薦時而孚信在中顒然可仰也

正義 此八字乃觀字之註脚將祭而盥盥而尚未薦此時凜然肅然无一毫妄想雜慮為觀者其心須常是如此則其孚信在中而顒然可仰矣又王不顯亦臨无射亦保正是此意然只主人君說尚未說到民觀上

到民觀上

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

正義 以卦體卦德釋卦名義

正義 觀之道非位則不尊非德則不顯卦體九五大觀在上以一人首出庶物育其位矣其本性之德則和平而不拂沉潛而不露而且德以養成无所偏而中无所倚而正以此表示於天下則皇極端而德建其有極矣所以刑百辟

而式下土者不已超於聲臭之表乎

正義 觀之出於尋常萬萬者為大太字須該下文皆是在內中正即承順與來由身心而達之政事皆是九五陽入

陰小故曰大觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 觀如字下觀天

大易合參講義 卷四 上經 觀 八

六爻觀

字並同

正義 釋卦

正義 詞云云者蓋以大觀在上有精潔誠敬之德顒然可仰則天下有所觀感自化於中正而不知也

正義 顒若即篤恭下觀而化即天下平

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

正義 極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

服矣

象曰夫至於下觀而化。感者无意。應者无心。神以神矣。斯道也。何天之遠。人而感焉。而神與无。天道之神也。而時顯序不。若與天之神相感。人不顯為恭。與天載之元聲。與者同。神以此神道設為中正之教。而民之得於瞻仰者。自不識不知。順帝之則。與聖之神相乎矣。有不化而服之者乎。

析義神字。從下觀而化來。神道設教。即本此不。蓋所過者化。由於所存者神也。重聖人邊。不可以天道對說。然要知是以教顯神。非是以神為教。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。省悉井反。

本義省方以觀民。設教以爲觀。

大易合參講義卷四 上經 觀 九

正義風行地上。鼓動萬物。觀之象也。先王法之。巡行於四方。以觀民風之善否。而設建中表正之教。使有異方无異民。皆歸於中正焉。此先王之治。所以如風行地上也。

振義觀民設教。如奢則示之以儉。儉則示之以禮。是也。坤為布。與以申命。皆設教之象。

初六童觀。小人无咎。君子吝。

本義卦以觀示為義。據九五為主也。爻以觀瞻為義。皆觀乎九五也。初九陰柔在下。不能遠見。

正義童觀之象。小人之道。君子之羞也。故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。

正義五為觀主。初柔在下。相去甚遠。如童子无遠大之見。不能親炙天子之耿光。此在无位之小民。乃分之常。不足過咎。而在有位之君子。則失利見之合議者羞之吝。中爻只為少男童子之

象。又居陽位。故二居陰為女。

象曰初六童觀。小人道也。

正義日用不知。細民之行也。豈君子之道哉。

析義道屬小人。則非君子之宜可知。

六二闕觀。利女貞。

本義陰柔居內而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。故其占如此。丈夫得之。則非所利矣。

正義陰柔居內。才識不廣。不能尚賓以觀國光。為窮居獨處。窺觀其高。一而已。故為窺觀。此在女子則貞。豈丈夫志四方者所宜。

大易合參講義卷四 上經 觀 一

析義童觀局於才。是茫无所見。窺觀短於識。是所見者小。初以小人勵君子。二以女子勵丈夫。中爻長為門。變坎為隱伏。坎錯離為目。目在門內。隱伏處。窺觀之象。二本與五應。但二之前即門。所以窺觀。又本卦利近不利遠。故雖正應如此。

象曰窺觀女貞。亦可醜也。

本義在丈夫則為醜也。

正義六二竊窺大觀之萬一。雖不同於小人。然僅比於女子之貞而已。豈得為丈夫乎。亦可醜也。

析義亦可醜。是放之之詞。

六三觀我生進退

本義 我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故不觀九五而獨觀已所行之通塞，以爲進退。占者宜自審也。

正義 三當進退之界，正出處之關，故反而自觀其生平之行，果可以用世，則進而觀九，不然則退而修其進之之具焉。若三者可謂下不負身，上不負君者。

析義 三五皆曰觀我生，三察已以從人，五察人以修己，聖人祇欲人觀光，既慮其輕進，尤慮其苟退，又意重進邊。

象曰觀我生進退未失道也

大易合泰講義 卷四上經 觀

十一

正義 進退而本於觀我生，則進固可以行道，退亦可以修道矣。何至於失所據哉。

六四觀國之光利用賓于王

本義 六四最近於五，故有此象，其占爲利於朝覲仕進也。

正義 九五中正爲觀道德光華，禮樂明備，何其光也。四以大臣近之，誠遭時遇主，千載一時也。所宜對揚一人之休命，敢沃贊勳，爲王之賓臣，然豈特四之幸，凡已仕未仕者，俱宜作賓王家，以无負此明時也。

析義 下句不可推闡，亦不宜單乾四說，須從四以及其餘爲安。

象曰觀國之光尚賓也

正義 五爲大觀之主，而人願爲之賓者，由其尊敬賢人，崇尙其賓故也。不然，士豈輕於進哉。

九五觀我生君子无咎

本義 九五陽剛中正，以居尊位，其下四陰，師而觀之，君子之象也。故戒居此位得此占者，當觀已所行，必其陽剛中正。

正義 陽剛中正，以居尊位，而爲四陰所觀，是爲君中守正，无愧於君子之行，則无愧於大觀之主，而可使下觀而化，何咎。

析義 我教化行則天下若君子之風，君子之風著，已乃无咎，所謂難乎其无咎也。

大易合泰講義 卷四上經 觀

十二

象曰觀我生觀民也

本義 此夫子以義言之，明人君觀已所行，不但一身之得失，又當觀民德之善否，以自省察也。

正義 五觀我生，於何觀之？不察民德之善否，不知主德之得失，故觀民之從化，即所以觀我之起化而急自省察也。

析義 我生，即中正之體，又本諸身，象徵諸民。

上九觀其生君子无咎

本義 上九陽剛，居尊位之上，雖不當事任，而亦爲下所觀，故其戒辭與五同，但以我爲其小之異耳。

正義 陽剛居尊位之上。雖不當事任。亦為下所觀。是以君子之道。師天下者也。當其任者。反觀其生。道德學術。果足為一世儀表。而有合於君子則天下著君子之風。而不愧師道之立矣。无然。

析義 觀其生。亦是自觀。易中其字。不指別人。五爻堯舜上爻孔子。三如漆雕開。

象曰觀其生志未平也。

本義 志未平。言雖不得位。未可忘戒懼也。

正義 上雖不得位。而其為觀於天下之心。不能自已。安得晏然无所事於觀。故曰志未平。

析義 平。安寧。未平。是戒意。君子處世立教。其一體萬物之志。原自如此。即孟子云聖賢憂勤惕

意。

大易合泰講義 卷四 上經 觀 十三

震下 離上

噬嗑。亨。利用獄。噬。市利反。噬。胡臘反。

本義 噬。齧也。嗑。合也。物有間者。齧而合之也。為卦其中。必齧之而後合。故為噬嗑。其占當得亨通者。有間故不通。齧之而合。則亨通矣。又三陰三陽。剛柔中半。下動上明。下雷上電。本自益卦。六四之柔。上行以至於五。而得其中。是以陰居陽。雖不當位。而利用獄。蓋治獄之道。惟威與明。而得其中。之為貴。故筮得之者。有其德。則應其占也。

正義 卦象頤。而一陽間之。如一統之治。為疆梗者。所間。故必去之。而天下同風。故為噬嗑。蓋齧而後合也。如此則梗化者去。而化行矣。亨。然疆梗難以德服。非用獄不可。而卦之威明得中。又治獄

之善者。用此以治之。間吾治化。合之以刑。間吾疆域。合之以兵。然後間去而治亨矣。故利。

析義 獄之一字。兵刑俱載在內。不曰兵刑而曰用獄。獄所以究治情偽。得其情。則知為間之道。而後可以設防與制刑也。

要。想見聖人大不得已處。

象曰頤中有物曰噬嗑。

本義 以卦體釋卦名義。

正義 卦體虛中。頤口之象。九四一陽橫於其中。為頤中有物。是一統時有梗。吾治者。必去之。而後四海同風。故曰噬嗑。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上

大易合泰講義 卷四 上經 噬嗑 十四

行。雖不當位。利用獄也。上。時。掌反。

本義 又以卦名卦體卦德。二象卦變釋卦辭。

正義 曰亨者。梗化之夫。阻吾聲教。噬之而合。則亨通矣。然利用獄者。何。蓋治獄之道。貴威明得中。卦體剛柔均分。是剛不暴而柔不縱。免卦德動而明。是威足斷而明足察矣。下雷上電。而成章。則威與明又交相濟而顯也。觀柔中上行之五。則柔與剛又相調而適矣。此皆用獄之道。故五雖以陰居陽。為不當位。不能以盛德化民。然用此治獄。則奸必蠲。暴必弼。而間可合也。所以利用而亨。

析義 剛柔二句。分言威明之得中。雷電二句。合言帶說。剛者。執法之義。柔者。欽恤之仁。明者。精察動者。決斷。動不如雷。不能斷獄。明不如電。不能察獄。

者。決斷。動不如雷。不能斷獄。明不如電。不能察獄。

不卒則失之暴柔而不中則失之縱之其行言以貴下卦離之柔得中上行而居於噬嗑之上若云自益來則非柔得中而上升乃上行而柔中矣

象曰噬嗑噬嗑先王以明罰勅法

噬嗑雷火

雷電皆至是威明以去闇者噬嗑之象也先是以前時其大小輕重之罰於以整齊其一定之法俾強梗禦禦而不敢犯也此先王刑罰於无刑之心之

噬嗑 不言用刑而曰明罰明之於先使人知所避

大易合衆講義 卷四 上經 噬嗑 五

蓋不得已而用刑而不欲用者其心所謂柔中也。豐威在上日致刑所以懲已犯也此明在上日明罰所以防未犯也

初九噬嗑滅鼻无咎 校音

初上二位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始過小罪薄輕刑懲之於初如履校滅鼻之象此惡於初故得无咎

初在卦始過小罪薄輕刑懲之於初如履校滅鼻之象此惡於初故得无咎

初在卦始過小罪薄輕刑懲之於初如履校滅鼻之象此惡於初故得无咎

初在卦始過小罪薄輕刑懲之於初如履校滅鼻之象此惡於初故得无咎

中爻坎為桎梏故上九亦言校震為足變坤不見震滅趾之象

象曰履校滅趾不行也

本義 滅趾又有不進於惡之象

正義 趾所以行滅趾則有所懲創而不進於惡矣不行所以无咎

析義 交象止惡於初俱歸重主治者言

六二噬膚滅鼻无咎

本義 祭有膚則蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中

甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

大易合衆講義 卷四 上經 噬嗑 六

正義 二有中正之德是明斷合宜可以片言折獄

足以服其心又有滅鼻之象然刑當其罪終得其心服无咎

析義 既曰噬膚何云滅鼻蓋嚴刑峻法始足服其心不然徒務寬厚反至養奸

肉皮中肉也四肺肉中連骨以陽剛也五陰柔故又言肉爻位以次漸淺噬肉以次漸難中四爻有上下齒咬之象故四爻皆言噬又二爻兌為口噬之象中爻足為鼻二爻則中爻為離故有滅之象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

正義 噬膚矣又必滅鼻者以柔乘剛也

析義 見嚴所當嚴即中正也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象 腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也。陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象。占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也。

正義 陰柔不中正无治獄之才德以此治人而人不服為噬腊遇毒之象。夫居刑官而不能服人為小吝然彼為問而我噬之刑當其罪即遇毒何咎。

象曰遇毒位不當也

正義 遇毒豈人真難服哉以位不當素行不足以取信也。

正義 位不當言无才德不足以稱其位也。

大易合參講義卷四上經噬嗑

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象 肺肉之帶骨者與蔽通則禮獄訟入約金水矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象。言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也。

正義 四以剛居柔是以明斷之才存欽恤之念以治亦可得其情而服其心。堅者剖直者伸矣有噬乾肺得金矢之象然刑者民之司命又必利於艱貞恐情法之難盡務喜怒之无偏如是則天下稱平吉。

正義 九四合一卦言則為問者也。以六爻言則居大臣之位任除問之責者也。陽金居二陰之間正頤中之物變坤錯乾亦金象中爻坎為矢九四居坎之中坎得乾之中爻為仲男故此爻有

之問正頤中之物變坤錯乾亦金象中爻坎為矢九四居坎之中坎得乾之中爻為仲男故此爻有

金象有矢象若六五變乾則有金无矢矣。

象曰利艱貞吉未光也

正義 必艱貞而後吉者恐用刑之人有變易偏私之心而未光也故以此爻之

正義 此卦未有以吉與者獨以與四又恐人以此為極善之道故又以未光進之。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象 噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂約金六五柔順而中以居尊位用刑於人無不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也。

正義 柔中居尊是以好生之主得用刑之道以此折獄自然得其情而服其心有噬乾肉得黃金之象然太君折獄所係最重得情猶貴於恤刑故必守之以正而出入惟允操之以危而忿雖不萌則刑清民服无忝造命之任无咎。

大易合參講義卷四上經噬嗑

正義 四以剛噬者有司執法之公五以柔噬者人君不忍之仁。變乾為金錯坤為土黃之象

象 曰貞厲无咎得當也。

正義 必貞厲乃无咎者貞則剛斷惟公厲則思慮精詳所以用刑得當而无咎。當謂情法兩協則人與已各得其平全本貞厲來。

正義 上九何校滅耳凶何何可反

正義 何何也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

正義 過之陽則是惡極罪大怙終不悛之人當改凶為何校滅耳之象校既滅耳非可懲痛滅耳之象

象曰何校滅耳聰不明也

本義 滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

正義 王肅明罰飭法設獨置之刑問故荷校滅耳正所以罪之

析義 聰字作聽字看不明是昏於聽

三三離上

賁亨小利有攸往 偽反

太易合衆講義 卷四 上經 賁 十九

本義 賁者飾也卦自損來賁自三來而文二剛自五剛自五上而文三自既濟而來賁自上來而文得其分之象故為賁占者以其來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其來文剛陽得陰交柔而止於外故小利有攸往

正義 卦變剛柔交錯卦德文明以止皆文飾之義故名賁賁雖尚文然必以質為本故文與質貴得中也如卦柔來交剛則質為主而柔來濟之蓋彬彬矣且離明於內達於時宜何文之不可行也亨若剛上交柔是文反為主而質輔之失其序矣况艮止於外又執而不變便可文飾一時終有文勝之弊故小利有攸往相

析義 剛為質柔為文此主治道說是重其文而防其文飾之意故序下即繼之曰小利有攸往

蓋有返樸之意故特設此戒○當混沌之初渾渾太樸到伏羲劈空說出賁字來這箇機關道破遂為萬世文明之祖然人情自文而返於質也甚難文王一說到賁便憂其有濫觴之意

象曰賁亨

本義 疑亨字

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

本義 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

太易合衆講義 卷四 上經 賁 二十

正義 賁之所以亨者卦變柔來而文剛是質實中存而外以文文之此嘉會之典无往不宜也故亨又曰小利有攸往者卦變分剛上交柔是以文為主而質反為之後此浮華之盛未免有文勝之過也故小利有攸往然要之文剛交柔剛柔交錯是即日星辰昭罔於天也非天文乎

析義 柔來文剛剛上交柔此二句即文明以止人文也是剛柔交錯本義補之不必

文明以止人文也

本義 又以卦德言之止謂各得其分

正義 且以卦德言之文明以止是君臣父子燦然有禮以相接而又秩然有分以相守也非人之蘊如此

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

釋義 言貴道之大也

正義 即貴之天文觀之而四時寒暑代謝之變密移而難察者可以察之矣。即貴之人文觀之則以文補其不足。以止節其有餘。便於人倫之關。燦然有文而又秩然有等。則商周彬彬之化成矣。貴道何大哉。

正義 天文為時變所由。即貴之剛柔交錯觀之。而時變可知。蓋剛交於柔。陽之舒也。即時之春。柔交於剛。陰之慘也。即時之秋。則天文在易而得敬授之宜。人文為化成之山。即貴之文明以止觀之而化可成。蓋觀於文明則禮以化其奢。野使之燦然而有文。觀於文明以止則節以範其當。

大易合泰講義 卷四 上經 賁 三

然使之秩然而不過。則人文在易而成彬彬之治。

正義 山下有火。明不及遠。明廢政事之小者。折獄事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。

正義 山下有火。明不及遠。君子體之於農教薄書之小者。用吾明以綜理之。以成文明之治。至於之輕重出入。乃民命攸係。不敢恃明而輕折獄。亦以明不及遠之故也。明離象。无敢折。艮象。

初九賁其趾舍車而徒

正義 剛德明體。自賁於下。為舍非道之車。而安於徒步之象。占者自處當如是也。

正義 剛明之德。足以化成天下。而居初體。是以道德為麗。而自賁於下也。棲遲尚行。行乎會戰。

其於非道之車。則卑舍之而徒行焉。

正義 君子以道義為榮。而不以徒步為辱。所謂處上。初在下。无乘之理。故有舍坎而從震趾之象。

象曰舍車而徒義弗乘也

正義 君子之取舍。決於義而已。

正義 舍車而徒。豈惡富貴而逃之。領時方在下。而之耳。見非以隱為高也。

六二賁其須

大易合泰講義 卷四 上經 賁 三

正義 二以陰柔居中。正三以陽剛而得其正。皆无應與。故二附三而動。有賁須之象。占者宜從上之陽剛而動也。

正義 二柔中正。比三剛正。德同而心必相孚。二三俱无應。黨孤而勢自相倚。故二附三而動。一謀一猷。皆資於三。猶須附頤而動也。

正義 彼此相附。柔得剛助。文治豈難致哉。

正義 三在二上。有頤象。二在三下。有頤象。二附之而動。即柔來文剛之意。文德文治。胥此就矣。

正義 在頤曰須。須不能自動。隨頤而動。本卦綜噬嗑。有頤象。此爻變陽。則中爻為兌口。口旁之文。莫如須。故取象焉。

象曰賁其須與上興也

正義

三居二之上而二附之以振興有為故曰與上興見貴須非苟合也

正義

明相須之義

九三賁如濡如永貞吉

正義

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

正義

三以陽居二陰之間是奔走承宣有人凡所猷為自成潤色為賁如濡如之象然助陽者陰而溺陽者亦陰故必戒非道之說而承以正

正義

自持則有以起其敬畏消其不遜賁常濡矣吉

正義 潤色以成其文此所謂賁如濡如也然三與二四非正應相比而成賁故又戒之

大易合參講義

卷四

上經

賁

三

象曰永貞之吉終莫之陵也

正義

凡人之陵多生於狎三以正自持嘖笑不假人自有所嚴憚終莫之陵矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾爾故其象如此

正義

四與初正應本相賁者而為三所隔不得相親故未成其賁如皤如乃四求初之心甚急甚切有如白馬飛翰之疾是以三之剛正雖非以寇四而求與之親其意甚善其情甚懇无如四之自守不

正義

妄肯何也

正義

主大臣求賢同心賁賁者言賁飾也皤則无翰如狀其心匪寇堅其節二如字想其急急求賢之心通節重四求初四變中爻為與白之象中爻震為馬足為的類象白足為白

正義

額白馬之象中爻坎為馬心之馬

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

正義

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

正義

四所居之位遠於初而近於三疑若可附而求者所以來三之求然位雖可疑而志不可奪四若守正不與三賁三自諒之即

正義

匪寇婚媾而終不尤四也又何患焉

正義 當位疑謂四所居之位疑若求三之求也終无尤言四守正而不與三賁亦終无他患也

大易合參講義

卷四

上經

賁

六

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔在干反又音戔

正義

六五柔中為賁之主敦本尚質得賁之道故有邱園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔戔小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

正義

柔中為賁之主敦本尚質以儉樸先天下一切繁縟不事是不賁於市朝而賁於邱園者也

正義

有束帛戔戔之象當賁時而儉嗇若此似不免吝然禮奢寧儉世道終慎之吉

正義

主太君挽回世道說邱園是山林野鄙之象非廟堂文物之盛束帛所以事神禮賢而亦戔戔則无不菲薄矣上句是儉下句是儉之過舉人謂賁以文飾成卦後世必有四飾而過者故於五明敦本尚儉為吉又於上見賁極反奉為无咎也艮為山邱之象為果戔戔居申爻震木之上

果藏林木。圖之象。兩正為來。陰爻兩折。求之象。坤為布帛之象。此爻坤土也。

象曰六五之吉有喜也。

正義

時方逐末。世道可憂。五能反本。而為邱園之資。故有喜。五非自喜。為世道而喜也。

析義

艮錯兌為說。

上九白賁无咎。

本義

賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如此。

正義

上九賁極。所謂分剛上而文榮者也。而能盡革浮華。獨還質實。故為白賁。文極反質。何文盛滅質之咎。

之咎。

大易台泰講義

卷四 上經 賁 二五

象曰白賁无咎。上得志也。

正義

上之志。原欲挽文勝而反之質。今白其賁而无咎。挽世之志遂矣。故曰得志。

三三 坤下 艮上

剝。不利有攸往。

本義

剝落也。五陰在下。而方生。一陽在上。而將盡。陰盛長而陽消落。九月之卦也。陰盛陽衰。小人壯而君子病。又內坤而外艮。有順時而止之象。故占得之者。不可有所往也。

正義

五陰盛長。陽氣將剝。小人盛而君子孤。此時君子。但當晦迹退處。以善藏其用。不利有所往也。

也往

析義 此戒君子語。直截警傷。

象曰剝剝也。柔變剛也。

本義

以卦體釋卦名義。言柔進於陽。變剛為柔也。

正義

卦一陽將盡。而剝落者。陰剝之也。蓋以眾小人。陰鏖君子。則君子亦將變而為小人。此所以為剝也。

以為剝也。

析義

君子去小人。聲罪討。名正言順。故夫言決柔。小人去君子。妻非浸潤。使之日銷月鏖。而不知故曰變。

不知故曰變。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消

太易台泰講義

卷四 上經 剝 二五

息盈虛。天行也。

本義

以卦體卦辭。德釋卦辭。

正義

不利往者。五陰盛長。小人欲盡去君子。時固不可往矣。卦德有順時而止之象。君子觀此象。而順以止之。不可往也。所以然者。陽息而盈。則天運復陽消而虛。則天運剝。君子觀象而止者。正

向此消息盈虛之理。乃天行之數。君子敢違之哉。

析義

順止句。即承小人長來。論理該如此。觀象句。然後說到卦德。天行句。正明所以順止之故。

消息盈虛。天道自然之運。君子尙之。與時偕行。不

然憤羣陰之進。盡力抗之。必起蠱尾之毒。終受其害而不

可救矣。

象曰山附于地剝上以厚下安宅

正義 山起於地而反附於地剝之象也君子以為

里薄稅歛使民有厚生之樂則本固邦寧而

而上之宅以安然則剝民者適以自剝也

析義 宅即君位人君厚下以得民則其位亦安而

初六剝牀以足茂貞凶

本義 剝自下起滅正則凶

正義 初在剝始雖未即去君子而奪其位然已侵

易合泰講義卷四上經剝 二十七

必至茂貞小人

本義 五月姤之一陰始消一陽於

象曰剝牀以足以滅下也

正義 剝牀以足是陰滅陽自下而起也禍

六二剝牀以辨茂貞凶

本義 剝牀以足也

正義 二進而上肆惡之勢漸盛害正之謀浸行

析義 象剝牀而及其辨也必滅貞而自取咎矣

象曰剝牀以辨未有與也

本義 言未

正義 剝牀以辨雖甚於足猶幸黨與未

析義 牀去辨即膚父曰辨危之使謹避焉象曰未

以應陽方謂之應與相比亦然一本陰

六三剝之无咎

本義 衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從

正義 正无咎之道也占者如是則得无咎

太易合泰講義卷四上經剝 三

析義 三不黨邪害正是小人而知有君子

象曰剝之无咎失上下也

本義 上下謂

正義 三之上下皆陰黨剝陽而三獨應陽遠失其

咎也

析義 六三居四陰之中而獨與一陽所失者陰是

失上下堅

六四剝牀以膚凶

象曰：利貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

象曰：利貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

大易合參講義 卷四 上經 剝 一元

象曰：利貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

六五：貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

象曰：以宮人寵終无尤也。

象曰：利貞，而固，故不復言。貞，而固，故不復言。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

大易合參講義 卷四 上經 剝 復 三

利為

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

象曰：君子得輿，小人剝廬，終不可用也。

震下 坤二

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往。反復之復方福反又作復字同

本義

復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來

剝極而坤陽已盡矣然窮於上復生於下一陽來復故為復卦體為君子既往復來

太易合泰講義

卷四

上經

復

三

吾道發舒自可有為亨亨在已而闔闢運用動皆如意亨在人則援茅藥復進无所據此豈獨人事哉亦天道自然之運也蓋陰陽反復之道自始至此凡七爻於時為七日天運循環當得來復天之昌人如此何道之不可行而功之不可建哉所謂亨者如此

析義

亨即在復中見下文總是發明亨所以亨處全在順動七日來復是追論未復之先利有攸往是逆計既復之後總復為吾道也

建午之月漸消漸復至建子之月而為復在卦經七爻於時經七月故曰七日來復不吉月而復即詩所謂一之日二之日也於陰曰八月內於復日七日復陽消而數月者幸其長之速之遲陽長而數日者幸其長之速

彖曰復亨剛反

剛反

則亨。復何以亨以剛既往而復返是君子思而復進乃吾道不終否世道不終窮也

正義

反者方長之始剛反即陽德亨通之時

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義

以卦德而言

正義

何以出入云云哉并德動而以順行是凡諸皆自復之道而期類亦附我之順動

而復矣是以在已无疾在人无咎

析義

獨動不以順行則疾之者至身不能保尚何

太易合泰講義

卷四

上經

復

三

朋來之有

反復其道七日來復天行也

本義

陰陽消息天運然也

正義

所云反復者以姤卦一陰始生至此凡七爻而一陽來復既消而息既往而反乃天運循環所必然者天固

以時開君子矣

析義

天行七日來復之速也天行无消而不息之理便見君子當有轉為治之道而順動之不可已也

利有攸往剛長也

長丁丈反

上莫勞君子用事。吾道大行。所以無怨。不

曰下密窺利且不利往小人畏也復曰利往

剛毅也。易爲君子詩也。○自
外而入曰來。自內而出曰往。

復其見天地之心乎

積陰之下。一陽復生。天地生物之心。發於滅
息而至。此乃復可見。在人則爲靜極而動。惡

極而善本心幾息而復見之端也。孟子論之詳矣。而邵子之詩亦曰冬至于之斗天心无改移。一陽初動處萬物未生時。爭酒味方淡。太古聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。

大易合參講義
卷四 土經 復

正義 復豈獨見天行且可見天心天地无心以生物爲心天地生物之心无時止息似无時不

可見然剝落之時陽氣收斂其心伏藏而不可見
三陽之時萬物暢茂其心散漫而不可見由坤而
至於復似息而復生似絕而復續故於此
可見天地生物之心无一息之間斷也

析義 復字宜一頓上以人事言此說到造化然言造化正以勉人心之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非之端也後宜補是

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方。

本義 安靜以養微陽也。月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定。

正義 雷在地中。動復象也。先王以一陽
復其機甚微。設爲安靜之法。以養之。故於冬

至之日正陽復之時閉其道路之戰戰商故不行
於道路外不得入天子詰侯亦不違省方量內不
得出上下安靜以獲徵陽使之浸潛完密而无所
泄於以順陰而固易也先王贊化育之大端如此

析義 一陽復生於下，動之於內，靜以俟之，可撓也。蓋動者天庀生物之心，而靜者聖人

初九不遠復无祇悔元吉

本義 一陽復生於下復之王也。被病也。爻居事初失之未遑能復於善不抵於咎大害而吉之道也。改其象占如此。

大易命參講義
卷四 上經 復
三

正義 吉凶悔吝生乎動。初爲復主。居震之體。在動之初。省察既精。克治又力。是過未形而已改。

者也動而未動悔何自生乎真欲靜理全可以齊聖賢泰天地大善而吉也

惟自此心而失之。即自此心而知之。自此心而知之。又自此心而改之。不遠。即復所以无悔也。象曰。不遠之復。以修身也。

正義
身之不修。總由復善不早。今復曰不遠。則身之視聽言動。一凜乎粹然之善。而形色皆天

性矣。非所以修身乎。

六二休復吉。

本義 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也。

正義 六二柔順中正近於初九而能下之柔順則能從人中正則能擇善登其切梯以進於善則用力少而成功易復之休美者也。德業崇廣皆由於此吉。

析義 初九見復而復自修之意多六二親賢而復資人之意多。

象曰休復之吉以下仁也。

正義 初九克復之仁人也二能下之居心遜志以仁輔仁故休復而吉。

析義 此以字是推原之意易三百八十四爻獨此言仁夫子蓋有深旨克其私心復於天理所以為仁二去初未遠上无係應能從初而復所以為下仁四但言從道則不若仁之切至矣。

大易合衆講義卷四上經復

六三頻復厲无咎

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而不固是失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此。

正義 以陰居陽不中不正又處動極是資偏性躁出入於理欲之介有頻復之象頻復必頻失不免陷於人欲之危而厲然其失而能頻復亦无害於善反之功无咎。

析義 聖人最喜人復言厲以警之言无咎以勸之。

象曰頻復之厲義无咎也。

正義 頻復有厲復則能補過矣於義為无咎。

六四中行獨復

本義 四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微不足以有為故不言吉然理所當然吉凶共所論也。君子日仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於此爻見之。

正義 在羣陰之中初與為應是其所行壯凡民而期為中行獨復之象可謂善復者矣。

析義 中者隨時取義就上下二卦則二五為中就爻二三五六不與初應惟四在陰中有所專向故曰獨復。

大易合衆講義卷四上經復

象曰中行獨復以從道也。

正義 初為有道仁人四惟初是從是見道不見人雖違衆獨復不恤也。

六五敦復无悔

本義 以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也。

正義 柔中居尊是天資純粹者其信道之篤純德之堅不以終始間不以久暫移敦厚於復者也復至此自然不悔不恤又何悔乎。

析義 有一毫人欲之端非復有一毫人欲之端非敦。

象曰敦復无悔中以自考也。

考成

正義 五有中德中以成其心則存於內者无一念之不中中以成其身則見於外者无一事之不能救也

析義 自成謂成其中順之德二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰曰考二四學力之功五其天資之美歟

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征音生

本義 以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

大易合衆講義卷四上經復 三

正義 以陰柔居復終則敵錮深而善端息迷而不復從欲則凶天人交失災眚必及以是而行无一可者爲用師不克征之象

析義 災天災自外來眚已過由內作象坤爲迷居上則迷之極坤爲衆師之象變艮大衆爲離離爲戈兵衆以戈兵震動行師之象坤爲國土卦錯乾爲君土數成於十

象曰迷復之凶反君道也

正義 迷復之凶雖用之君且至反君道之常况下焉者乎甚言迷復之不可也

析義 上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機迷極而有難聞之弊柔終而无改過之勇是昏迷而不知復者也

三三震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

正義 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通焉卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

正義 卦變自訟九自二來而居初是本乾之剛以動所謂動以天不動以人也故名无妄无妄則誠矣誠足以動物當得无亨然必貴於貞乃爲誠之至而元亨可保若其不正則誠非至誠爲有眚而亦不利有攸往蓋不誠未有能動者也

大易合衆講義卷四上經无妄 三

析義 无妄卽誠者天之道元亨承无妄无妄便是貞但人有實心稍一著念便非自然便爲无妄之妄而不正未句漢明不可不貞意按目病生翳曰眚人心原自无妄著念便是妄不惟妄念不可著卽无妄之念亦不可著如眼中不可著砂礫云

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

重義

至外則動而為一主此中一渾然無妄之剛。不德動而健則奮發有為不撓於物欲所主之剛不因動而移也卦體剛中而應則實意交孚不隔於形體所主之剛不以應而私也此皆無妄之道無不大亨矣然必以正者乃天命之本然也其曰正云云者天命本无不正故至誠而正則可行而天乃佑之若無妄而不正則為有妄矣欲何處往于蓋逆本然之天命而天不佑之故不可以有行也

析義

剛自外來三句當以首句為綱重為主二字有主故動而健剛中而應三句總是无妄而貞意已在中大亨之道不外一貞而得之是即天之命也蓋天命不過乾健无私今卦之善亦乾健无私即天命也若不正則非天命之實理而妄妄何以行哉折中云外卦乾體震得外卦最初之畫

大易合參講義

卷四

上經

无妄

元

在人為吾心得天最初之理是以卦象言震以初為主初在內故曰為主於內總言此理是天之所賦我固有也知德云卦綜大畜大畜上卦之艮來居无妄下卦而為震也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物因其所性而不為私焉

正義

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物與之以无妄也先王體之以茂對天時養育萬物使人與物之性皆无不盡以各全其无妄也

析義

茂盛也茂對時猶言大合天時也天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育

萬物使各復其无妄也。茂對時三字。本義无明文時說以吾德之仁義禮智對乎時之春夏秋冬先王積而茂之因推此德以育物折中備舉諸說總无此解然亦大費曲折當以程傳為是

初九无妄往吉

本義

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

正義

初九正剛自外來而為主於內者震陽初動誠一未分最初一念動以天不雜以人无妄者也以此而往何物不動吉

析義

吉即元亨利有攸往此一爻足當一卦无妄以心言往吉以事言

象曰无妄之往得志也

大易合參講義

卷四

上經

无妄

正義

以誠而動雖无期於外而行无不得又何歎於心故曰得志

析義

誠无不動以之修身則身正以之應事則事治以之臨人則人化无所往而不得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

畲音餘

本義

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

正義

六二柔順中正於天命之所當為者純心為之六二不圖功於前不期效於後象猶不於耕而即望其穫不於菑而即望成畲者此純心之學也如是以往則德修罔覺而道无不明諠无不正也

析義

何往不利乎

析義 二因時順理其於分內所富為者隨時盡之

而自始至終毫無計較之私也春耕曰耕秋收曰獲初年開墾曰苗三歲成田曰舍二不字約狀其純一之心初為地位二為田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象震為禾稼中爻艮為手禾稼在手獲之象中爻與下卦震上入下動皆畜之象

象曰不耕獲未富也

本義 富如非富天下之富言非計其利而為之也

正義 不耕獲無所為而為非計功而為之也故曰未富

析義 此正純心之學不害无妄之體初爻有主而實二爻无欲而虛

大易合參講義 卷四上經 无妄 四

六三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之灾

本義 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有灾如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

正義 六三亦无妄者而處不得正遇非其人在我固无招尤之變在人或有毀謗之來象如或捕詰之擾也在君子亦順受之而已

象 本卦大象離此爻又變離皆象牛中爻變為繼又艮為鼻震為足行之象三為人位人在震之大塗行人之象三居坤土得稱邑又居人位邑人之象此爻震動之極牛失之象變離錯坎為盜亦牛失之象

象失之

象曰行人得牛邑人灾也

正義 得牛者行人也灾宜在行人而邑人何受其灾也此之謂无妄之灾君子亦自信而已

九四可貞无咎

象 陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

正義 陽剛乾體是天德為主下无應與則物交无引實心實理但可固守此无妄之正道而不

可妄意有為如是雖无動物之功可以必其无妄動之咎矣

析義 此存誠之學可貞與利貞不同可者僅可堅其守

象曰可貞无咎固有之也

大易合參講義 卷四上經 无妄 望

本義 有猶守也

正義 无妄天命之正乃我之固有非有待於外者吾亦為固有之而已

析義 凡物守不得便非我有惟固守乃能固有

九五无妄之疾勿藥有喜

本義 乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占

此如

正義 五與二中正相應是君臣適合內治修矣

安之疾也但當安靜以鎮之勿用攻擊彼將感化自新日叔寧定之福是勿藥有喜也

正義 无妄之疾如雷之有苗周公之管蔡孔子之武叔是也既以无妄而有疾則當自心无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是論其无妄而迷其妄矣故周公戒之象五變中爻成坎為心病中爻與木艮石為藥之象中爻與絲兌為悅之象

象曰无妄之藥不可試也

本義 既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

正義 既无妄而復藥之則是生事以擾天下傷國家元氣敗民生命脈而可試乎

上九无妄行有眚无攸利

本義 上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

大易合參講義卷四上經无妄 望

正義 上九非有妄者但窮極之地自恃无妄誠一而不不知變不可行而行則行匪以正而妄矣不免拂情乖宜有眚而咎何利

析義 處卦之終其位不正所謂匪正有眚不利有攸往也

象曰无妄之行窮之災也

正義 无妄之行本无灾以无妄之窮就極不變所以有灾

析義 初二皆可往當動而動也四可貞五勿藥上有眚當靜而靜也

三三 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 畜動六反

正義 大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮為實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

正義 乾下艮上卦德具止畜畜之義畜貴大尤經濟適畜於中而不雜於異端功利之私庶幾善非大也必食祿於朝以養王宰則吉而苟祿亦非大也又必建大業立大功如涉大川則利此體用合一之學畜之所以大也

正義 卦取止畜畜二義辭專指蓄蓄言止畜畜乾蓄畜畜德下又取畜養之義中爻兌口大易合參講義卷四上經大畜 望

在外四近五當食祿於朝不家食之象大象離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水中爻震木沸大川之象又卦體四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

正義 以卦德釋卦名義

正義 卦名大畜者蓋畜之大視乎德之大也馬卦內乾剛而又健剛則不屈於欲健則不問於欲大過人之德性也外艮篤實而又輝光為實則躬行德體輝光則積中發外大過於人之踐履也內外交養則中之所得自然日新又新成其畜之大矣故名大畜

析義 馬實便有輝光艮體便能篤實重篤實上日新日進一日意

剛上而尚賢能止健大正也

正義 以卦變卦體

正義 利貞者卦變自需九剛居上是人臣進居剛

下賢也卦德又能止健是過強暴不使人為惡也
三者所關甚大不可不正剛上非正則無以端表
率之原尚賢非正則無以昭尊崇之典止
暴非正則無以服強梗之心故利貞也

正義 卦變無妄無妄下卦之

不家食吉養賢也

正義 亦取尚

大易合參講義卷四下經 大畜 望

正義 何以不家食人君隆大烹之養正賢者行道

之時若安於家食者必無致用之才畜之所
以貴大也

利涉大川應乎天也

正義 亦以卦

正義 濟事以時時即天也君子凡事

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德識如字又音

正義 志行下孟反

天在山中不必實有是

正義 天至大而在山中所畜至大之象君子法之

而聚之經文尋理由博

初九有厲利已

正義 乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義

初九為六四所止故其占往則有危而利於

止也

正義 初九剛健志於必進然為六四所畜是君子

至取剛而厲惟知發自

止乃可全身遠害而利

正義 內卦爻畜以自止為義外卦能畜以止人為

義三與上畜極而通不取其義六爻以相應

大易合參講義卷四下經 大畜 與

為畜初二以四五為在上柔

惡四五以初二為在下剛惡

象曰有厲利已不犯災也

正義 知有厲而能已則不犯小人

排陷之災此明哲保身之道

正義 提一災字惕君子知

九二與說輟說吐活反輟

正義 九二亦為六五所畜以其處中

故能自止而不進有此象也

正義 二為五所畜剛而得中能審時度勢時止而

輟車旁橫木輟之有輟行則用之止則脫之

輟而脫輟止而可以旋起之義非若小畜之

毀輪乾錯坤為典中
爻兌為毀折脫之象

象曰與說輟甲元元也

正義 二維得中故能相時
而止無躁進之尤

析義 小畜待陰迫之而後說輟故曰反目大
畜綏及中而自說輟故有知幾之吉

九三良馬逐利銀貞日閑與衛利有攸往

正義 三以陽居應極上以陽居畜極而通之時
也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之

象焉然通剛銳進故其占必戒以銀貞
閑習乃利於有往也日閑為日月之目

正義 三與上畜極則不相畜同德則不相忌而畜
故與上同其欲以馳驅於王事有良馬逐之

大易合參講義卷四止經大畜 坤

象然通剛銳進則欲速赴功者有之故可觀雖其
心而不欲速正固其守而不枉已如此乎不輕進

又必日閑習其德焉可以任重如與可以應變
如衛如此乎不苟進如是以往乃无不利也

析義 三陽並進故曰良馬逐利所以載重是以任
重恐傾跌也衛所以防才足以應變象乾為

良馬中爻震為作足之馬乾馬在震馬之後震動
迫逐遇艮止不得就上故有艱貞之象乾錯坤為

輿陰爻列兩旁衛之象
戈爻矛戟之類皆衛也

象曰利有攸往。上合志也

正義 與已者見是同志者弗疑三與上皆陽同進
抱負同則所期待亦同是以更相汲引而往

无不

析義 必合而往
便是艱貞

六四童牛之牯元吉 牯古
毒反

正義 童者未角之牯施橫木於牛角以防其觸
詩所謂橫街者也止之於未角之時為力則

易大善之吉也故其象占如此學
記曰禁於未發之謂豫正此意也

正義 惡未形也四應而制之潛然化以全其大
則為力甚易如童牛未角施橫木於角端以防其

觸所謂以禮防民不煩刑誅正本清源大善而吉
象初乾爻錯坤為牛艮為少為童牛之象艮

為手中爻震木手持木而施之角牯之象
象曰六四元吉有喜也

象曰六四元吉有喜也

大易合參講義卷四上經大畜 艮

正義 民德之汚隆關大臣之憂喜惟時於未然
則不事刑戮而得勝殘之術安得不吉

析義 四正兌口
悅之象

六五豶豕之牙吉 豶符
云反

正義 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中
而當尊位是以得二機會而可就故其象如

此占雖吉而
不言元也

正義 二剛已進是民之惡而難禁也五以柔居
尊能提挈衆會而善之使之以禮之

以教使其樂世樂世則不為惡矣豕之牙自不
偷如患豕牙之利不制其牙而制其豕豕自止

矣如此可殺則
清民服之化吉

象曰六五之吉有慶也

五制恐有道而彊暴盡
化天下共愛其福變矣

析義
喜在一身
憂在天下

上九何天之衢亨

本義 而通達无礙故其象占如此

大易合衆講義

正義 上當畜極而通之時不必制惡而自无惡可制反側盡平大順大化何其蕩蕩平平如天

之霸乎則治化洋
益乎四海矣吉

○觀童牛之牯則知有獨所已矣

平則知輿脫輟矣觀良馬逐弱知旬天之當矣蓋
乾健爲艮止所畜故三爻各相類象上爲天位天
之象四達謂備艮絲震爲大塗衢之象

象曰何天之衢道大行也

正義 人心無處不服則王道
無處不流故曰大行

析義 道即畜道藏於吾心之謂也踐於政教之謂
道天行言上下與天地同流去大畜牛畜者

大而后所行者大也
此之謂乃應乎天

艮
上下

頤貞吉。顯頤。白求口實。頤以反。

頤曰旁也口食物以目養故爲養義爲卦上二陽兩舍四陰外實內虛上止下動爲四

之孝養之義也。黃吉者。占者得正則吉。逆頸觀其所養之道。自求口實。謂觀其所以養身之術。皆得。

吉正則也

井體外實內虛上止下動醜象也故爲醜夫
養之繫於人大矣必得正則身心皆益吉然

正與不正其介最微當獨知密省如養德必觀其
果出於聖賢之道而不入於他岐乃爲正如養身

大易台蔡講義下卷四上經

必自求其果當於義理之節而不害於義滿
乃爲正而乃古不正則不古於已取之而已

至於虛無學而不流於奇異則所以養

德者正矣。雖而不肖，猶遠而不至。夫豈不以貧賤困害其心，不以聲色臭味活其性，所以養

身者正矣。觀與自求重
審擇上。有獨省獨證意。

豕曰頤。負豕養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口

實觀其自養也

辨解

頤何以貞則吉養以正則身心有主物欲不染而吉也所謂觀頤者觀其所以養德之道

純乎性命之正乃吉也所謂自來口育者觀其所
以養身之道一出於義理之正乃吉也反觀之功
只在養正者
加之意爾。

析義 養正則吉不正便不吉。一則字最活此可
截下分養德養身平看總見必正乃吉。

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉。

本義 極言養道
而贊之。

正義 以養正之道極言之豈特一身之資哉天地
聖人皆不能外也。天地施生以資和氣養
育萬物无所及而无所不及聖人爲民養賢使代
我司牧之而養其性司牧之而養其生則吾養之
及民也。天地聖人之養皆不外
於正如此頤之時豈不大哉。

大易合參講義 卷四上經 頤 五

析義 上養德養身俱就自己說此則舉而極言之
養物失正則陰陽乖戾而物不得遂其生養
賢失正則賢不安位而民不蔽其
澤此所以爲大而不不可不正也。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食。

本義 二者養德養
身之切務。

正義 山下有雷震動發生萬物各得其養故爲頤
君子觀象以爲養德之道莫先於謹言語故
慎之勿使妄發養身之道莫大
於節飲食故節之勿使或過。

析義 禍從口出病從口入法雷之動以慎其所出
號令政教之出於已者皆所當慎而不可悖出充
此飲食之類則凡貨財賦稅之入於上者皆所當

節而不
可停入。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶舍音捨朵

本義 靈龜不食之物朵重也朵頤欲食之貌初九
陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動
於欲凶之道也。

故其象占如此。

正義 陽剛在下道德足以自養而无賴於膏粱者
乃上應六四而動心於利欲觀其爵祿猶舍
爾以氣自養之靈龜觀我而朵其頤也養
德養身皆失其道敗名喪節凶孰甚焉。

析義 龜能咽息不食以氣自養可不求養於外者
兩指初我指四非四自謂假設之辭兩觀觀
觀之意觀大衆離龜之象離爲目觀之象應
父艮止中空靈龜止而不食服氣空服之象。

大易合參講義 卷四上經 頤 五

象曰觀我朵頤亦不足貴也。

正義 靈龜本足貴者舍此觀彼則論
於污賤而可耻矣尚足貴哉。

析義 亦不足貴示本貴
也此惜之之辭。

六二顤頤拂經于丘頤征凶。

本義 求養於初則顤創而違於常理求養於
上則往而得凶丘土之高者上之象也。

正義 二得位得中不能自養求養於初是資身无
策而俯首於卑賤之人則爲顤求養於上是
不能自養而仰面於權要之門則爲
拂如是以往喪心辱已凶莫大焉。

析義 觀下象辭照折中兩平說爲善頤之六爻只
是顤拂二字求養於下則爲顤求養於上則

為擔六二此初而求上故凶顛頤為句坤艮為山丘之象

象曰六二從凶行失類也

初上皆非

初上皆非其類也

初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既

拂於頤雖正亦凶故其象占如此

太易合參講義卷四上經頤

亦不免於凶終身沉溺而不可用

十年中爻坤土之成數口容止故下三

象曰十年勿用道大悖也

養道要於靜正三躁動則悖動極則

道即頤道所謂求口

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而類其貴以

逐求而繼也又能如是則无咎矣

四柔正應初剛正是大臣不能惠養天下而

澤甚溥故雖頤而吉是四之於初已能下能求

間而繼如虎之視眈眈而欲逐逐焉

相臣為君養賢及民責无負矣无咎

虎之求食其下視也專一而不他其飲食也

善求益之心不繼未免少有得而止公恐大臣

賢及人要虛名而解實願故借眈眈逐逐象

象曰頤頤之吉上施光也

君之惠而所施光顯矣任賢在四功歸於五

所以吉也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養

人反賴上九之養故其象占如此

以養之則拂經矣然養賢及民君之正道

守此正而篤於任賢則天下皆被其澤吉若以拂

經為嫌而冒昧為之於養必无所濟故不可涉大

象曰居貞之吉順以從上也

正義 聖人養賢及民之意所以居貞而吉。

上九由頤厲吉利涉大川

本義 六五賴上九之養以養人。是初由上九以養也。位高任重故厲而吉。陽剛在上故利涉大川。

正義 五賴上九之養以養之。是天下皆由之以養也。夫以天下待命於一。位高任重如此故必肅然乃心而厲焉。乃克勝任而古之陽剛上進濟世之才所當大振其經綸以贖天下於仁壽之域如涉大川乃尤愧也。

析義 意故必厲乃吉。所謂一天不獲是予之幸也。利涉正是由頤中大經濟見任大責重不是小小德澤便可塞責無兩肩。此如畢公之保釐成周召

太易合參講義 卷四 上經 頤 五

公之巡行隴陌。養之道以養人為公養已為私。自養之道以養德為大養德為小。初二三皆自養口體私而小者也。四五皆養其德以養人。公而大者也。公而大者吉得頤之正功。私而小者凶失頤之貞也可不戒。頤而自求其正焉。

象曰由頤厲吉大有慶也

正義 由頤而以能厲得吉所以養道盡善為天下萬世之利也故大有慶。

析義 就民被澤說全本厲求。

三三 兌上

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反

本義 大陽也。四陽居中過盛故為大過。上下二陰不勝其重故有棟橈之象。又以四陽雖過而二五得中。內與外皆有可行之道故利有所往而亨也。

正義 四陽居中過盛是陰非常之時。則非常之體。上下二陰是柔順之才。不勝其重有棟橈之象。必如卦之二五剛中內與外皆善其利而不遇以是而往。斯能通其時之變反其勢。

析義 大過主時事說。不主人品說。居中過盛是借言時事。過乎常之意。二陰不是小人只是才弱无能。志欲有為。難以剛為主太過得名以此利往而亨。亦以此棟橈正見太過之任非二陰所能勝。而能勝之者正在善用其剛而已。柔上居脊之木曰棟。末曲曰橈。中過而初上弱。故曰棟橈。

太易合參講義 卷四 上經 大過 五

象曰大過大者過也

本義 以卦體釋卦名義。

正義 大陽也。四陽居中過盛。則是時勢值天地平。殷之會帝王升降之術。大者過也。故名大過。

棟橈本末弱也

本義 復以卦體釋卦辭。本謂初末。謂上弱陰柔。

正義 卦體初上二陰為本末俱弱。在人是既不能振作於其始。又不能奮發於其終。才不任安得。

不橈。

析義 古人作字。本末皆從木末。木下加一畫。陽取枝葉向根株回援。故為本末上加一畫。陽取枝葉向

榮發
為末。

剛過而中與而說行利有攸往乃亨。說音

本義 又以卦體卦
德釋卦體

正義 夫柔弱固不可以濟過而亦非任剛自遂者
過人而後之以中且剛中所運內沉潛而入事理

外和順而協人情此皆過而不過則靜無不察之
變動無不察之機調停得宜挽

剛益善正而亨也乃以是剛中

析義 以中為主一氣說下剛中
以本體言與說以運用言

大過之時大矣哉。

大易合參講義 卷四上經 大過 五

本義 大過之時非有大過人之
才不能濟也故致其大

正義 大過之時何時也關古今之升降係宇宙之
升降非常之時非有剛中與說大過人之才

不足以濟之
豈不大矣哉。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。

本義 澤滅於木大過之象也
不懼无悶大過之行也

正義 澤水潤木而浸滅乎木大過之象也君子觀象
以獨立大過之才挺然於風波濤之中大

下非之而不頹獨立不懼也遯世於名譽是非之
外舉世不見知而不悔遯世无悶也君子大學

尚大操守所謂
大過人者以此

本義 獨立如與木以用之言
无悶如兌悅以合之言

初六藉用白茅无咎。說音

本義 當大過之時以陰柔居與下過於畏慎而
无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

正義 當過時以陰柔居與下是既謹密尤加謹密
其所以圖事濟時者得而若失安而若危有

无已之小心猶置物於地固已安矣而又

藉之以白茅焉以此舉事百不夫一何咎

析義 以人臣濟過言茅最柔藉物最安謹慎如此
則視天下无可忽之事者舉天下无不可為

之事身无過動行无敗謀何咎
。與為陰木又為白故象白茅。

象曰藉用白茅柔在下也。

正義 藉用白茅者柔則无矯率豪舉之氣在下
則又有沉潛深入之思所以能敬慎不敗

析義 上陰柔居下二意
須在此處講

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。說音

本義 陽過之始而此初陰故其象占如此楊稊也
榮於下者也榮於下則生於上矣夫稊老而

得女妻猶能成
生育之功也

正義 二當陽過之始不免英氣害事幸此初陰
柔濟剛事乃克濟象之物為枯楊生稊而

生之有稊象之人為老夫女妻
而生育之有賴何不利之有

析義 澤滅而能生者莫如楊故二象楊稊木為稊
弱木為楊九二近初本弱也九五近上本剛

也。故皆象楊。象下卦與錯震爲長男。老夫之象。老夫再娶女之夫也。應父兌爲少女。女喪象女未嫁而幼者九五兌錯艮爲少男。士夫之象。士夫乃未娶者。應爲異爲長女。老婦之象。老婦者已嫁而老者也。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

正義 大過之時，患在亢而无與。陽過之始，而得初陰以相與，剛以柔濟，於事自无不利。

九三棟桡凶。

本義 三四二爻居卦之中，棟之象也。九三以剛居剛，不勝其重，故象桡而占凶。

正義 以剛居剛，陽過之甚，是剛復自用，過時也。也。安能勝大過之任乎？大剛必折，故有棟桡。

大易合泰講義 卷四 上經 大過 无

之凶。

析義 卦言棟桡，陰失之不足也。爻言棟桡，陽失之太過也。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

正義 剛復自用，人拒而不入，雖有輔，誰可以輔之？若可以輔，必不至於桡矣。

九四棟隆吉，有它吝。

本義 以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然下應初六，以柔濟之，則過於柔矣。故又戒以有它則吝也。

吝也。

正義 四以陽居陰，過而不過，是大臣當大過之任，威足以張國勢，恩足以結人心，剛柔合德，足

以肩鴻任鉅，如棟之隆起，上不孤君託，下不失民望，吉若惑於剛復，不可過之說，復益以初柔而有它，大柔則靡，隆者將桡，不亦吝乎？

象曰：棟隆之吉，不桡乎下也。

正義 剛過宜濟以柔，剛柔適中，而求濟不已，則反爲柔者桡矣。棟隆之吉，主定於中，而不桡敗於下也。

析義 謂不係於初也。

九五枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

本義 九五陽過之極，又比過極之陰，故其象占皆與二反。

大易合泰講義 卷四 上經 大過 无

正義 過剛之極，又比過極之陰，是以剛復之君遇異儒之臣，其不能相濟，有爲可知。象如枯楊生華，无益於枯也。老婦士夫，終不能育也。如是，雖无僨事之咎，然以大過之時，而君臣不能幹濟，又何譽哉？

析義 老夫女妻，藉下柔而濟始剛，大過之得也。老婦士夫，以過剛而遇極柔，大過之失也。故无譽，五多譽，而曰无，謙辭之也。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

正義 枯楊生華，祇速之枯，豈有久生之理？是任事者，本實先撥，終无成功也。老婦士夫，生育无基，豈不可醜？是君亢臣諛，而一无能爲，可羞其也。

上六過涉頂凶无咎

本義 處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

正義 處過極之地而事勢危急之象不以才弱自為如是雖不能保身濟君而凶而其心可白於天地鬼神或仁取義於理何咎

初義 初過於畏懼故无咎上過於決裂雖凶无咎亦惟其時而已初事之端慎可无失上事之極極則不可為矣變乾為首頂

象 澤水在首滅沒其頂之象

象曰過涉之凶不可咎也

事尤當

正義 事雖不濟而心則无可尤故曰不可咎也蓋幸而成天下事固當論其功不幸而死天下

大易合衆講義 卷四 上經 大過 坎六

事尤當

析義 不可二字直以義斷之正破世之以成敗論人者

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

本義 習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中

為有孚心亨之象以此而

正義 陽陷陰為坎重之則陷深矣故為習坎人當重險時身已入險所可自主惟此心與卦體

二五中實為有孚之象處險者果能實心安於義命而不萌僥倖則中有定主利害不驚而心亨通

矣由是往以濟險必能靜觀時變而成出險之功故行有尚

初義 二五陷於險中而剛德自若此維心亨之象之道行往以濟險

有尚有功可嘉尚

象曰習坎重險也重直龍反

本義 釋卦名義

正義 坎險也習則險而又險禍患深矣故曰習坎

水流而不盈行險而不失其信

本義 以卦象釋言孚之義言內實而行有常也

大易合衆講義 卷四 上經 坎六

正義 所謂有孚者以坎象為水水體內實而行有常故其流也足此通彼不至盈溢是流而不盈即其信也此信萬古有常而不變無論行乎水中行乎險阻終始不失彼人之處險而中有定主始終不易而有孚者何以異此

析義 水字當讀佳下二句俱就水流一坎體便

流去是不盈溢一定如此便是不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義 以剛在中心亨之象如是而往必有功也

正義 維心亨者乃以二五剛中則是一貞為主處然不動利害變故不能搖而心自亨也行有尚者惟剛中而心亨自能靜觀時

變動察機宜故往有出險之功

析義 剛中是實心在內心无私則剛中則此出險此內外功致之自然也。

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義 極言之而贊其大也。

正義 夫處險則思出險而用險亦以防險設險於山川邱陵是也有形之險矣王公設險於地設險為紀綱法度之險法地險之有形設為城池軍兵之備而內安外寧國是用守險之時用過乎三才如此不其大矣哉。

大易合泰講義 卷四 上經 坎 三

析義 險有時有用因時設險則國可守而與天地相為長久其用豈不大哉。天險上明處險之道天險下明用險之方。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義 治已治人皆必重習然後熟而安之。

正義 水流洊至兩坎相習之象君子體之以常德行學之不厭使理熟於身心以習教事謂之不倦使人熟於見聞皆治至之意也。

析義 德必實體之於躬行故不口德而日德行於字。水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢。洊再至也下坎內水洊至上

坎外水洊至則恒久而不已也。

初六習坎入于坎窞凶 窞徒坎反又陵感反

正義 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此。

正義 陰柔无濟險之才而處重險之下又值難濟之窞亦終於及溺而已。

析義 窞坎中小坎旁入者習坎坎中更有坎也總是其陷益深玩一入字是自求溺。

象曰習坎入坎失道凶也

正義 出險非剛中之道不能初陰柔失是道矣所以有入窞之凶。

大易合泰講義 卷四 上經 坎 四

九二坎有險求小得

正義 處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也。

正義 二處重險之間大臣當國難之時有險之象也幸其剛中是有子心亨者雖未能盡出乎險而亦可以求小得以為出險地不至困窮之甚也。

正義 出乎一陰之上而尚掩乎一陰之下有險也求小得是當可維持國勢不至於困窮也。

凶。

象曰求小得未出中也

正義 不求大得而止求小得者以尚自二陰之中未能遽出於險阻之時取非寸德不足也。

六三來之坎坎險且枕。入于坎窞。勿用。

下義 以陰柔不中正而履重險之間。求往皆險。前此枕。倚著。其陷益深。不可用也。故其象占如此。枕。倚著。未安之意。

正義 陰柔無險濟之才。而履重險。又當多難之衝。是來亦坎之亦坎。來而下。固遇險矣。而之上。又枕乎險焉。前後皆險。進退惟谷。將入於坎中之窞。而不能出也。禍患益深。安所用是來與之哉。

析義 來。下。來。之。上。往。病。在。此。二。字。若。不。求。不。之。忍。耐。待。濟。未。必。入。窞。勿。用。的。是。勿。用。來。與。之。也。○下坎終而上坎繼之。故曰坎坎。中交震木橫於上。而艮止不動。枕之象。言面臨乎險。頭枕乎險也。故曰險且枕。

大易合參講義 卷四 上經 坎 五

象曰來之坎坎終无功也。

正義 或來或之。以求出險。无素居兩坎之間。終不能成出險之功。蓋身履重險。即命世之才。亦難免以凡庸而當禍亂之衝乎。

六四樽酒簋二用缶。納約自牖。終无咎。

本義 晁氏云。先儒謂樽酒簋二。為一句。取用缶為一。句。今從之。蓋益之也。周禮大祭三。而六。左執虛豆。右執桴。七。周旋而東。是也。九。五。六。四。近之。在險之時。剛柔相際。故有。用。約。之。三。以誠心。進。結。自。牖。之。象。牖。非。所。由。之。言。而。室。之。以。受。明。也。始。雖。艱。阻。終。得。无。咎。故。其。占。如。此。

正義 五君而四近之。剛柔相濟。君之所愛者也。故臣之事君。貴以禮。而在險中。則不可。以。常。禮。

拘者必畧其煩文。益以誠心。為一樽之酒。一簋之食。而益以缶。蓋之。又不可。任。質。而。至。懸。凡。所。獻。者。必。因。其。所。明。而。通。其。所。致。為。進。物。不。自。尸。而。自。屈。之。象。亦。以。是。而。發。為。言。則。若。不。疑。而。言。易。入。始。雖。險。終。可。濟。矣。无。咎。

釋義 上二句。與損二。益。用。亨。同。意。言。舉。約。時。不。事。多。儀。而。尚。誠。實。也。下。句。與。益。通。主。於。恭。同。意。言。艱。難。時。自。開。道。而。通。於。君。也。此。三。句。皆。室。之。所。以。受。明。者。納。約。自。牖。非。正。道。而。在。險。中。宜。如。此。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

本義 晁氏曰。陸氏釋文。本无。字。今從之。

正義 人情共安樂。則猜疑易生。其患難。則倚賴情切。當險時。固固切於止。交五。亦專於下。應剛。

大易合參講義 卷四 上經 坎 柔

柔自是相濟。所以但用薄物。而不煩儀矣。

正義 重剛濟柔。邊提一。宗。字。便。見。特。自。洽。形。迹。可。忘。試。簋。可。用。自。牖。可。約。也。不。然。枉。已。曲。投。

无補濟險。

九五坎不盈。祇既平。无咎。

本義 九五雖在坎中。然以陽剛中正。而居尊位。而時亦將出矣。故其象占如此。

釋義 五雖在坎中。然陽剛有才。居尊有能。而時又將出。則險可平。猶坎陷之中。雖未至盈。而出。

然已至於平。而將盈矣。險難克濟。君貴可塞。无咎。

析義 坎不盈。猶有險也。祇既平。則无險矣。不盈。是未平。但將來必平。二五。是陽會。其險。他。不得。

如有孚心亨而行為尚也。

象曰坎不盈中才大也。

有有中德而才大。

五之坎不盈者以尚艱於時有中德未能大有為而遠盡平其險而夫身終於不盈乎。

二得小五才大皆以坎中故也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得囚。寘音置。

以陰柔居險極故其象占如此。

陷於險而不震之才當險極危急之秋亦終陷於險而不能出故其象如此。因何如之。

太易合參講義卷四下經坎離

三股為微四股為纆皆經各係之豈之皆險極之象此爻變巽為繩又為長微纆之象。

坎為叢棘坎錯離三之象。

象曰上六失道凶三歲也。

陰柔才弱失道險之道則亦終於陷溺而已。

道即有孚心亨之道則得之柔則失之三歲言其久。

三三離上

離利貞畜牝牛吉。畜許六反。

本義 離麗也。陰麗於陽其象為火。體陰而明陽也。物之所麗貴乎得正。牝牛柔順得正也。故占。

者能正則亨而畜牝牛則吉也。

正 臣麗君將以行道而盡忠故貴正以事之。善閉而後不依阿取容則君德可成而治功可建。

亨然所謂貞者又必養成其至順之德不作福作威如畜順極之牝牛則忠順不失疑忌不生而龍眷日隆矣吉。

牛 順物牝牛則順之至也。人尤當形附於牛而明節子所謂火用以薪傳者是也。火中必有暗有盡必有夜理之常也故坎坎。

明 必有暗有盡必有夜理之常也故坎坎。

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下。重直龍反。

太易合參講義卷四上經離

釋 卦名義。

離 者附麗之義也。推之人物莫不皆然。天純元氣而日月以氣而麗乎天地純元形而百穀草木以形而麗乎土。況君臣獨无所麗乎本重明之德以麗乎正不流於私不偏於私天下化之而成文明之治矣。

重 明。自是五二兩爻為君臣重明之義。五為天位二為地位故有日月麗天百穀草木麗地之象。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

本義 以卦體釋卦辭。

離麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

正義 卦體柔麗乎中正是有散柔懿恭之德向能

柔麗之是以如畜化

析義 故字是以字當玩皆以柔麗二字貫一氣說

貼正與順解程傳合上節俱兼

君臣說上釋卦名此釋卦辭也

本義 也

正義 上下皆離兩明相繼而起重明之象大人法

照四方矣

離明一矣

析義 六十四卦獨

初九履錯然敬之无咎

正義 以剛居下而處明體忘欲上進故有履錯

然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

正義 剛則果於任事明則喜於見智志欲進也

處之則心有主而動不

妄可以无履錯之咎矣

析義 錯事物紛錯蓋事物紛錯之時能

敬則心有主宰感潤不亂可以无咎

正義 履錯然之時則必以敬者蓋躁進一念咎

六二黃離元吉

正義 黃中色柔麗乎中而得

其正故其象占如此

正義 柔麗乎中而得其正足其土麗乎君也將順

成而不見其功襄而不露其迹故曰元吉

析義 二本坤之中爻故稱黃註得正從

麗中看出元吉即所謂德博而化

象曰黃離元吉得中道也

正義 黃離元吉者蓋六二居中是其麗君也不

激不隨无過不及得乎中者也所以元吉

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

正義 重離之間前明將盡故有日昃之象不安常

以自榮則不能自處而凶矣戒占者宜如是

正義 持盈定傾非中正君子不能三喪日之夕也

嗟其歌也樂之失常其嗟也哀之

失常哀樂皆失其常能无凶乎

析義 君子值此時思患之心與樂天之誠並行不

虛如鼓如缶中爻兌

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

正義 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

正義 因當後明將繼之時是人臣復辟之勢將振之日乃遽以剛迫之驟使言權傳制主威

正義 突如其來者也或上犯順災必遽身焚如死如棄如

正義 九四有侵凌六五之象上二下三狀其剛復下三如字狀其取勝

象曰突如其來如无所容也

正義 无所容言焚死棄也

正義 突如其來如者剛迫太敷形迫已取禍必烈故焚死棄所必至也何所容其身乎

大易合參講義 卷四 上經 離 七

正義 上凌其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

正義 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上之陽故憂懼如此然後得吉戒古者宜如是也

是

正義 六五柔麗乎中雖非過柔然不得正而迫於強臣為其所制君德發下發矣若已終

德而憂遠慮遠既出涕沱若若而憂形於聲如是主德修下言新於下可以收權得位吉

得位吉

正義 大率之嗟以生冠為憂下言憂而憂故四

象曰六五之吉離王公也

正義 六五之吉以麗乎王公之位必受虞以將之所謂危者安其位也不當豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

正義 剛明及遠以震而刑不遠无咎之道也故其象占如此

正義 剛明之極而能及遠王者用此道以出征能奉天伐暴有知美之功自折其首亂之人

而威自振獲非其從亂之類則不遠既不惠奸養亂亦不啻受其醜无咎

正義 出征有嘉一頭折首其醜乃有嘉中事元咎以畏威懷德言

大易合參講義 卷四 上經 離 七

戈兵變為震戈兵震動出征之象乾為首離為科上稿折首之象

象曰王用出征以正邦也

正義 王用出征以正邦也征者正也寇賊奸宄亂我邦家故往而正之爾所以征有惡有從

治

正義 文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰陽之純坎離者陰陽之中以六十卦之序觀

之乾坤居首坎離居中尤有深意

大易參訂折中講義補象卷四終

大易參訂折中講義補象卷五

新建朱用行翼承甫輯

成興德揚 延璋燦玉 男 勞厚存 新越潤 正棟
 培周用俊額我 男 溫仰吳 輔學 孫正棟 分較
 李維新周祥 別 易學夫 李維通法先
 唐顯吳景翁 郭朝約藏冲 于 煒文燦 較訂
 劉鴻業紹基 李 現長王 李生炫及遠

周易下經

正義

上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤合故山澤合為一卦。天地萬物之本夫婦人倫之始故上經首乾坤下經首咸恒以恒也天地二

大易合參講義卷五

物故乾坤分為天地之道夫婦合體故咸恒合為夫婦之義

三三 艮上

咸亨利貞取女吉

正義

咸文感也兌澤在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之兌悅則應之至又艮以少男下兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其亨而利貞取女則吉蓋有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

正義

卦體二氣相與卦德止悅相應卦象二少相求有交感故名咸人情有所感則情往來彼此無間則事可立功可成故亨然所謂感者必利於貞我不著感人不著應或欲循理如取女之

正焉則得咸之之道而相與有成吉

析義

咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少尤甚故二少為咸不曰咸而曰咸感無心之感無心於感者無所不通也利貞言相感之道利在於正亨處全在貞取女正明貞之為利凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物相感則有亨通之理如君臣以正感則志同道合之類男非正也

彖曰咸感也

正義

此卦名咸者取彼此相感之義也

大易合參講義卷五

卦以咸名而彖傳以咸釋其義者聖人之微旨欲明感物之无心也故无心於感之說當爾於此發揮。本卦二體皆陽感陰應陰感陽應故曰感。泛以造化物理言。

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以

亨利貞取女吉也

說音悅男下之下遐嫁反

正義

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自族來柔上居六剛下居五也亦通

正義

卦體柔上剛下是剛感乎柔柔應而與之柔感乎剛剛應而與之造化所成之正也卦德艮止兌悅是我之感者專一不他彼之應者樂從無強人已所感之正也卦象艮少男下兌少女男

恆 情上見重止字男下女專言男女之相感。句要見交感之由不失其當然之正。是道理合當如是。是以二字方轉得來。

大地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

本義
極言感
通之理

大易合參講義

卷五 下經

咸

三

正義 卽以感應之理極言之。天地以氣之正者和
而流形。天地无心而成化也。聖人以心之正者感
人心。而天下同有是心者。自和而无乖戾。平而无
反側。聖人有心而无爲也。卽其所感而究觀之。凡
天地之施受。萬物之應求。其情无不歸於正。亦大
可見矣。

析義 此極言感通之理。以見无心之妙。天地之感。以氣。聖人之感。以心。而皆真情自為流通。所謂貞也。故究觀之。而天地萬物感通之情。无不歸於正。大可見矣。所字須從上文看出。寂然不動者。性感而遂通者。情。故觀其所感。而情可見。○曰萬物曰天下。不但見神速。又見其廣大。所以為感。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

本義 山上有澤以
虛而通也。

正義 澤性潤下。土性愛潤。澤之潤有以感乎山。山之虛有以愛乎澤。咸之象也。君子體之。此心

一私有所不存寂然不動廓然无我致虛以受天下之感所謂中无私主則无感不通也

析義 庶則能安若先有私意實之則感通之機滯雖有至者將拒而不受矣。

初六咸其拇
后拇反茂

后反

本義 拇足大指也。咸以人身取象。咸於最下。咸拇之象也。咸之尚淺。欲進未能。故不言吉凶。此

卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

正義 處歲之初感於景下是事物未接而意見先萌不能以虛受人而有心於感者也。如足大

大易合衆講義 卷五 下經 咸

四

指之欲動然。

析義 卦雖主感。六爻皆宜靜。初在下。志欲上進。如
 拇之欲動。然感之尚淺。只是意動。如拇雖動。

足尚未移。吉凶悔吝生乎動。未動故不言凶咎。**象**艮綜震。拇象初在下。亦拇象。

象曰咸其拇志在外也。

正義 心體本虛。志在外。有所之矣。感其拇。是未感而志先馳於外。非靜虛之體也。

析義 心无其心卽日感日應亦在於內心有其心卽未感未應亦在於外如云心不在腔子裡

非逐物也。○初之正應在外卦之四

六二咸其腓。凶。居吉。

非腓反

本義 是也。二當其處。又以陰柔不能同守。故其象然。中正之德。能居其

正義 二陰之性。柔動之地。是當感時。不能

折義 若二不感。不能以無感。而以有感。擾

象曰 雖凶居吉。順不害也。

大易合參講義 卷五 下經 咸 五

正義 二雖凶而居則吉者。蓋反躁為靜。則能順理

折義 陰性本靜。二能順其性而不

九三 咸其股。其隨往吝。

本義 股隨足而動。不能自專者也。執者。主當持守

正義 初二陰躁妄動。不當隨者。三不能自主而

折義 執此不變。為成股執隨之象。如是

象曰 咸其股。其隨往吝。

大易合參講義 卷五 下經 咸 五

折義 咸。股是執隨之象。執隨是咸股之義。二句一

象曰 咸其股。其隨往吝。

本義 言亦者。因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁

正義 初二陰柔。固躁動不處矣。三以陽剛居止之

折義 四句一直說下。亦不處

大易合參講義 卷五 下經 咸 六

九四 貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

本義 九四居股之上。膺之下。又當三陽之中。心之

正義 今九四乃以陽居陰。為失其正。而不能固。故因占

折義 能正固而果於私感。則但其

正義 四居股上。膺下。云云。則失其正。而不能固矣

折義 往來憧憧。用其私心。以感物。則思之所及者

象曰 咸其股。其隨往吝。

能感思之所不及者不能感矣。四當心處。不心者感去心即貞也。寂然不動。心之體感而遂心之用。憧憧往來。已失其寂然不動之體。安能而遂通天下之故。貞吉悔亡。无心之感也。凡言明者皆三陽牽連之象。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

本義 感害言不正而感則有害也。

正義 不正而感。斯有害。今能貞則未累於感。不涉乎害矣。所以吉悔亡。若憧憧往來則計較之私橫於中。暗昧狹小甚矣。心之所感。豈得為光大乎。

析義 未感害只是虛虛生明。故尤虛能容。故大。

大易合參講義 卷五 下經 咸 七

九五咸其脢无悔。脢五杯反。又音每。

本義 脢背肉。在心上而相背。不能感物而无私繫。九五適當其處。故取其象而戒占者以能如是。則雖不能感物。而亦可以无悔也。

正義 脢背肉云云。五適當其處。是有心絕物。孤高寂寞。一无所感者也。為咸脢之象。點之為心。僅可无感之悔爾。

析義 諸爻動而无靜。四靜而无動。皆非心之正也。但五无私繫。故无悔。非彼取之也。

象曰咸其脢志末也。

本義 志末謂不能感物。

正義 心之本體。以天地萬物為慶至感其。則一併空之。失其本體。志亦末矣。

析義 初志在死。三志在隨人。五雖无私繫。不能感物。其志如此。亦末矣。

上六咸其輔頰舌。頰舌協反。

本義 輔頰舌皆所以言者。而在身之上。上六以陰居悅之終。處咸之極。感人以言而无其實。又兌為口舌。故其象如此。凶咎可知。

正義 輔頰舌皆云云。悅之終。是主於媚悅。處咸之極。又專於私感。全以巧利動人而无其實。為舌之象。

析義 舌動則輔頰而頰隨之。拇腓股動於下。輔頰舌動於上。咸宜靜不宜動。况動以口乎。咸以言非矣。况无實乎。不言凶咎。而凶咎可知。

大易合參講義 卷五 下經 咸 八

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

本義 滕騰通用。

正義 感人貴誠。咸其輔頰舌者。勝揚言說以悅人。何取於感也。

析義 如蘇秦張儀是也。艮為少男。兌為少女。男女相感之情。莫如年之少者。故自拇而上。以至口舌。无不感焉。此以卦情取象也。

三三 震上 與下

恒亨无咎利貞利有攸往。

本義

恒常久也。為卦震剛在上，巽柔在下。震雷與陰陽相應，四者皆理之常，故為恒。其占為能久，其道則亨而无咎。然又必利於守貞，則乃為得所。常久之道，而利有攸往也。

正義

剛上柔下為常。分雷風相與為常運。順動相資為常行。陰陽相應為常情。故為恒。學而能恒，則真積力久，有貫通之機，无類復之厲。亨且无咎，然必所恒者一於經常之正道，方指之事業，无不利，乃為亨而无咎也。

析義

主心學說。○恒字，王韻廣篇皆有下一豈，獨易無下豈，取立心如一日，久而不變之義也。象曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆

大易合參講義

卷五

下經

恒

九

應恒。

本義

以卦體卦象卦德釋卦名義，或以卦變言，則上柔下之義曰恒。自豐來，剛上居二，柔下居初也。

正義

恒，久之義也。觀之卦體，卦象卦德矣。剛上柔下，高卑以陳，分之常也。震雷與風，動散相承，勢之常也。女與於內，男震於外，有常理矣。剛柔皆應，彼此相資，有常情矣。常則无不久者，故曰恒。

析義

恒有二義：有不易之恒，有不已之恒。惟其有不變之常理，所以久而不已。卦終咸，故剛柔顛倒言之，而亦相應也。

恒，亨，无咎，利貞，久于其道也。天地之道，恒久而不已。

也。

本義

恒固能亨，且无咎矣。然必利於正，乃為久。其道不正，則久非其道矣。天地之道，所以長久，亦以正而已矣。

正義

恒固亨无咎矣，而又利貞者何？蓋貞外无道，貞即道也。久必於道，是以得亨无咎。便非其道，便是不當恒而恒。安得亨无咎乎？嘗試觀之天地矣。天地之覆載生成，亦以至正无私之道，是以亘古今而不變也。况於人乎？此所以利貞。

析義

其道可恒之正道，不恒其德與恒於不正，皆不能亨而有咎矣。天地之所以不已，蓋有恒久之道，人能恒於可恒之道，則合天地之理矣。

大易合參講義

卷五

下經

恒

十

利有攸往，終則有始也。

本義

久於其道，終也。利有攸往，始也。動靜相生，循環之理，然必靜為主也。凡人人事之攸往，不利，以其終而不能又始也。終而不能始，則有止息間斷，非恒久不已者矣。惟終而又始，久於其道。

正義

而無間，亦何往不利哉？天地之道，晝之終，而又有夜之始；夜之終，而又有晝之始。寒暑亦然，則循環无端，此天地之所以恒久不已也。人事終不能始，則與天地不相似，何利之有？

析義

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久于其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見。

其道而天下化成，觀其所恒而天地萬物之情可見。

矣。

本義 極言恒久之道。

正義 以恒道極言之。日月得天自然之理。亘古今而能久照於上。日月一恒也。四時陰陽變化。亘古今而能久成乎時。四時一恒也。聖人至誠无息。漸仁摩義。而天下自化於道。而成俗。聖人亦恒也。觀其所恒。皆出於至正。而天地之覆載。萬物之生成。其經久而不變者。情不同。而无不歸於至正。亦大可見矣。此恒所以利貞也。

衍義 上二句。重久照久成。是成四時。下句重久道。以至誠无息。參看口見時說。要久變化。成非也。化。化其心。成其俗。觀其所恒。示上三句。言日月四時。聖人之所恒。皆以正如此。即此觀之。天

太易合參講義 卷五 下經 恒 十一
地萬物之情。以正而久。亦可見矣。

象曰：雷風恒。君子以立不易方。

正義 雷風至變也。而相與萬古不易。變而有不變者。存恒象也。君子體之。以常久不易之道。即所謂方也。見得真。守得定。於通權達變之中。不易其有規有矩之方。蓋妙用无方。不易其有方之體。所謂久於其道也。

析義 方。即彖傳道字。所謂貞也。立。不易方。却有變通超時意。

初六：浚恒。貞凶。无攸利。

本義 初與四為正應。理之常也。然初居下。而在初。未可以浚有所求。則震體而陽性上。而不下。

又為二三所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔暗。不能度勢。又以陰居與下。為與之主。其性務人。故浚以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。

正義 凡事漸則能久。而後功可成。為學既久。則德業可成。為治既久。則教化可行。初六與主。居下卦之初。而遽為求浚。是猶為學之始。微急至於周孔為治之始。欲化及於堯舜也。夫為學而求其成。為治而欲其化。固為正理。然望之太浚。責之太重。非急迫而不能恒。必苟且而不可恒。俱不免於无成。故凶。

析義 恒。久也。凡天下可久之事。必非旦夕所能致。處恒之初。即為可久之計。必不能恒而有成。故凶。

太易合參講義 卷五 下經 恒 十一
象曰：浚恒之凶。始求浚也。

正義 進道有漸。而後可久。在恒之初。浚而求浚。便有欲速助長之病。故凶。

析義 浚。如浚井之浚。只管深入也。

九二：悔亡。

本義 以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。

正義 以陽居陰。所為或乖正道。未免不得於心。而悔。然幸其居中。則恒心未泯。矯偽為正。所以善反而不失。故悔亡。

析義 此是行過而心純。蓋能善反。註久中。已透象意。勿露。

象曰九二悔亡能久中也

正義 性也天下惟中為可久能久於中必能覺悟善反以歸於常道所以悔亡

析義 可久之道无他中而已矣過猶不及皆非可久者也

九三不恒其德或承之羞貞吝

本義 位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞在申戒占

辭者之

解

正義 陽剛得正本有其德者然過剛不中志從於上議操未定一旦易志於功名而不能守大

木易合泰講義卷五下經 恒

節一廢終身莫贖見議蒙垢羞之者象也故其象如此夫本非剛正无德而承羞猶可言也貞而不

恒吝何如之

析義 玩其字見德是三本有病在不恒爾承如人送羞與之或承言人皆得奉而進之不知其

所自來也

象曰不恒其德无所容也

正義 凶害猶可逃以不恒取羞則內愧於已外愧於人无所逃於天地之間何以容其身乎

析義 若能反不恒而恒何所不容

九四田无禽

本義 以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

正義 以陽居陰久非其位是所久偏見曲學之已非聖賢中正之道内无益於身心外无裨於

事業猶田於无禽之地而毫無所獲也

析義 田田獵也三有其德當恒而不恒四非其正不當恒而恒如黃老尚虛無無事無為偏見皆非中正之道亦何貴於恒哉

所應剛實故曰有禽此所應陰虛故曰无禽

象曰久非其位安得禽也

正義 位者所當止之處即所謂道也久非其道流於曲學而无所安得禽乎

析義 安得字是提醒他其意也心用之无用地大是可惜

大易合泰講義卷五下經 恒

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

本義 以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

正義 五柔中應二剛中自信君以任臣為德一於順從臣下而守之不易恒其順從之德而貞

固者也夫以君任臣固為正道而執極不變則偏任生奸大柔則廢在婦人猶可獲吉在夫子必至

於凶明乎順從之道臣之事君如婦之事夫則可若君之使臣如夫之使婦則偏聽生奸而凶矣

析義 其德恒貞不恒共之者也以貞為恒可也以恒為貞則失之剛柔相應本是恒德然君主

獨斷不可執以為恒日婦人吉正明夫子凶此爻變兌為少女又為妾婦人之象

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

象曰 恒者久也。道猶妻道。忠順不失。以事一人。如婦之從夫。終身則可。若君道猶夫道。正當以美。苟爾能臣下。如從婦人之道。以正。寧免廢弛之凶哉。

正義 從婦人是隨人而為。以順從為事。非從婦人也。義者隨時變化之用。制義者義之所在。確然自為。所制。

上六振恒凶

象義 振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恒之象。而其占則凶也。

正義 上六居恒之極。云云。非其所安。是大臣當國。而以振為恒者也。於紛更不知安靜。則悞大易合泰講義卷五下經 恒 遯 立

國擾民凶莫大焉

析義 初以深入為恒。上以好動為恒。在始求淺。在上好動。皆凶道也。

象曰振恒在上大无功也

正義 振恒自以為功矣。不知動擾之極。上无益於國。下不利於民。不惟无功而且大无功矣。
析義 如王安石之新法。是也。

三三三 艮下 乾上

遯亨小利貞

本義 遯。退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位而下有

六二之應。若猶可以有為。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故而遂。迫於陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻。

正義 二陰浸長。陽當退避。故為遯。君子知機退藏。則道不至於屈。故亨。然陰方長。而未至於甚盛。君子尚引遲遲致力之道。不可大貞而尚利小貞也。

析義 否曰不利君子貞。遯雖二陰浸長。與否之三。激成其勢。故曰小利貞。此程傳也。折中主之。

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

大易合泰講義卷五下經 遯 六

本義 以九五爻釋亨義。

正義 遯亨者。遯則亨。不遯決不亨也。卦體五剛當位。君子有可為之德。而二應之。尚有包承之心。識微君子。當此時而遯焉。遯不示異。心不求同。與時偕行。此其所以亨也。

析義 小人道長。必遯乃亨。下文正所以遯而亨也。與時行。言當遯而遯。時行則行也。

小利貞。浸而長也。長丁丈反

本義 以下二陰釋小利貞。

正義 君子所以不得大有為於世。而惟小利於正者。以下之羣陰浸長。而小人之黨漸盛也。

遯之時義大矣哉

本義 陰方浸長處之為難
設其時義為九大也

正義 遜之時以遜為義者也義當遜而不遜後
此特不及遜矣遜之時義不其大矣哉

析義 元成之時弘泰石顯得志於內而蕭望之劉
向朱雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志
於內而李膺陳蕃寶武皆被
誅戮不知遜之時義者也

象曰天下有山遯君子以遠小人 不惡而嚴 遯反

本義 天體无窮山高有限遜之象也嚴者
君子自守之常而小人自不能進

正義 天下有山天遠於山遯象也君子體天之遠
於山者以遠小人不惡而嚴不大有色以絕
彼之迹惟莊敬自持以消彼之邪无意於遯
小人而小人自遠與天之遠於山何異焉

大易合參講義 卷五 下經 遯 十七

析義 遯小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨
忿惟在我莊敬威嚴使知敬畏則自然遠矣
遯小人其止象不
惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

本義 遜而在後尾之象危之道也古者不
可以有所往但晦處靜俟可免災禍

正義 遜貴先不貴後初居卦下不能與時偕行是
衆皆先而彼獨後遯尾之象失時賈禍危且
不免况不遜而往有所為
乎勿用而晦處靜俟可也

析義 味註晦處靜俟四字則知勿往非退藏而不
為只順時而處始有所待而為爾○是初也

四在下
故曰尾

象曰遯尾之厲不往何災也

正義 遯尾之厲不早遜之災也
若早遜而不往何災之有

六二執之用黄牛之革莫之勝說 陽音升說

本義 以中順自守人莫能解必遯
之志也占者固守亦當如是

正義 六二居人臣之位任國家之重上與五應雖
當遯時固結而不可遯者也故有執用黄牛
之革莫之
勝說之象

析義 此程說也玩本文无
遯字故折中有取焉

象曰執用黄牛 固志也

大易合參講義 卷五 下經 遯 十六

正義 固志者言下以忠順之志相固
結其志甚堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾言 畜許

本義 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之
道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟
臣妾則不必其賢而
可畜爾故其占如此

正義 為遯之道在乎遠去九三比六二之陰心
有所係而不能超然遠遯是有疾病而危厲
者也既不能遠遯其如此小人
何惟以畜臣妾之道待之則吉

析義 畜臣妾只是不惡而嚴意蓋以杜其狎侮之
奸不惡以乘其忿戾之氣當遯時有所係而
未得去者待小人以
畜臣妾之道則可矣

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

敗音

正義 當遯而係故有疾而厲至於憊乏也惟當以剛自守止下二陰而畜之以臣妾之道然後獲吉又豈可當大事乎

析義 不可大事言未可直行其志危言危行也與象小貞吉大象不惡而嚴之意皆相貫

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否方有反

本義 下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能

故占者君子則吉而小人否也

太易合參講義 卷五 下經 遯

十九

正義 初六小人包承於下而四應之然乾體剛健能不係於情好之私有所好而能絕之以遯

者也然此惟以義制欲之君子能之有遯亨之吉而小人則否也

析義 此君子是以義制欲絕其私愛而勇退者故吉此小人是君子中小人非二陰也而於私

好不能遠遯故不吉而否

象曰君子好遯小人否也

正義 君子重名義小人昵私情而固已分矣故好遯惟君子能之豈可望之小人

九五嘉遯貞吉

本義 陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

正義 五與二中正相應是在已有可為之德在人借行妙運其機善哉其用遯之嘉美者乃為得處遯之正而身名兩得矣

析義 此即象傳所謂遯而亨也五當位而遯時

退言伊尹曰臣聞以龍利居成功豈非遯之嘉美者乎

象曰嘉遯貞吉以正志也

正義 居中得正而應中正是其志正也志正則動必由正當退而退所以為遯之嘉而貞吉也

析義 君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

上九肥遯无不利

太易合參講義 卷五 下經 遯

二十

本義 以陽剛居卦外下元係應遯之迫而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

正義 陽剛德能遯居外元係應機有可遯是於小人絕不相干而優游自得理亂不聞榮辱不

驚遯之肥而无不利者也

析義 四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上主止故為不往為為係

乾主行故為好為為肥

象曰肥遯无不利无所疑也

正義 心有所疑則身有所係肥遯无不利者心坦然無疑故能如此也

析義 無疑主在外无應說身處外無無於內之無疑總超世高舉故肥遯无不利

則疾上无
疑則紀

三三震上

大壯利貞

本義 大謂陽也。四陽盛長故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者言亨不假言。但利在正固而已。

正義 四陽盛長是君子滿朝。故為大壯。然君子之所以壯者。不徒勢以倡之。實理以維之。故必

正以自持。立身立朝。務以禮義正重為本。而无一毫自恃其壯之心。乃為利也。

析義 壯有方盛之意。故以四陽為壯。若五陽六陽。則盛時已過。不謂之壯矣。君子小人之分。邪

正之辨也。故戒以利貞。貞非獨行己之正。稍有恃壯之心。即非貞也。

大易合參講義 卷五下經 大壯 三

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

本義 釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。

正義 卦名大壯。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。然致壯必以德。卦德乾剛震動。是本

天德之剛。以動發然。樹道義。七名節。故辭勢日昌。功業日廣。而大壯也。故名大壯。

析義 大壯雖以勢言。然提出大者。不徒以勢壯。可知未句正。不以勢而以理。即所謂貞也。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義 釋利貞之義。而極言之。

正義 大壯則勢在君子矣。而又戒以利貞者。蓋大者本无不正。其人為光明俊偉之人。必无

且遷就之事。未有不正而可言大者也。以正大而究言之。无不覆載者。天地之大也。无私覆載者。天地之正也。是天地之情。亦以正而大也。天地且不違如此。况自壯者可不貞乎。此壯之所以利貞也。

本義 大者正也。作大者自无不正。方合者也。語氣非大者必利於正之謂。且與下文正大不同。

正大指理言。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

本義 自勝者強。

正義 雷本威嚴。而在天上。聲勢愈加。特烈。大壯之象。君子體之。一毫非禮之私。即於心上克治。使不形於蹈履。則欲靜理還。浩然

之氣獨存。天下之壯。孰大於此。

大易合參講義 卷五下經 大壯 三

析義 非字。弗字。俱指心言。一有念慮之差。即於心上克治。此正壯之實際工夫。君子所以養其

剛大。通天地而長有其壯者以此。

初九壯于趾征凶有孚

本義 趾在下而進動之物也。陽剛處下。而當壯時。必矣。故其

占又如此。

正義 趾在下而能動之物。陽在下。而當壯時。志欲率意妄動。舉天下之事。惟吾所欲為。壯於

趾者也。以是而往。理拂勢乖。因所必至矣。

析義 乎。必也。慮而後動。事乃有成。壯於趾是始事而用壯也。進銳如此。何為不凶。震為足。又

初在下

象曰壯于趾其孚窮也

本義

正義

析義

九二貞吉

本義

正義

太易合泰講義

卷五

下經

大壯

正義

析義

象曰九二貞吉以中也

正義

析義

本義

正義

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

本義

正義

析義

正義

析義

正義

析義

象曰小人用壯君子罔也

正義

正義

析義

正義

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

正義

正義

正義 九陽剛不免躁進之悔然居固不為其剛為

无悔矣其象如羊之遇藩決開而不棄其利往之勢如此君子以大才涉世如大與之義極壯其利往之具又如此此所謂貞也此所以吉而悔无也

折義 重一貞字吉悔无且渾說下二句正其實也藩決是羣狂退聽莫吾阻也輟車之要處車之敗常在折輟輟壯則利於進矣

象曰藩決不羸尚往也

正義 藩決不羸由不極其剛而貞如此以進則人心无忤事勢无拂羣狂不得而阻所以其往可尚也

大易合參講義卷五 下經 大壯 三

折義 至四而後尚往蓋乾建震動相輔而行也然則前此之不尚往明矣尚往全本貞來

六五喪羊于易无悔

本義 卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作驅場之場亦通漢食貨志場作易

正義 陰柔則退縮而不前若中則安常而自止剛壯氣固則然除却而不自覺其亡者為長羊於易之象不恃壯而用羣角之悔免矣

折義 羊性剛六五以陰居陽不覺自失其剛故不言壯易對難看无悔言不以其喪為意也

象曰喪羊于易位不當也

正義 以陰處陽不自用其位是為不當位故喪羊於易

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義 壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

正義 壯終動極是恃壯躁進者而質本柔弱則才不足以致之猶羝羊觸藩既不能退又不能遂也進退莫知所據如此則何利哉此惟不艱故爾卦體以陰居陰有不終於特壯者誠能詳審於事機而艱以處之則善用其壯終得遂其進而吉矣

大易合參講義卷五 下經 大壯 三

折義 羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之兩不能俱從觸字來聖人為喜觸者皆起於易心故以艱字醒之艱則吉有可進之理但必艱始吉爾

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

正義 進退无據皆由壯終動極不能詳審於時勢也惟艱則詳審得以遂其進而遂之咎不長也

折義 不詳即不艱艱即是詳四句一直說下

三三離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

本義

晉進也。康侯安國之侯也。錫馬蕃庶。晝日三離下地。有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至於五。占者有是三者。則亦當有是寵也。

正義

卦象日出地上。是上進之時也。卦德順而麗乎大明。以致主有上進之德也。卦變自觀。六四進居於五。際上進之遇也。故為晉。人臣有是三者。而上進當為安國之侯。功在王室。澤被生民。用此而受君寵。不惟錫馬。而且蕃庶。禮何隆也。不惟晝接。而且三接。何殷也。康侯誠千載之隆遇哉。重進意。康侯各斷乃康。天子之國者。就已成功。功成則用字。虛用此以養龍也。錫與駿俱就。若說象。坤銷乾為馬。中爻艮綜震為蕃。坤為衆。庶之象。晝日離之象。離居三。中爻艮為手。接之象。離太易合參講義卷五下經 晉 七

象曰晉進也

本義

正義

析義

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用

錫馬蕃庶。晝日三接也。

本義

以卦象卦德。卦變釋卦辭。

正義

康侯何以獲此殊遇哉。蓋立功以時。卦象明出地上。是世道維新。治教休明。有其時矣。居功以德。卦德順麗。大明是恭順事上。勞謙不伐。有其德矣。錄功以君。卦變柔進上行。是微柔在顯。崇德報功。有其君矣。有是三者。是以成安國之殊勳。庸寵任之殊遇。受大賜而顯被親禮。豈倖致哉。○卦綜明夷。言明夷下卦之離進而為晉。上卦之行也。離

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

本義

正義

析義

本義

正義

析義

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

本義

正義

析義

慎名節。自守以正。終必見信於上。得遂其進。而蓋欲進而推。是罔孚也。故必當泰然寬裕以俟之。不急急干進。乃无咎而吉。

析義 如進必資薦引。四應不中正。若相推挽。惟得正則吉。罔孚下。又申上意。雖如在彼。吾不可不正。罔孚在人。吾不可不裕。作兩發。發裕有雍容以俟。如孔子之待價。孟子之在齊。泰然自得。必俟其孚而乃進也。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

本義 初居下位。未

正義 有官守之命。晉何以推如。以正已守道。獨行正氣。惟正所以見推。又安可因推而失正。至於罔孚。必裕

太易合衆講義 卷五 下經 晉 无

而无咎者。以未受官守之命。正當綽綽於進退。故必裕而後得无咎。

析義 獨行正。原所以見推之故。不為阿附。所以見推。未受命。便見非廢職。若已受命而裕。則廢

職矣。

六二晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

本義 六二中正。上无應援。故欲進而愁。占者如是而能守正則吉。而受福於王母也。王母。指六

五蓋享先妣之吉占。而凡以陰居尊者皆其類也。

正義 中正。有可進之德。无應。无汲引之人。未得麗君而事。一片憂治危明之心。不能自遂。寧无

愁乎。然心雖愁。未可稍自貶損。致直已守正以俟。時終必獲知明主。不惟得遂其進而吉。且受大福

於其主矣。

正義 六二无正應。故愁如。然自處中正。又與五同德。故貞而受福。愁是饑溺由已。苦心貞與初少異。是不諧左右。以先容受主。要承愛得起。六五以陰居尊。故曰王母。如小過遇妣祖也。番馬三接。即介福。象言錫。又言受。互文也。象中爻坎為加憂。為心病。愁之象。離為日。王之象。又為仲女。故曰王母。六五卦主。而二應之。故有受福之義。

象曰。受茲介福。以中正也。

正義 二有中正之德。是明主所必求者。介福之受。豈倖哉。

析義 人能守中正之道。久而必亨。况大明在上。而已與之同德哉。

太易合衆講義 卷五 下經 晉 三

六三衆允悔亡。

本義 三不中正。宜有悔者。以其下二陰。皆欲上進。是以為眾所信。而悔亡也。

正義 三處不中正。不應於五。宜不得遂其進。而有孚。而眾允之。信友而後獲上。則其進也不苟。无推无愁。又何悔焉。

析義 三居下上。眾陰之長。康侯也。初罔孚。眾未允。三接之寵。三順極而眾允。可進而受

矣。又何悔。

象曰。衆允之志上行也。

正義 眾允之者。三志欲上。應明君以行道也。志同則心自孚。

象曰。衆允之志上行也。

析義 上從大明之君。衆志之所同也。故允之。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

本義 不中不正。以竊高位。而畏人。蓋危道也。故爲鼫鼠之象。占者如是。雖正亦危也。

正義 四无中正之德。而竊據高位。恐見奪於在上之君。思得患失。貪而畏人。爲鼫鼠之象。然位

出自公朝。甚正而德不勝位。終必失之矣。厲。

析義 鼫鼠。五技鼠。能飛不能過屋。能緣不能窮木。能遊不能渡谷。能穴不能掩身。能走不能先人。詩以碩鼠刺貪。此鼫鼠象。其貪進也。象中爻艮爲鼠。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

大易合參講義 卷五 下經 晉 三

正義 无德而據高位。宜其晝伏夜見。之形。同於鼫鼠也。故雖正亦厲。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

本義 以陰居陽。宜有悔矣。以大明在上。而下皆順。謀利之心。則往吉而无不利也。然亦必有其德。乃應其占。則。

正義 以陰居陽。是治道有未純處。似失臣民之望。則下皆順從。而悔亡矣。尤當以純心行。三進爲所當爲。而治效之失得。置之勿恤。則王心公。而王化益溥。往吉而无不利。

析義 凡言悔亡。所以悔亡在下。五能絕其私心。於人之去來。叛合。畧不介意。惟盡其道之所當。

爲者則心純而治亦純。治純而功乃大。吉而且利。又何悔乎。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

正義 失得勿恤。純王之心也。本此心以往。心无所不公。化无所不溥。不有憂乎。

上九。晉其用。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

本義 角剛而居上。上九剛進之極。有其象矣。占者得之。而以伐其私邑。則雖危而吉。且无咎。然以其極剛治小邑。雖得其正。亦可吝矣。

正義 上剛進之極。是純以猛躁用事。爲晉其用之象。若此者。將安所用之。惟用以伐不服之私邑。雖兵爲危事。亦可收戰勝之吉。而无敗亡之咎。但徒用剛以治小邑。雖伐之有名。貞而威不及遠。

大易合參講義 卷五 下經 晉 三

亦足羞也。吝。過剛之不可用如此。

析義 惟用。見此外必不可用。漢爲晉者。戎。維爲戈兵。坤爲衆。此爻變震。衆人戈兵震動。伐邑之象。

象曰。維用伐邑。道未光也。

正義 居晉之上。宜明德以照四方。征伐已其其道。况維用之以伐邑乎。故曰道未光也。若道足

以照天下。則无思不服矣。何以伐爲。

三三 離下 坤上

明夷。利艱貞。

三三 離下 坤上

明夷。利艱貞。

明夷。利艱貞。

本義 夷傷也。為卦下離上坤。日入地中。明而見傷之。故占者利於艱難。以守正。而自晦其明也。

正義 明入地中而明傷。猶陽明君子。見傷於柔暗。暗主去之。不忍輔之。不能。不正則失身。直道則賈禍。惟利於自晦其明。隱忍行志。委曲盡忠。而艱難以為貞焉。是乃處明夷之道也。

析義 言明夷時。必艱始得貞也。

彖曰明入地中明夷。

本義 以卦象釋卦名。

太易合參講義 卷五 下經 明夷 三

正義 明入地中。是明為地所蔽。不得不晦。猶陽明君子。處柔暗之下。明為昏掩。而有此傷。故為明夷。

析義 此卦以上六為君位。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。難去聲。下同。

本義 以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。

正義 明夷之義。何居卦內離。潛哲文明。外坤。小心柔順。以是德而蒙國家大難。是忠被謫而明見傷也。古之人有以之者。文王是也。蓋其得照之德。冀翼小心。遭紂見囚。正文明柔順而蒙大難者也。此明夷之義也。

也。此明夷之義也。

之義也。

之義也。

之義也。

析義 文王以之。論言文王所用之道也。要之引來。只作一証。爾下同。

利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

太義 以六五一爻之義。釋卦義。內難謂紂紂。近視在其國內。如六五之近於上六也。

正義 利艱貞。言明夷時。明不可露。宜韜晦。不外見也。蓋以六五切近上六。暗君是當內難。與國同戚。所為默然周旋。獨此志剛正之於內。不形於外。所謂晦其明者也。古之人有以之者。箕子是也。蓋其遭近視之難。徃狂受辱。委曲以正其志。非晦之謂乎。此之謂利艱貞。

析義 文王得二體之義。箕子得六五一爻之義。美里。簡易。處之甚微。容可見文王之德。徃狂受辱。處之甚艱。難可見箕子之志。此一。時也。文王演易。箕子叙時。聖賢於患難。自係斯文之會。蓋有天意存焉。

太易合參講義 卷五 下經 明夷 三

彖曰明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明。

正義 明入地中。夷其明者。所以盡其明也。君子以之莅眾。明哲旁燭。本无不明。第非以明為明也。用晦而明。爾言不以察察為明。

析義 用晦而明。不是以晦為明。亦不是盡其明。蓋雖明而用晦。雖用晦而明也。用晦而明。只是不用其明。盡用其明。則傷於察。而無名。五之道。惟明而用晦。則非汝汝。亦非察察矣。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

主人有言。

主人有言。

主人有言。

主人有言。

主人有言。

本義 飛而垂翼見傷之象占者行而不食

正義 初去暗主尚遠禍雖未及道已難行乃戢身

而已見幾而行不暇顧慮雖至窮困三日不食可

也然傷未及而先去世俗孰不疑怪即去此適彼

難免主人之有言也所

如不合君子奈之何哉

析義 首二句去之早次二句去之決垂翼歛翼而

下不進也去此日行適彼日往主人主我者

或議其迂或議其同亦聽之而已寧不食而不可

不行寧有言而不可不往皆決去之意如伯夷避

紂是也離為雉此爻變有飛象離枯二

又為日中虛不食之象又外卦錯乾為言

象曰君子于行義不食也

大易合參講義 卷五下經 明夷 三

本義 惟義所在不食可也

正義 君子於行三日不食

以義決之當如此也

析義 行去祿位也不食

義不食其祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉 拯之

本義 傷而未切救之速則

免矣故其象占如此

正義 二比初近視三四五猶遠故傷而未切有夷

於左股之象救之速在於決去如用馬壯之

疾則全身

免患而吉

析義 凡手足運動先有左非用事故為未切救傷

即所謂文王以之因於羸里夷於左股也散宜生

之徒珍珍物美女用拯馬壯也脫囚後得專征伐

吉也象中爻變錯巽與

為股此爻變乾為良馬

象曰六二之吉順以則也

正義 禍及而去遠明夷之則也二可去則去

當速而速順處而有法則也豈苟免哉

析義 當速即速是則理人恐人以

速去為苟免故曰順則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

本義 以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下

正與上六闇主為應故有向明除害得其首

惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒戒惕

起於夏臺文王與於羸里正合此爻之義而小事

大易合參講義 卷五下經 明夷 三

亦有

然者

正義 三有剛明之德負天下之望而上應暗主當

為授首有明夷於南狩得其大首之象夫以明伐暗

貞也似无不可但君臣大倫放伐大事必不可急

苟可以化暴為明吾寧待之豈

可以去暗為貞而疾為之哉

析義 南在前而明方也狩收而除害之事也大首

須假五年是也象離南又為戈兵父震戈

兵震動出征南方之象坤錯乾為首陽大也

象曰南狩之志乃大得也

析義 有湯武之志以行湯武之事

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義 此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷心於出門庭者得意於遠去之義言至而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故其志近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

正義 四入暗體是身處昏朝有入於左腹幽隱之象幸四柔正有能去之智暗尚淺有可去之機故能飄然得意於遠去其所全者多矣有獲明夷之心出門庭之象

析義 去而出乎坤矣獲心者微子之自靖出門者微子之行遯也

象曰入于左腹獲心意也

意叶音臆

正義 四雖入於左腹而在已能去在時又可去故見機而作得遂其心意也

析義 此念可以自知而不可以告人故不徒曰心併口意有大不幸者在

六五箕子之明夷利貞

本義 居至闇之地近至闇之君而能正其志其子之象也貞之至也利貞以成占者

正義 五以宗臣居暗地近暗君去之不能獨之不可如其子明夷之象必晦其明而不彰正其

志而不亂得狂受辱守其艱貞此貴戚之正道處其子之時必如箕子之貞而利

析義 必再言○明夷時為微子之象見故不微子已去不可復去比于已死不可復起內難能正志其子以之此殷有三仁而箕子獨稱其子也

象曰箕子之貞明不可息也

正義 箕子之貞晦其明者也明愈晦而愈全其晦明之處无非委曲以全此心之明而不可使也

析義 遇禍患而不自晦則其明必滅

上六不明晦初登于天後入于地

大易合參講義卷五下經 明夷 三

本義 以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

正義 陰居坤極是縱情溺欲昏暗之甚不明而晦者也始也傷人之明終也自傷其身卒求為匹夫而不可得也故為初登於天後入於地之象不明之禍亦至於此

析義 不明晦謂不明而晦也上不言夷者上夷明者也非明夷也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

本義 照四國以位言

正義 初登於天當居尊位以照臨四國矣而卒入於地者昏而不明失其照四國之明也

析義 離之照四方以德言此之照四國以位者不可踰之理失則所以為紂順則所以

三三三
離上
離下

家人利女貞

本義 家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也兩不正則外无

正義 卦之九五六二各得其正是舉家內外无不正之人家道成矣夫家之不正恒起於婦人而家之離正亦莫甚於婦人故主家者必自修其身端闢範樹儀型使女貞焉乃為利也

大易合泰講義

卷五下經 家人 五

析義 正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一婦正則一家正一家正天下定矣利女貞利字責成主家之君子身上

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也

本義 以卦體九五六二釋利女貞之義

正義 何以利女貞卦體六二位內九五位外是為女者秉順德以正位乎內而不預外事為男者秉健德以正位乎外而不私男女正則剛柔之義明倡隨之義得而天地陰陽之大義萬古而不可易者即在於此也

析義 男女正為天地之大義者剛柔信和之常分即陰陽施受之正理也

家人有嚴君焉父母之謂也

本義 亦謂二五

正義 內外一正大義森然可見不獨國有嚴君家亦有嚴君焉嚴君謂誰即此正位於外之父母也

析義 父義母慈母何以嚴稱蓋父雖嚴亦有不能盡其道而家可正嚴即所謂正也舍正而為嚴則嗃嗃矣自內外之位言曰男女自主一家政事言曰父母非是又有個父母去正男女也

大易合泰講義

卷五下經 家人 罕

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

下定矣

本義 上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

正義 自有嚴君而教行於父子則初上秩尊卑之序分父父子子也教行於兄弟則五三定先後之序兄兄弟弟也教行於夫婦則五三四二嚴內外之別夫夫婦婦也家道至此倫无不盡可謂正矣家正則天下一家也人人盡其父子兄弟夫婦之倫而天下之為父子兄弟夫婦者定矣正家之所關如此安得不以女貞為急哉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒 孟行下

太義 身修則家治也

正義 火熾則風生。風出於火。化出於家。故象家人。此身之言。行爲家人。風化之本也。而家之本。又在身。物。闡明綱常。俱根一身之體。言有實物。而不虛。而行必有恒。敦篤倫理。無間我生之始終。行能有恒而不變。以此正身而正家。天下之定。亦自此始矣。蓋知風之自也。

析義 言行。只在孝慈友恭義順上見。言而能行爲。恒。如孝終。身孝之類。

初九閑有家悔亡。

大易合衆講義 卷五 下經 家人 四

本義 初九。以陽剛處有家之始。能防閑之。其悔亡矣。戒占者當如是也。

正義 陽剛處有家之始。是時固當閑。而德又能閑。而肅之以義。聯之以情。如是。則倫理正。恩義篤。相濟相夷之悔无矣。

象曰閑有家志未變也

本義 志未變而象防之。

正義 有家之始。潰亂之志未萌。乘此未變而豫閑之。斯不失倫之常。悔所以亡也。

析義 閑之於始。則人心未變。无傷恩害義之事故。悔亡。教婦初來。教子嬰孩是也。

六二无攸遂在中饋貞吉

本義 六二柔順中正。女之正位。乎內者也。故其象占如此。

正義 六二柔順中正。女德之貞靜者。一切家庭之事。統之於夫子。不敢自遂。所爲惟在中饋。酒食是供。已爾。此真女之正位乎。

析義 孟母曰婦人之職。精五飯。蒸酒漿。養舅姑。縫衣裳而已。故有閨門之修。而无境外之志也。

正義 二所以吉者。在此柔順之德。以與從乎夫也。

析義 順字重。與即无攸遂二句。意交言婦道。家推本始。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

大易合衆講義 卷五 下經 家人 四

本義 以剛居剛而不中。過乎剛者也。故有嗃嗃嚴厲之象。如是。則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者。嗃之反。吝之道也。占者各以其德爲應。故兩言之。

正義 過剛不中。治家過嚴。有嗃嗃之象。夫過嚴傷吉。若以悔厲之故。致使婦子嘻嘻。无所敬畏。而傷情敗倫。家道衰矣。終吝。

析義 嗃嗃。以義勝情。雖悔厲而吉。嘻嘻。以情勝義。終吝。此以兩家言。如入一室。見其婦子兄弟。夫婦皆循循有禮。可知其必興。一家嘻嘻然。日以歌舞爲樂。可知其必敗。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

正義 家人嗃嗃。雖云悔厲。然使家人整肅。而不縱肆於正家。未爲失也。故吉。若至婦子嘻嘻。則

失家之節制而不可訓矣故吝。

六四富家大吉

本義 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也。

正義 人君以天下為家四為大臣其家相也以柔順居上位陰性苦困能開源節流以自然之利富天子之家者如此則人富而禮義興仁讓之俗成矣大吉。

析義 此主大臣富天下言大吉本教化上論家異為近利市三倍又變乾為玉為金亦富之象象曰富家大吉順在位也。

正義 順德在位不徒操理財之權而且得生財之道所以能富天下而得大吉。

大易合參講義 卷五 下經 家人 四

析義 此推原所以富家之由順則有生財之道在位則有理財之權。

九五王假有家勿恤吉 假更

本義 假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者

以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也。

正義 五剛健中正應二柔順中正是有賢君以正乎外又得賢后以正乎內王者至是始得成家若后協德陰陽交理勿用憂恤而闢辟此可坐而待矣。

析義 常人處家之道下卦已說此又言王者事所明有家之類非奄有九有之有能如是者文王之與后妃也。

象曰王假有家交相愛也。

本義 程子曰夫愛其內助婦愛其刑家。

正義 王假有家豈私愛哉王若愛內助之得人聖后愛刑于之有主所訓在宮一德相合而成。

析義 情合淺德合淡色愛易危德愛難解君以德感后以德應自人視之見其相愛而王者與后不知也此王假有家之道也。

上九有孚威如終吉。

本義 上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也。

大易合參講義 卷五 下經 家人 四

正義 居上在終主家之久者而以剛行之是本孚誠以篤恩誼而其間倫紀森嚴必不可犯有孚而威如者也如是則一室之中情協分定愛敬日隆而家道永昌矣。

析義 威如所謂人望而畏之也九三幅隤處家過柔以不足於嚴而勉之家人有孚威如六陰如九陽剛以能自律於嚴而許之。

象曰威如之吉反身之謂也。

本義 謂非作威也反身自治則人畏服之矣。

正義 威如之吉非作威也嚴以自治言有物行有恒而人自畏服之也。

析義 爻以治人言象以治已言天子恐人作威故以反身明之。

三三 兌下 離上

睽小事吉 睽苦 主反

本義

睽，乖異也。為卦上天下澤，性相違異。中女少，女志不同歸，故為睽。睽以卦德言之，內說而外明，以卦變言之，則自離來者，柔進居三，自中孚來者，柔進居五，自家人來者，兼之以卦體言之，則六五得中，而下應九二之剛，是以其占不可大事，而小事尚有吉之道也。

正義

兌下離上，有睽乖之義，故名睽。睽則人心乖，旋委曲以小事，則吉也。

析義

小事，猶言以柔為事業。睽矣，安得拘拘於常禮常分？觀下見惡人遇巷，睽睽皆不為已。

大易合參講義 卷五 下經 睽 四

甚之意，非大事不吉而小事吉之謂。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。

上下俱上 睽下同

本義

以卦象釋 卦名義。

正義

卦名睽者，觀象於物。火動炎上，澤動潤下，物性之睽也。觀象於人，二女同居而志異，適人情之睽也。即物與人之睽，而世道可知。故名睽。

析義

婦人以嫁為行，少則同處，長則各有其夫，家故同居不同行。此二女之志睽也。離仲女兌，女少。

說而麗乎明。柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。說音悅。

本義

以卦德卦變 卦體釋卦辭。

正義

人心睽矣。何以小事吉？卦德說而麗乎明，是變柔進上行，是以微柔之資，握太寶之權，有其勢矣。卦體得中應剛，又以虛中而來賢人之助，有其輔矣。備是三善，故雖睽，猶能委曲以成事也。

析義

三段總屬為君者言。有是三善，故小事吉。○卦六得五之中，而下應九二之剛也。

大易合參講義 卷五 下經 睽 四

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

本義

極言其理 而贊之。

正義

人知睽之為睽，而不知睽之為合。且以睽之濟，化育之事，則同位內位外，男女之睽也，而偶隨相合，其志則同。別生分類，萬物之睽也，此成彼應，應求之事類矣。可見睽者，靜而別，合者動而交，不睽則無以為合。三才之用，或幾乎息矣。睽之時用大哉。

析義

睽之時用，以睽為用也。不睽無以為合。合在睽中，非先睽後合也。

象曰上天下澤睽君子以同而異

正義 二卦合體

正義 天澤合體而性不同其象也君子以之處世和光與人合中

折義 此睽和不同羣不黨之意象言睽中有合所君于不荷同之性君子同心協力以合天下之睽則異者必同然君子之性必不苟於同同者又未始不異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

大易合參講義 卷五下經 睽

本義 上无正應有悔也而居睽之近同德相應其見惡人然後可以辟咎

正義 初與四本非正應宜有悔者幸其同德是情不相爭而道相謀終得協力共濟而悔亡有喪馬勿逐自復之象然當睽時正與已有所見今別大嚴必遭說構禍故於惡人當見之無懼其猜疑免其中傷

折義 喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象復得所也象中又其為惡心之馬又為益惡人之象離為日見之象凡言勿逐皆以允悅言

象曰見惡人以辟咎也

正義 初見惡人宜其本心嚴以絕之必中其咎

九二遇主于巷无咎

正義 二五陰陽正應居睽之時平反不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

折義 二五正應居睽之時是君既與我睽我復執其間而為之引期於主臣相合而已象為遇主於巷此臣子之苦心致君之妙術也睽不終睽何負无咎

折義 此與坎納約自牖皆非所出之正道蓋睽平之時不得不委曲相求必欲拘室陸之常則賢无自而進不窮窮而里巷乃望賢達節之事行道救世之苦心如鄧禹諸臣之遇光武也象兌錯

大易合參講義 卷五下經 睽

象曰遇主于巷未失道也

正義 本其正應

正義 非有邪也

正義 二委曲相求疑於前枉然本其正應乃分之不可過義所不容已豈失道乎

折義 夫子恐人錯認為要言之捷徑故曰未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

反掣昌

正義 六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猶狼方漢

故又有疑則之為然邪不勝
正終必得合故其象占如此

正義 三與上正應有吉臣之分不幸居二陽之間
迷若可疑而上猜狠方欲三求合不待預與

成積意見橫生若見與在後為其所曳見牛在馬
為其所制又見受傷於上而其人天且則猶疑如
是無初也然疑極則
解疑極自合故有終

正義 見字貫三句三自見之也然亦非真見之積
疑成猜意念問若或見之理其見如此是無
初正理本不如此故有終其去髮之則則去身之
刑離為日見象又為牛中又坎與象兌錯艮為
手曳掣
之象

象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

太易合泰講義 卷五 下經 睽

正義 見與曳以陰居二陽之間遂有可疑是以疑
疑而見疑惟剛自
足以釋疑而相合

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

天如

正義 睽孤謂无應遇元夫謂得初九是言同德
相信然當睽時故必危厲乃得无咎言者本
如是也

也

正義 四以大臣睽睽无應孤之象幸初陽在下元
善之夫也與上相應德同心契而交孚為睽
已不孤矣但合之時問之者多難合易疑故必
危以處心防疑其害然後得保其孚而無咎

正義 遇字交字全見曰去遇之交之也予所以或
其遇睽又所以成其孚无咎且勿

其遇睽又所以成其孚无咎且勿

元大也夫大
也陽大陰小

象曰交孚无咎志行也

正義 睽睽大臣之志也今交孚无
咎則得人共濟而志可行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

正義 以陰居陽睽睽之才不足宜有悔者而亡之
九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象
占如

此

正義 以陰居陽睽睽之才不足宜有悔者而亡之
何也二為五宗臣五以虛中應之臣方為
遇主君更切於下交情投意合誠有如噬膚之易
者以是而往與之合天下之睽无不合矣何咎蓋

太易合泰講義 卷五 下經 睽 辛

信乎其
悔亡也

正義 二以五為主尊之也下當以分敬上也五以
二為宗親之也上當以情親下也睽宗噬膚
所以釋五之疑而決其往也往則必合何咎何
者快離君當求賢而後賢從故五當先往也

象曰厥宗噬膚往有慶也

正義 君能與臣契合而往以睽睽則天下之
睽合而慶在一人矣豈止元各而已哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

正義 睽孤謂六三為二陽所制而已以明處用極
睽極之地又自猜疑而乖離也見豕負塗見

匪寇婚媾往遇雨則吉

其汚也。載鬼一車以无爲有也。張氏欲射之也。而雨則吉。疑也。雖定婚請知其非實而實親也。在雨與六三。先疑後合。合其象也。上九之

正義 上應三本不孤。以剛明處險。疑所結。安若將與已也。即一切无有之事。盡結爲有。如載鬼一車焉。由是積疑成念。張氏欲射之。然其事安有是疑。不久消釋。又說不果。行也。後三非爲我寇。實爲我親。疑盡釋而往從之。如陰陽和而雨焉。則聯合而不孤矣。吉。

正義 大凡君之與臣。猜疑一動。其合甚難。故周公於此極摹其狀。以爲疑人者。飛。離錯坎爲豕。又爲水。豕負塗之象。坎爲隱伏。載鬼之象。又爲弓。爲狐疑。又坎雨。

大易合參講義 卷五 下經 睽 五

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

正義 遇雨之吉。會合候矣。由三之心。迷已明。許多疑心。一時盡亡。故也。

析義 羣疑亡。總由三本无可疑來。

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北。利見大人貞吉。

正義 蹇難也。足不能進行之難也。爲卦艮下坎上方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小便遇雨。陽進則往。若五而得中。退則入於艮而不進。其利自利。西南不利。東北當蹇之時。必見大人。然後可以濟難。而必守正。然後得吉。而卦之九五。陽健中正。

蹇利西南不利東北。利見大人貞吉。

有大人之象。自二以上。五爻皆得正。位則又貴之義也。故其占又曰利見大人。貞吉。蓋見險而貴之。能止而不可終於止。處險者利於進。而不可失其正也。

正義 蹇見險而止。世難方殷。不可輕進者也。故爲蹇。蹇之時。必先有其地。又有其時。有其道。乃克有濟。卦變有擇地之象。故必利西南。西南守要。據形勢。則進藏退守。无不利。若往東北。險阻无利之地。何利乎。卦體有大人之象。見大人。則德望謀猷。資以成功。而利。卦體有得正之義。又當求至公。扶大義。可以撥亂反正。何吉如之。

析義 西南東北。以勢之順逆言。二句申講。重上句之師。如湯武之征伐。蹇難在東北。交王圖。艮坎皆在東北也。

大易合參講義 卷五 下經 蹇 五

象曰：蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

正義 以卦德釋卦名。義而贊其美。

正義 卦名蹇者。險難之義也。卦德坎險艮止。是國步多艱。臨之於前。而能自止。以審時。此所以爲蹇。夫一見險而即能止。不冒進。不退避。居靜以觀動。非大識見者。不能豈不知矣哉。

析義 重能止二字。惟止而後能濟。所謂量身事。而居靜以觀動。乃可審衰旺之形。而盡張弛之

之

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

本義 以卦變而論之也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

正義 利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。利而往者，卦變四往居五而得中，是得中而後利也。

本義 往遇險。

正義 初大難方殷，若往則有塞，惟見險能止。

正義 而來乃為從容觀變，而有識特之譽。

正義 上進為往，不進則來，止而不進是有見，發知。

正義 時之美，古人生亂世，无官守言責者，類皆高。

正義 陷隱論，以待天下之清，卒之身名。

正義 俱高，傳播萬世，是之謂往塞來譽。

正義 象曰：往塞來譽，宜待也。

正義 往塞來譽者，非謂其勿往也，謂宜觀變以。

正義 待時而往也，若一於止而不往，何譽之有。

正義 六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

正義 柔順中正，正應在上，而在險中，故蹇而又蹇。

正義 以求濟之非，以其身之故，也不言吉凶者，占。

正義 大易合泰講義卷五下經 蹇 五

正義 者但當鞠躬盡力而已，至。

正義 於成敗利鈍則非所論也。

正義 柔順中正，精忠熱誠之臣也，應五在險，正主。

正義 愛臣辱之曰，故鞠躬盡力，不避艱險，蹇而又。

正義 蹇以求濟之，進不為名，退。

正義 不為利，豈為其身之故哉。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 諸父聖人皆不計其出，二五无不許其往之。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

正義 辭，二為王大臣，三為大君，正位不往，誰濟乎。

正義 象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

象曰往蹇來反。引孔明之言。必如此而後義利之界。則天下事同當論是非。不論成敗也。

九三往蹇來反

正義 反就二陰。得其所安。

正義 國難方殷。非一人能濟。若恃剛獨往。有蹇而不可往。而己惟反就二陰。以同心戮力。庶可濟爾。故不來反。

正義 反是既往。復反之辭。

象曰往蹇來反。內喜之也。

正義 來反。非強與之合也。以內之二陰。初止以待時。二蹇以求濟。樂象往為已助。實喜其來也。

大易合參講義 卷五 下經 蹇 五

正義 三可不鑒其喜之之心而亟反哉。

六四往蹇來連

正義 內指初二兩爻。聖人原二陰之喜心。以勉九三之速反。

正義 連於九三。合力以濟。

正義 陷於險阻。惟下連九三。資其才略。以救乃克濟。

正義 連如連諸侯之連。許遠當豫山之亂。謂張巡此所謂。日君才十倍於遠。由是帷帳之謀。一斷於巡。來連也。

象曰往蹇來連。當位實也。當去聲。

正義 九三陽剛。乃當位實也。有濟蹇之實德實才。故宜連之以共濟。

正義 陽實陰虛。只重實字。當位。帶言實有濟蹇之真手段。

九五大蹇朋來

正義 大蹇者非常之蹇。九五居尊。而有剛健中正之德。必有朋來而助之者。占者有是德則有是助矣。

正義 居尊當蹇。宗社安危所關。非常之蹇也。而有剛健中正之德。勢力既足以招來。信義又足以統召。是以豪傑景附。正應而外。如來蹇來反。來連。來碩之朋。羣然趨之。獻功效力。而蹇濟矣。

大易合參講義 卷五 下經 蹇 五

正義 大蹇所謂遭大投艱於朕身。人君當此。須羣策羣力。乃可濟。此來字與諸爻異。諸爻自外反內。此自下趨五朋來。實五有以來之。陽為大變。坤為眾朋之象。

象曰大蹇朋來。以中節也。

正義 大蹇之時。此智巧之士所深避者。五何以致朋哉。以有中德。不因險而失守。所謂中節。以能鼓動豪傑。

正義 非有剛中之節。示有不畏難而中阻者。中節。平時見為中。在是見為節。中不發。有節實由蹇者。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

本義 已在卦極往无所之益以變動求就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也。

正義 陰居險極時雖將濟若不依附於五自往求大之功而吉何也五德位兼隆之大人也見之則撥亂之功履展於中節之君碩吉宜也。

折義 諸爻皆不言吉以未離蹇故也。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也。

正義 往蹇來碩以志在天下所以求就大人君以成大功也利見大人者以從大君之貴天下推戴以圖此功爾。

戴以圖

大易合泰講義 卷五 下經 蹇 解 五

正義 內以五之位言貴以五之德言以位則上不當往於外而當來於內以德則五有大人之德若大人之位此其可貴也。

三三坎下
三三震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉。

坊本胡
買反

正義 解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲入為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉。

正義 居險能動則能出故名解大難既解則家之氣方復正當培養之故當掃去煩苛務為寬大簡易之政與民休息如西南之平易乃利也利西南者何如方隅寧謐无意外之警是无所往也當偃武修文求復其所而安靜如是則生民蒙福吉若遭孽猶存而有事征討亦當早往早復不可久為煩擾以毒民則國家治平而吉解利西南者以此。

折義 復字夙字總是安養天下之意蓋未解利用動既解利用靜。高祖入關與父約法三章是示平易。

象曰解險以動動而免乎險解。

正義 以卦德釋

大易合泰講義 卷五 下經 蹇 解 五

正義 卦名解者非德坎險震動是身處險難之地而有幹濟之才險能解免故名解。

折義 遇險而止者才不足遇險能動者才有餘。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也。

正義 以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九二。

正義 四入坤體得中有功皆指九二。

正義 解何以利西南卦變坤體平易卦畫爻有眾象是當解時必以平易之道正以是民之利可得也其來復吉者蓋解時以安靜為利其來復而吉也其有攸往夙吉者二得中而往則利其能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也。

吉往有功也。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

以能早往早復民社獲安寧之福而有功矣。

析義 利西南。惟平易乃足以得衆也。中无定在。宜得中也。故有功。○卦綜巽。巽下卦之長。正而爲解。

上卦之震也。得中者。巽上卦之坎。震爲下卦之坎也。○卦中東北爲進前之方。西南爲退後之方。東復。即西南之義。惟利西南。故必來復。乃爲得中。不牽合卦象。是不主卦變之說。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。

正義 極言解之道。不特王者以之解萬民。天地亦以之生萬物。天地解。則二氣鼓暢。雷雨交作。

大易合參講義 卷五 下經 解 五
以動以潤。凡百果草木。枯者萌甲。甲者開拆。是天地未解。萬物不能先時。天地欲解。百物不能後時。解之時。豈不大哉。王者當法天以行解也。

析義 動乎險中。爲屯動而出乎險外。爲解屯。象草等。地而未申。解則雷雨作。而百果草木皆甲。拆當筮未解。必動而免乎險。方可爲解。筮既解。宜安靜而不可久擾。故變解之時。聖人宜贊其大。

象曰。雷雨作。君子以赦過宥罪。

正義 雷雨交作。萬物之難解矣。君子以龍蛇之後。民易罹於罪過。故體之以情。蕩之以仁。於无此體。赦之而不問。即釋法之罪。亦有之而從寬。

析義 雷雨交作。天地解。萬物之屯。赦過宥罪。君子解萬民之難。雷者天之威。雨者天之澤。成出。

有澤刑罰中有宥赦君子所以推廣天地之仁心也。

初六无咎

正義 難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。

正義 人臣變理於大亂之後。不可多事。以激變。亦而上應四剛。既不煩擾。初以柔在下。本安靜不擾。亦不廢弛。所以无咎。

析義 重柔應剛。不重剛與柔應。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

正義 初與四應。柔得剛濟。一柔一剛。交相爲用。既不至擾。以多事。亦不至弛。於无事。以時義揆之。宜无咎也。

大易合參講義 卷五 下經 解 六

析義 柔得剛濟。自不至於廢事。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義 此爻取象之意未詳。或曰。卦凡四陰。除六五田之吉占。亦爲去邪媚而得中。直之象。能守其正。則无不吉也。

正義 當羣陰用事。二有剛中之操。是乘進嫉邪之自進。而得乎中直之士。此責大臣得舉措之正。朝廷清而天下治矣。貞吉。

析義 田除害之事。狐性柔而情姦。晝伏夜動。小人之道。黃中色矢。直物。君子之象。田獲三品。言

得君子田獲三狐言去小人。坎為狐又為弓矢。中爻離居三三之象又為戈兵。戈兵震動田之象。變坤土。為黃。

象曰九二貞吉得中道也。

正義 好惡不偏為中。舉措得宜為正。有此中斯有正也。蓋小人難去君子又難合若非大臣一中心秉安能舉措得宜如此。

所義 又言得中直者得在人。象言得中道者得在己。

六三負且乘致寇至貞吝。乘如字又否證反。

正義 繫辭備矣貞吝言難以正得之亦可羞也。唯避而去之為可免爾。

大易合泰講義卷五下經解 六二

正義 三不中正居下之上无德而竊高位如負者之人反乘車處非其據雖得必失寇之來奪可立至矣。雖位出公朝而貞難免不稱之義吝。

所義 難未解人品素清容有冒濫爵祿既解則公道昭明无德竊據人誰容之。小人明知不容而恬然不顧者特爵出公朝也。貞吝所以愧其心而使之去爾。坎為輿三居其上又為盜。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也。戎古來作寇。

正義 負為人役乘則民所載也。人役而為民載處非其據即不見容不可一也。况必致寇乎則其至也自我致之安所歸咎。

九四解而拇朋至斯孚。解佳買反象同拇茂后反。

正義 拇指初。初與四皆不得其位而相應應之不以正者也。然四陽初陰其類不同若能解而朋至而相信矣。

正義 解時非剛明之朋不足以同德相濟四應初柔非其朋類此同類之朋所不至也。故為四計若能斷然解去爾之比昵以示門无私交則同德之朋至而相孚无間矣。

所義 不臆庸人可得豪傑主大臣說拇初象而汝也而拇是附麗於汝者初當解四陽能解故聖人教之。

象曰解而拇未當位也。

正義 解而拇者四以陽居陰不正應初故初得附之為拇。所謂私情之合非道義之交理所不容不解者也。是以使四解之。

大易合泰講義卷五下經解 六二

所義 未當位是說拇之由見不可不解也。

六五君子維有解吉有孚于小人。解佳買反象同。

正義 卦凡四陰而六五當吉立其三陰同類者必解而去之則吉也。孚也君子有解以小人之退為驗也。

正義 五當君位君子也。於三陰則小人。維有解去之而無他術也。如此則朝廷清而天下治。吉然非迹離貌疎必驗之。若制小人乃可言解。君側有小人則有解與无解同人主安可托解之名以逃天下公議哉。

折義 小人之情形不一。欲以言其幻媚。舉以言其
驚。皆以言其附麗。乘以言其借竊。此直以
小人斥之。所以顯
其罪而去之也。

象曰：君子有解，小人退也。

正義 自古小人易進難退。必君子真實有以解之
然後小人方退。若有解之名。无解之實。小人
未必
退也。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。射石亦反

本義 緊辭
簡矣。

正義 三以小人若高位。竊據觀望。而未退去。極其
在高墉之上。上當公孤之任。他已成之。屬解

大易合泰講義卷五下經解 三
而去之。元惡一舉而就擒。猶射於高墉而獲
之。如此。則君子寧而生民福。何不利之有。

折義 公。大臣之稱。即上六也。隼。鷃害之鳥。六三其
為雉。坎為弓。居下卦
有自下而上之象。

象曰：公用射隼。以解悖也。解。佳

正義 森。國害民。小人悖道甚矣。罪戾已著。
公是以聲其罪。而解之。皆私意也。

折義 悖。逆也。解。解三悖
逆而卒得其順也。

三三
長上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利。有攸往。

本義 損。減省也。為卦損下卦上。畫之陽。益上卦上
畫之陰。損兌澤之象。益艮山之象。損下益上。

損內益外。利民奉君之象。所以為損也。損所當
損。而有孚信。則其占當有此下四者之應矣。

正義 卦體損。則益。榮卦象損。澤益。出皆損。民奉君
損。然損下益上。不可。而時所當損。有不得下損者。
以誠意為主。而行之。又得大善之吉。不但无咎。且
可為常道。而
所往皆利也。

折義 利。民奉上之義。但可用之卦名。有孚。下只承
誠。兩。此蔡氏清說也。折中取之。玩此甚有理。○損

益。二卦皆就下言。聖人不以損上為損。而以損下
為損。不以益上為益。而以
益下為益。此命名意也。

大易合泰講義卷五下經損 四
曷之用。二簋可用享。益音

本義 言當損時。則
至薄无害。

正義 何以見之。即如享帝。享。國之大典。而時所
當損。能積誠盡禮。即用二簋。亦可以致
孝鬼神。享。猶
可損况他乎。

折義 此承上凡事可損。而舉一端以明之。○古者
享禮。八簋為盛。四簋為中。二簋為簡。坎之時
以一簋一尊。
則又簡矣。

象曰：損損下益上。其道上行。時掌反

本義 以卦體釋
卦名義。

正義 卦名損者其體損下卦上益之陽益上卦上

益之陰是損下以益上猶民以奉君也夫民

貧則君不能獨富下損而上亦損故名損

折義 貴以賤為本高以下為宗故益下則下與上

之道上行言上亦損也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可

用亨二益應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕

行

本義 此釋卦辭時謂當損之時

正義 損以至謙下四者之應不必言矣二益可用

此用乃時之不得不然者故觀卦益損乾剛以益

坤柔何也亦以時而巳剛進之極時不能不損柔

退之極時不能不益所以然者正以進極者當其

盈盈則必虛自與時而偕損退極者當其虛虛則

必盈自與時而偕益皆出於理勢之自然而非人

力所能與者故曰與時偕行况用亨而可進時乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

正義 山下有澤損益高損之象也君子以之

不為客氣所使於欲心未萌而窒之以理忘

不為情實所惑損之又損以至无損焉

折義 諸說以忿象山以欲象澤虞氏翻曰兌悅

配兩體之德者相合折中取之

初九已事適往无咎酌損之 已音以適

本義 初九當損下益上之時上應六四之陰較所

占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

正義 初當損下益上之時上應六四之陰是救正

窒其忿欲則公爾忘私事上之責已塞何咎然以

下益上分隔情疎又必量而後入因事納諱相時

不當損而損也

大易合參講義 卷五下經 損 吝

折義 初四只是上下不指君臣酌字從適字來聖

人之損所當損上句是急於益下句是審於益

象曰已事適往尚合志也

本義 尚上通

正義 已事適往者以四之志正欲損已疾

折義 四賴於初初益於四與上合志故可速往

九二利貞征凶弗損益之

本義 九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞

而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所

以益上也。

正義

二剛中自守不肯妄進所謂貞也。能守此貞則道義自持名節不辱而利若有所往則非貞矣降志辱身能免凶乎故節義不可損也。誠守此貞而不損則節義所表其益於上之風教者大矣。

析義

不進似无益於上然由是而啟時君尊德樂道之心止上大夫奔競之習所益不少故弗損乃所以為益此貞之所以利也。

象曰九二利貞中以爲志也。

正義

以中德爲志則在我者雖然不可投所謂不染於欲不歸於氣者故能貞而不妄進。

太易合參講義卷五下經損

六三三人行則損一人一人行則得其友。

本義

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也。一陽上而一陰下一人行而得其友也。兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也。

正義

卦之所以爲損者下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也。一陽上而一陰下一人行而得其友也。故處友者不可不知損之義如我之與行者有同類又有異類參之是三人行也三則疑忌作而嫌隙生必損去此一人而使之行也此一人既行則兩情交篤同道相睦同心共濟故得友。

析義

四句緊緊一氣講凡異類便是三同類便是兩同類則千言爲朋不失其類異類則難比。

肩相與不失爲三此爻乃損之所以爲損也。自二以上皆可以三聚之如三思三復之類不止三人也。

象曰一人行三則疑也。

正義

損一於三人之中豈示人以不廣哉正以三則學術異而議論乖必至疑忌不相入无從得友安得不使之行乎。

六四損其疾使遄有喜无咎。

本義

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣。

正義

四大臣有柔靡之疾者資初之剛明以損之是必勇於改過使初見我汲汲之心遄往於大易合參講義卷五下經損

六

我則匡救相成而有喜矣且變柔爲剛不以疾終何咎。

析義

初言遄往四言使遄蓋初之遄四使之也。惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非愛益之道。四變中爻成坎爲心病疾之象兌悅在下喜之象。

象曰損其疾亦可喜也。

正義

人无疾固可喜有疾而能資人損之過復无過亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

本義

柔順虛中以居尊位當損之時又天下之益者而不能辭其吉可知占者有是德則獲其福也。

正義 象中居尊下應九二。是人君虛心好賢而天下蒙其德。莫不景從。賢者功德能者効力。象思廣益。有辭之而不待教。故有此象。如是則合天下之耳目為聰明。合天下之心思為睿知。君德益純。治化益溥。大善而吉也。

本義 象決是非斷吉凶之物。賢人獨與之。故象十者土之成數中。爻坤土十之象。

象曰六五元吉自上祐也。

正義 六五而得元吉。世不以爲自賢致之。而抑知天下之賢克當天心。故得賢之助。即得天之助。以明人心。即天意也。

大易合衆講義卷五下經損益

析義 惟德動天。故得元吉。亦惟天眷德。故自上祐。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。

本義 上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下有所謂惠而不費者。不待損已。然後可以益人也。能如是則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費其惠廣矣。故又曰得臣无家。

正義 上九居損之終。以上益下。爲能助損於已。以益民。則无負于民之責。无咎矣。然居上而益下。則其所以益之者。皆帝王因民而利之。上道則澤无不被。故吉而法可常行。故利有攸往。由是億兆歸心。无復此疆彼界。尚可以家計哉。

正義 首句且虛講下實申此句。惠而不費。便非驕事。亦非兩時。以天下爲一家。故曰无家。陽爲莊陰爲臣。三爲正應。得臣之象。此爻變坤有國无家之象。

象曰弗損益之大得志也。

正義 人主以萬物得所爲志。弗損益之則益道大行。君子樂之。故其志大得。

本義 大字從弗損來。小惠與民。民弗過也。志安能大得。折中卦名以損下益上爲義。卦辭則泛論損所當損。而損中有益也。六爻之詞。以上下體分損益。則根乎卦名。言損所當損。而損中有益。則又根乎卦義。

大易合衆講義卷五下經損益

三三震下與上

益利有攸往利涉大川。

本義 益增益也。卦損上卦初畫之陽。益下卦初畫之陰。自上卦而下於下卦之下。故爲益。卦之九五六二。皆得中正。下震上巽。皆木之象。故其占利有所往。而利涉大川也。

正義 爲卦損上益下。民富則君不獨貧。下益而上亦益矣。故爲益。二五中正。有全德。二體皆木。有全才。人君有是才德。有所往而發政施仁。則德澤四達。民賴以安。固利。即使拯溺亨屯。援民貼危。如涉大川。亦利也。

析義 益下已有矣。而上更益之。聖人利之无已也。利往。如制田里。教樹畜。薄賦斂。損利涉。

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以針體障
針名義

正義 卦名益者。卦體損上益下。是君減常賦。行補助。自損以益民。民被其澤。而說者无疆。且其所以益下。實自上卦而下於下卦之下。是惠自上布而窮簷蔭。並无不被澤也。豈徒托轉移之術。而爲益下之名哉。猶如天道之下濟而光明。與霸者之私恩小惠不同。此民說之所以无疆也。夫損上益下。民之益也。民悅无疆。則君之獲益矣。故名益。

大易合參講義
卷五
下經

七

析義 无疆悅之无已也。非以地言。末下字。是窮無
 辭壞最下之處。无一不被。故曰光大。○損益
 相綜損之損下益上是損益下卦之震上行居損
 之上而爲艮也。此之自上下下。言損上卦之艮益
 下卦而爲震也。

利有攸往中正有慶利涉大川木遁乃行

以卦體卦

正義 有所往而皆利。則民已有慶。果何以致之。卦體二五中正。是君有宅中。表正之規。事事衷諸无弊。臣有大中至正之模。在任謀其可久。務使上恩下達。下情上通。所以利益兩溥而有慶也。至於利涉大川。益道已无不行矣。所以然者。由震於五行爲木。巽於八卦爲木。皆有濟川之具。在人爲

才猷克壯。有道濟之能。夷險易危。无所行不利也。此可見益民非才德不能。

析義 有慶即民悅道光意木道即中正之道以德而運爲才者也。

益動而巽。日進无疆。天施地生其益无方。凡益之道。

與時偕行。
施始
政反

本義 動巽一卦之德。乾下施。坤上生。亦上
友卦體之義。又以此極言資益之大。

正義 蓋推言之。人事之益莫大於學問。卦德震動
與入。是爲學者既奮發精進。又沉潛浚入。循
此以往。自日有進益。德崇業廣。而无疆造化之益
莫大於生物。卦體乾之一陽。自上而下。天之施也
而物於是乎資始。坤之一陰。自下而上。地之生也
而物於是乎成形。故發育萬物而益无方。凡此之

太易會泰講義 卷五 下經

七
年

益皆道也。卽皆時也。故人事之窮而通。失而得。物
理之虛而盈。消而息。皆出於時之自然。非與時偕
行乎。益道之大如此。

析義 首益字。指卦言。貫通節宜一頓。日進進字。當益字。謂日有進益。通節重時字。時當益而益。

人事造化。非時之至不能
強爲益。從上推廣言之。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

本義 風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦爲是也。

正義 風烈雷迅交相助益益之象也。若于法風雷之迅烈以自益見善則遷无少逡巡有過則改无少繫吝雷厲風行亦不過此。夫遷善以存理改過以遏欲益之大者也。然理存而欲自遏欲遏

而理愈存。又
交相益者也。

初九 利用為大作。元吉无咎。
正義 君子受命。全在一見即遷。一有即改。不
烈不返。本自能受益者。兩則字宜玩。

初九 利用為大作。元吉无咎。

本義 初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不
可徒然无所報效。故利用為大作。必元吉然
後得
无咎。

正義 初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。人
臣雖不為利祿効忠。而仕藉初登。能任已極
白當建大事。立大功。凡關於宗社民生者。毅然為
人所不敢為。且其大作也。又必謀出萬全。盡善盡
美。而元吉。然後足以
報上。而无失職之咎。

折義 自上下下。受益之極。莫如初。下句完足
上句。上句勇於有為。下是善其所為。

大易合衆講義 卷五 下經 益 三

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

本義 下本不當任厚事。故不
如是。不足以塞咎也。

正義 居下始進。本不當任厚重之事。今既任以厚
事。故必盡善盡美。而元吉。乃可免禍。而无咎。

折義 以在下之人。任厚重之事。
本非其分。故責備之如此。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝

吉。

本義 六二當益下之時。虛中處下。故其象占與損
六五同。然爻位皆陰。故以永貞為戒。以其居

下而受上之益。故
又為卜郊之吉占。

正義 虛中處下。是人臣竭誠盡敬。以事其上。得臣
道之貞者也。故情誠上通。於君寵錫優渥。不
期而至。有辭之而不受。者。故其象如此。特虛不
永爾。若能永守此貞。則主眷益隆。而吉斯道也。雖
王君用以事帝。而亦不吝。況
臣以事君。而有不吉乎。

象曰：或益之，自外來也。

本義 或者。象元
定主之辭。

正義 益出於君。何以云或。一心原不為利祿効忠。
龍錫之來。出於望外也。故稱或。二貞純臣哉。
有心求益。益止於所期。其所從來。可知二之
受益。非有所冀。故或之。其自外來。與比有他

折義 受益。非有所冀。故或之。其自外來。與比有他

大易合衆講義 卷五 下經 益 四

同。吉。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

本義 六三陰柔。不中不正。不當得益者也。然當益
下之時。居下之上。故有益之以凶事者。蓋警
戒震動。乃所以益之也。占者如此。然後可以无咎。

又戒以有孚中行。而告公用圭也。用圭。所以通信
陰柔。不中不正。處多凶之地。是置之多艱多懼
之位。以悚動其心。練達其才。為益之用凶事
者。能警戒震動。增其心。練達其才。為益之用凶事
上責成之意。而孚信存心。且行事必中。以此靖獻
感動於君。如告公用圭。以通信。可无
負凶事之益矣。所謂无咎者如此。

折義 三多凶。故云用凶事。但上之警戒震動乎我。
正益我也。我能體其責成之意乎。而且中。則

正益我也。我能體其責成之意乎。而且中。則

无負矣。六十四卦惟謙三爻有吉字。故孔子多因一語。舉本周公爻詞。象大衆中虛。有孚象。異綜兌爲目。告之象。震爲玉。圭之象。

象曰益用凶事。固有之也。

本義 益用凶事。欲其困心。衡慮而固有之也。

正義 孚與中。人所自有。益用凶事。正欲其修省於抑鬱之中。固其所本有者。爾。激發之益大矣。

六四中行。告公從。利用爲依遷國。

本義 三四皆不得中。故皆以中行爲戒。此言以益下爲心。而合於中行。則告公而見從矣。傳曰。周之東遷。管鄭焉依。蓋古者遷國以益下。必有所依。然後能立。此爻又爲遷國之吉占也。

大易合衆講義 卷五 下經 益 五

正義 大臣以益下爲心。而必斟酌乎大公至正之道。以行則我之所欲爲。皆君之所必爲。以是告於君。諫行言聽。而從矣。然不特君從。卽爲民依而遷國。亦爲衆心之所欲。樂爲我從而利焉。此中行之善也。

折義 四不中。故勉之以中。中行是隨時隨事。參酌取中。以行。遷國句。舉此爲例。凡遷國皆爲民依。依形勝也。有形勝可依。則民无憂。如漢高祖宋太祖之欲遷長安是也。○折中。遷國大事也。此亦利。卽所謂利有攸往。利涉大川者也。○中爻。坤土。國也。

象曰告公從。以益志也。

正義 告公何以從。曰。愷恣以益民爲志。未有不諫其志。而用其言者。況所告者。又有孚。惠心之

君

九五有孚。惠心。勿問元吉。有孚。惠我德。

本義 上有信以惠於下。則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉。可與。

正義 五操益下之權。獨剛中實所以益下者。一出於真心實意。而非過惠以干譽。始足問而後元吉。其但見上以誠感下。以誠應民之惠。我德者。亦出於真心實意。上雖忘其德而爲心。下已感其惠而爲德矣。其大善而吉也何如。

折義 惠心者。非可家給而人養之也。聖人之仁。如一氣之春。舉斯加彼。使各遂所欲也。我之所惠以心。則人之感惠而以爲德矣。德卽是惠心。自施者言曰。心自愛者言曰。德民亦安能惠君。言一大易合衆講義 卷五 下經 益 五

大易合衆講義 卷五 下經 益 五

切實賦。皆出於實心。如賈堂稱號有家人父子之誼之類。與爲命。緣兌爲口。告問之象。五爻爻艮之象。止勿。

象曰有孚。惠心。勿問元吉。惠我德。大得志也。

正義 人君思不能真。心惠民。爾惠本於孚。則其益无方矣。元吉之應。豈顧問哉。至於惠我德。則民悅无疆。其道大光也。人君惠下之志。不大得乎。

折義 得志。非以民之惠我爲得志。以我之惠足以致民之惠我者爲得志。

上九莫益之。立心勿恒。凶。

本義 以陽而益之。極求益不已。故莫益而攻擊之。立心勿恒。成凶也。

解 以陽居益之極，剥民奉上，求益不已者，專利於已，施奪於民，有莫益之而或擊之之象。此

皆始於立心之不恒，爾豈下者君道之恒，一念反恒，即為禍胎，豈待擊之而後知其凶哉。

新義 此則公為殖貨亡國者戒，上二句申看立心，勿恒即求益不已，與有乎惠心相反，凶與惠

我德相反，象與為進退不果，勿恒之象，又變坎為盜，中爻艮為手，大象離為戈兵，益手持戈兵，為擊之象。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

宋 莫益之者，猶從其求益之偏辭而言也。若究而言之，則又有擊之者矣。

解 曰：莫益之者，猶就其專利之一偏為言也。若究而言之，必有擊之出於意外者，寧獨莫益

大易合衆講義 卷五下經 益 大主

之已

新義 上只求人益，豈料人擊，乃擊則不期而至，求益無厭，怨者非一。

三乾下兌上

大揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

大古快反號戶

本義 決也。陽決陰也。三月之卦也。以五陽去一陰，決之而已。然其決之也，必正名其罪，而盡

誠以呼號其氣，相與合力，然亦尚有危厲，不可安肆，又當先治其私，而不可專尚威武，則利有所往也。皆戒

之辭。

解 以五陽去一陰，是以眾君子而決一小人，必去無嫌，決之而已。故為決之象。雖為不可

於王庭，使之去之，為有名。君子雖共其惡，惡之心必須盡誠，以呼眾之，使之去之，為有助。然勿謂小人勢

衰而忘戒懼，必危厲以為心，亦勿謂君子氣盛而有雄心，必先治其私，使舉動光明，施為正大，而威

武有所不事焉。夫以必去之勢，而加以萬全之謀，然後一舉而小人立去，故利有攸往。

解 決，不獨有去意，且有必意。五為君王，兌錯艮為門庭，兌為口，坤為邑，告邑之象。

象曰：大決也，剛決柔也。健而說，決而和。

本義 釋卦名義，而贊其德。

大易合衆講義 卷五下經 決 大主

解 大決去之義也。卦體五剛決一柔，是以眾君子而去小人，其去也必矣。然去之之道，必

如卦德乾健以斷，固不緩圖以失其機。兌悅以處，亦不輕動以激其變。事合機宜，動中肯綮，以此而決其決也。

決其決也。

新義 曰：剛決柔，名義凜凜，健說二句相承，正善其決處。

大揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自

邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

反丈

本義 此釋卦辭柔乘五剛，以卦體言，謂以一小人加於眾君子之上，是其罪也。剛長乃終，謂一

變則純乾。

正義 揚於王庭者。卦體一柔五剛。是一小人竊據衆君子之上。故賢人與之。罪莫大焉。安得不

揚。既乎號以集衆矣。而必竟厲者。猶恐小人奸謀。巨測。吾黨雖盛。不可恃。故必操心以危謀。出萬全。決小人之道。乃尤大也。既告自邑。以自治矣。又不利於即戎者。蓋惟理可以服人。若專尚威。則疾之已甚。亂也。必取困窮矣。利有攸往。若謂既長一變。即爲純乾。而陽道以終。是君子漸朝。无復有小人矣。

故利。

析義 易於剛柔不盡。柔剛則盡。志變也。三乃存餘勢。便是剛長未終。總足健而說決而和意。

太易合泰講義 卷五下經 夫 无

象曰。澤上于天。夫。君子以施祿及下。居德則忌。施始

正義 澤上於天。潰決之勢也。施祿及下。潰決之意也。居德則忌。未詳。

本義 也。君子體之以施布其澤。皆及天下。無偏厚

於君子。樂利偏於小人。猶澤之決而下注焉。然上之祿。即德也。如居其德而不施。則封殖自私。非爲上者所宜

矣。故忌。

析義 至仁无思。至德不德。公之以爲祿。子則必施。私之以爲德惠。則必忌。忌者。天人所共惡也。

○折中澤上於天。所謂恃天之浸也。必潰決无疑矣。則聚而不散。則恃出故君子以施祿及下。居身无所畏忌。則而溢。故君子之居德也。則帝存畏而已。夫如是。則何潰決之患。此最有理。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

正義 前。猶進也。當決之時。居下位。

本義 壯。不勝宜矣。故其象占如此。

正義 當決之初。而居下任壯。是以少年新進之豪。憤憤疾邪。急於一決。爲快者。故有此象。彼自謂小人當決。誰可咎者。不知以是而往。則

謀淺計疎。必不能勝。徒自損威。是爲咎。咎。咎是不能爭。號有厲等之故。告以此欲其勝。筭而往。○大衆震爲足。變與錯震又居下。故

言。

象曰。不勝而往。咎也。

正義 初之往。不勝者。豈待往而後知不勝。爲咎哉。以不勝之道而往。其咎宜矣。

太易合泰講義 卷五下經 夫 无

析義 勝在往。先者勝。往在勝。先者負。况不勝在往。先者乎。故爻言往不勝。象言不勝而往。咎也。

九二惕號。莫夜有戒。勿恤。莫音

正義 九二當決之時。剛而居柔。又得中道。故能受

本義 惕號。呼以自戒。備而莫夜有戒。亦可无患也。

正義 二居柔得中。其決小人也不任。而壯。心懷憂。惕以圖謀。子號。象正以交警。戒備如是。雖小

人陰謀不測。爲暮夜有戒而生憂。然

我隙无可乘。勢有難犯。奚用恤乎。

析義 勿恤。要得周防既密。外侮不驚。意使自治。少疎。我得其閑。而人能勿恤乎。○變離錯坎。爲加憂。乾爲言。號之象。二爲地位。變離爲日。在地下。莫夜之象。又離爲戈兵。錯坎爲盜。大衆震。有莫夜盜賊戈兵震動之象。

象曰有戎勿恤得中道也

正義 有戎則憂恤勿恤者以其得中道爾中則不待剛而能惕故有剛而無慮

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄求龜反

本義 頄頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所溫然終心能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

正義 三當決時剛而過中其決小人也不能潛蓄機謀徒嚴聲厲色如壯於頄然將見悻悻遇

大易合參講義卷五下經 六二

於一擊必至有凶吾為三計君子決小人何必以迹但實有決之心則吾與之和協如獨行遇雨其迹若濡染於小人不免為眾君子所溫然終必能決去小人而於我无咎此所謂決之而和也

析義 壯頄欲決小人而剛壯見於面也君子夫夫句言信其心不必信其迹也

上陰爻又兌為雨澤雨之象也

象曰君子夫夫終无咎也

正義 君子決小人獨有此心爾心果夫夫其初獨行時雖遇雨可也若濡可也有愠可也而終

則決去一无可咎

析義 加一終字是前頄許多曲折許多蒙昧處一齊都消沒了信乎決小人以心不以迹也

九四臂无膚其行次且犇羊悔亡聞言不信臂徒敦

私反且七餘反

本義 以陽居陰不中不正居則不安行則不進若然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣犇羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

正義 四居陰无剛決之才不中正无善處之術故若則不安欲與眾陽競而俱行然行則不進不能決以成功為臂无膚其行次且之象悔可知矣吾為四計但當讓君子前進而我隨之設謀決策一聽於人如犇羊者然則藉力以進其悔可亡矣但四就進之心切雖聞此言必不能信悔其可

大易合參講義卷五下經 六二

得亡耶

析義 上二句兩象一意總是欲進不遂其進不以居行封說率羊句周公代為之計如此如眾方揚庭我從而和之眾方呼號我從而應之因人成事則次且之悔可亡但恐志剛競進聞犇羊之言而弗信爾

凡易言臂皆坎也坎為肅肅臂之象乾一兌二為膚此爻變坎則不成一二故无膚又兌為毀折亦无膚之象兌為羊綜要為犇牽連之象坎為耳痛聞言不信之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

正義 其行何以次且由其居位不當才德不足以遂其進也聞言何以不信由其志昏於競進而聰之不明也

不明也

辨義 聰耳明目不曰聰不聰而曰聰不明者

問言之頂求官不聰入耳之後旋生疑惑心

九五竟陸夬夬中行无咎

辨義 竟陸今馬齒竟感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如竟陸然若決而決之而又為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

正義 五近上六是人主仰近柔邪為所蠱惑而不自覺如竟陸感陰氣之多者而可不決以去之乎故必真心斷割夬夬決之且其決之也又不為過激而合於中行所謂決而和者方可決去小人而无咎矣

大易合參講義 卷五 下經 夬 三

析義 人臣欲去君側之奸權有所制未見有所顧忌故必建而悅決而和為中人君權由獨制此心稍稍孤疑不決小人即窺其隙故以夬夬為中夬夬有果決決去二義上夬果決之夬下夬決去之夬惟果決故決去

象曰中行无咎中未光也

本義 程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行无咎矣象復盡其義云未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比則義之不可而決之雖行於天下大中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

正義 中行宜動无弗得而止曰无咎者蓋以制於義之不可而後決之則其條惡之情潛伏於

內未能脫然中

豈能光大乎

上六无號終有凶

本義 此光字與柔同前以心无斯肆而光此以心有所係而未光也中未光故責之以中行

正義 陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之反是

析義 陰居夬極黨盡勢孤雖應三比五而皆夬夬何所呼號而求援乎始雖承剛終必為剛所珍滅凶所必至矣

大易合參講義 卷五 下經 夬 三

象曰无號之凶終不可長也

正義 小人方互相黨引之時自以為萬年之固及至无號之凶乃知勢終不可長也小人而早知此何敢乘

以自恣乎

三三 乾上

姤女壯勿用取女

本義 姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自

必吉乎陽故其象占如此

正義 決盡為乾。方喜君子潛德而一陰忽生是一陰遇五陽是以一小人故君子之德已盡堅水之漸已成猶女德不貞而嫁之君子於此當制之於微杜之於始不可忽也。小人而比親其事成故有勿用之戒。

析義 一陰方決於上一陰已盡。六之為也。一陽生聖人君子喜必曰明來无咎言一陽未易乘五。一陰已盡。五陽之志曰勿用中成五陽勿輕一陰之微而利順之也。利亂已成。婦亂方萌。聖人不遠利而愛婦。

大易合參講義 卷五 下經 姤 金

象曰：姤遇也。柔遇剛也。

本義 釋卦名

正義 姤不期而遇之義也。卦以一柔而遇五剛。衆期然而然也。故名姤。

勿用取女不可與長也。

本義 釋卦辭

正義 勿用取女者。太凡小人始用事。皆君子有以與之。未幾必至禍。君子害國家不可一朝居也。豈可與之長處哉。

天地相遇。品物咸章也。

本義 以卦體言。

正義 論陰陽淑慝之分。姤不可有陰陽相需之理。姤不可无。卦體以陰遇陽。是天當純陽用事之日。而卒然得地之微陰以助之。是以相遇也。以故燥烈之氣有所滋潤。而品物流行。白爾咸章矣。造化之不可无遇如此。

析義 一陰之生。是為五月。萬物相見乎離。而繁衍盛矣。故曰咸章。

剛遇中正。天下大行也。

本義 指九五。

大易合參講義 卷五 下經 姤 金

正義 造化不能一日无遇。況世道乎。卦體以九居位。顯治化大行矣。聖人不可无遇如此。

析義 中正五也。以剛明之才。遇中正之位也。大行而曰天下。便有宇宙在手之意。

姤之時義大矣哉。

本義 幾微之際。聖人所謹。

正義 此圖天人相遇之善也。然品物咸章。未免有一陰遇陽。其端甚微。其勢必盛。此義至鉅而難挽。庸衆之所易忽。聖主之所不可不防者也。矣哉。

析義

上面是好時節。而不為之計。以生於微。故當謹於此。夫矣哉。非贊過之大。一陰之生。雖微。可慮者大也。君子可疎勿用之計哉。

象曰：天下有風。姤后以施命誥四方。

正義

天下有風。姤后以施命誥四方。元后體此。以與萬民遇。於是施命令。以布誥於四方。使德化風行。自相鼓吹。則君心與民心遇。而民心亦與君心遇矣。

析義

言風者。天之號令。所以鼓舞萬民。故王言一出。天下手相快觀。君不隔於民。民亦不隔於君也。乾為君。巽為命。

初六：繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

大易合參講義 卷五 下經 姤 七

益反 蹢躅

本義

柅。所以止車。以金為之。其堅可知。一陰始生。靜正則吉。往進則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅。曉君子。使深為之備云。

正義

生為小人。用事之始。誠能自止。不進以害君子。如繫於金柅。便是能守小人之正。而受君子之賜。吉若乘其勢而往。以肆害則自取復仇。凶立見矣。其在君子。又當思小人之勢。今日雖微弱。異時必能得權。猶羸豕必至於蹢躅也。可不早為之哉。

防

析義

豕。陰燥之物。羸。瘦弱也。子必也。蹢躅。所以觸物也。

象曰：繫于金柅。柔道牽也。

本義

牽。進也。以其進。故止之。小人之道。牽道也。柔則善。牽引羣邪必至。進害善類。慮及於此。安得不早遏之乎。

九二：包有魚。无咎。不利賓。

本義

魚。陰物。二與初遇。為包有魚之象。然制之在己。故猶可以无咎。若不制而使過於眾。則其為害廣矣。故其象占如此。

正義

二得時用事之君子。而與初遇。是小人在其管轄之中。論以道義。惕以禍福。包客於內而制之。為包有魚之象。使不得肆其害。无咎。若失此不制。使之得權。以過於眾。君子則貽害无窮矣。故不大易合參講義 卷五 下經 姤 八

大易合參講義 卷五 下經 姤 八

實利

析義

剥五陰。曰貫魚。類一陰。故曰魚。包直之包。客之於內。而制之。使不得過於外也。若不制而使過於眾。則有魚之象。不可不戒。將為剥之貫魚矣。可不畏哉。

象曰：包有魚。義不及賓也。

正義

包有魚者。非獨計其及賓之害。而制之也。揆之於義。我有制小人之權。則當盡制小人之責。而不令害及於賓也。

九三：臀无膚。其行次且。无咎。

本義

九三過剛。不中下。上无應於上。皆則不安。行則不遠。故其象占如此。既无咎。

則無陰柔之傷

正義 過剛不中住艱欲進上下無應勢孤不能遂

此則寡助可危然既無私遇亦不為陰柔所傷故雖危無大咎

折義 三豎甘心與初遇者故論其心固不肯安坐

惕惕危懼處無大咎○央之九四與姤相綜倒轉即姤之九三故爻辭同

象曰其行次且行未牽也

正義 其行次且由勢孤未得牽

折義 初一人無所援以梯進剛一陽孤立無引進之明故曰未牽

大易合參講義 卷五 下經 姤 父

九四包无魚起凶

正義 初六正應已過於二而不

正義 四與初應本其所屬之民今已過於二而不

亂從此起矣故曰起凶

象曰无魚之凶遠民也

正義 民之去已

正義 民未有无故而去之者无魚之凶人以爲民

之罪哉

折義 易或以陰爲小人或以陰爲民以爲

九五以杞包瓜含章有隕自天

正義 瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實

生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝特運之常若能含晦章美靜以制之則可以同造化矣有隕自

天本无而倏有之象也

正義 陽剛中正主持世道是以德位兼隆之君子

易矣然彼方長而我將消天運使然有難以力爭

者必其所謂包瓜者含晦章美不露一毫寸華聲

色而默以制之則人事已盡天運可回而陽之消

者倏然來復若從天而降姤轉爲復信非含章不

能矣

折義 含章不是全无所事是用意周密不動聲色

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

正義 位居九五似傷所持乃能含章者以有中正

制陰也有隕自天者蓋惟含章則一念默主於中

素抱而不釋者惟是挽回天命此意无息含章也

折義 陰長而陽消天之命也有以勝之人之志也

順目
天也。

上九。姤其角。吝。无咎。

正義 角。剛乎上者也。上九以剛居上而亢。位不得其遇。故其象占與九三類。

正義 居上。驕亢。自高。无位。獨立无助。蓋以孤介。不能遇物。徒觸忤爾。吝所不免。然既无所遇。亦无比匪之傷。何咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

正義 高亢居上。絕物无侶。宜窮於遇。故足羞也。

正義 窮守。從上字生來。然與其苟而遇。无寧窮而吝。

大易合參講義 卷五 下經 姤

九

大易折中參訂講義補象卷五終

大易參訂折中講義補象卷六

新建朱用行翼承甫輯

<p>同學</p> <p>唐顯具景蒼 劉鴻業紹基</p>	<p>李維新周祥</p> <p>李朝綱佩紳 琨良玉</p>	<p>李應元聲永</p> <p>熊國禧純錫 于煒文燦</p>	<p>李維誦法先</p> <p>李生炫及遠</p>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

坤下
兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

假。庚。白反。

大易合參講義 卷六 下經 萃

正義 萃。聚也。坤順兌悅。九五剛中。而二應之。又為澤。上於地。萬物萃聚之象。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至乎宗廟之中。王者卜祭之古占也。祭義曰。公假於大廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚已之精神。則可以至於廟而承祖考也。物既聚。則必見大人。而後可以得亨。然又必利於正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有。聚則可以有所往。皆占吉而有戒之辭。

正義 卦德見君民之萃。卦體見君臣之萃。澤上於地。又為萬物所類萃。故為萃。萃之時。正孝子所以事親。忠臣所以事君者也。在王者。當至於宗廟之中。聚一已之精神。以通祖考之精神。而非靡文以為假也。在君子。當見有位之大人。以行其義。則道可達而亨。又必利於正。而非枉已以從狗也。然假廟。豈徒聚精神哉。物豐則祀宜隆。必以大牲以昭民力之普存。則祭可受福而吉。而見大人。又

豈徒聚以正哉。學黨則用宜。必往而有為。以其其生平之蘊而後有功而利。輕輕尊尊之道皆盡於萃之

時矣。

析義 宗廟者。人心所係。武王伐紂。載主而行。高祖初興。立漢社稷。皆以係人心也。王假句。以王者言。利見至貞。以君子言。引大牲示假廟。求見萃時。民物豐盛。享祀宜隆。利有句。承利見來。見萃時。明良道合。事業宜大。艮為門闕。坎為隱伏。鬼神之象。故為廟。坎為豕。大象有坎象。中爻有艮。又兌為羊。坤為牛。亦大牲之象。

象曰萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

本義 以卦德卦體釋卦名義。

大易合參講義 卷六 下經 萃 二

正義 卦名萃者。聚之義也。卦德坤順兌悅。是民順以從君。而君悅以先民也。卦體五剛中而二

應之。是君以誠實下交。而臣以虛中上應也。是君民一心。主臣一體也。故為萃。

析義 故字重。要見順必本悅。應必本剛中。貴成君身上。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲

吉利有攸往。順天命也。

本義 釋卦辭。

正義 王格有廟。豈虛文以邀福哉。蓋王者孝親之情。既聚。故竭誠盡敬。以享於廟也。利見大人。亨者。非私媚也。蓋行義達道。聚必以正也。正則目亨矣。用大牲。吉利有攸往者。一順乎天命。隨天命

有是時。則人應有是事。物以萃為豐。故用大牲。時隆而隆也。學以萃而裕。故利往者。時行而行也。此所以吉而利。

析義 致者。致其極也。極盡孝享之道。乃能萃已散之精神。以者。必以者也。進不夫。三陽元氣。此明時上重。致字下重。以字皆絕之。此萃聚之宜。往皆順天命之自然。使損時大牲。利時。則逆命矣。能順則事。如天。事親如天也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

本義 極言其理而贊之。

正義 然聚豈徒人事哉。師所萃而聚觀之。場倡而行。天地不幾於閉塞乎。聲應而氣求。萬物之情一聚也。使同聲不應。同氣不求。萬物不幾於乖違乎。天地萬物。其情无不樂於聚。

大易合參講義 卷六 下經 萃 三

析義 天地萬物。高下散殊。性不可見。而情可見。咸見其情之通。恒見其情之久。萃見其情之同。不於萃觀之。情之一者。不可得而見矣。

象曰澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

本義 除者修而聚之之謂。

象曰澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

正義 澤上於地。萬物暢茂。聚之象也。君子以為物聚則爭。人聚則亂。思為保聚計。於是簡治戎兵。修戢武備。而藏之武庫之中。以備不虞之患。而萃可長保矣。

兵修戢武備。而藏之武庫之中。以備不虞之患。而萃可長保矣。

析義 去舊取新。蓋艱久則弊也。故能治以備之。
象 卦錯大畜。有離震二象。戈兵震動。故言戒。
憂。有戒不虞之象。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。號平。

本義 初六上應九四。而隔於二。陰當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號。正應則无咎矣。戒占者當如是也。

正義 初與四為正應。此心本與四相孚。但隔於二。陰而有孚。不終。則亂。汝之萃。其可亂乎。我若念有孚之當終。而致誠迫切以求之。則一轉移間。必能轉號咷而為笑。言必得其萃也。故戒之曰。勿大易合參講義 卷六下經 萃 四

恤又勉之。曰无咎。

析義 易中號笑二字每相對。二乃字不同。上虛下乃。猶汝也。隔於二陰。乃所以亂之也。號以求孚。可以破淚為笑。

象曰乃亂乃萃其志亂也。

正義 人之相萃。未有不自其志者。乃亂乃萃。志先自亂也。誰其主之而亂乎。

六二引吉无咎孚乃利用禴。禴平。略反。

本義 二應五。而離於二陰之間。必牽引以萃。乃吉。而无咎。又二中正柔順虛中。以上應九五。剛健中正。誠實而下交。故卜祭者有。其孚誠則雖薄物亦可以祭矣。

正義 君子進用。必須有道。二以陰居。陰得其中。所以吉。无咎。當萃之時。誠信既著。志已通。則可以不煩外飾。其道得行。如祭者之孚。信中有雖薄。祭亦利也。

析義 彖言利見大人。九五封之。大人也。六二應之。得其引而從之。乃吉。无咎。萃以正。即孚也。故利。

象曰引吉无咎中未變也。

正義 引吉无咎。以其中正之德。求速至於改變也。變則不引矣。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

大易合參講義 卷六下經 萃 五

本義 六三陰柔。不中不正。上无應。與欲求萃於近。而不得。故嗟如。而无所利。唯往從於上。可以无咎。然不得其萃。困然後往。復得陰極无位之爻。亦小可羞矣。戒占者當近捨不正之強援。而遠結正應之窮交。

正義 六三陰柔。不中不正。上无應。與才德不足。人莫與聚。故欲求萃於近。已之權貴。然无交而求。必不得萃。徒嗟如。而无所利。為三計。惟往從上。六故舊之交。則得所萃。而无嗟如之咎矣。但困然後往。出於不得已。又得陰極无位之人。即萃亦何裨焉。小吝。要以理所當往。小吝不必恤矣。

析義 往无咎。決其從上之正也。小吝。惜其從上之晚也。

象曰往无咎上巽也。

正義 往從上而無咎者以上居兌而

正義 能與順以受之故得萃而無咎

九四大吉无咎

正義 上九九五下之象陰得其正受其陽

正義 國以正而此三國以下之象陰得其正

正義 非其位而有萃物之權五之所忌咎之所歸

正義 也且以陽居陰不正未免有初婦之私則咎不終

正義 无者故必其萃盡善盡美既不在道以從欲之不

正義 不違道以干譽大吉如是廢君

象曰大吉无咎位不當也

正義 必大吉乃得无咎者以其非君位而萃天下

正義 若危疑之地而有不正之嫌自非大吉不足

正義 以塞

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

正義 四得上下之聚而非君位故言不當○

正義 五言聚有位以見四之萃非有位者也

正義 九五陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣

正義 若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣

正義 戒占者當

正義 如是也

有方命未孚固為至治之累而有悔然不必求之

人也反而益修其元永貞之德俾吾元善之德无

化洽而進乎之悔元矣

正義 苗民進命帝乃誕敷文德舜德唯不至也蓋

正義 則當修

正義 德也

正義 象曰萃有位志未光也

正義 未光謂

正義 德也

正義 萬邦作孚志斯光大萃有貞而猶有匪孚

正義 者焉病已德之未治此中豈能坦然无累哉

正義 曰未

正義 志未光如堯舜猶病之

正義 心即尹納講之則也

正義 上六齊咨涕洟无咎

正義 反洟音夷象同

正義 處萃之終陰柔无位求萃不得故

正義 戒占者必如是而後可以无咎也

正義 上六萃極將散而陰柔則才弱无道又望輕

正義 求萃不得有孤立之體故必操心危而恐懼

正義 修省如齊咨涕洟焉則創艾改圖可

正義 以信友得君不終於无萃故无咎

正義 作孤臣孽子垂禍咨怨之終涕洟涕泣之

正義 狀語言怨艾求萃之情○六爻皆言无咎

正義 能補過而後无咎也

正義 象曰齋咨涕洟未安上也

正義 上得萃始安今求萃不
得故晏然自安於上
折義 五為萃主而上升之故
其心憂懼未敢自安也

三三 震下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義 升進而上也卦自解來柔上居四為巽卦
九二剛中而五應之是以其占如此南征前
也

正義 卦變自解柔上居四為巽卦君子乘時奮康
亨元亨何如方升之初用此以見大人則一德會
贈上下交孚而不專不親之患皆不用憂恤自此
大易合泰講義 卷六 下經 升 八

之後前進有為則一德運用可以建蓋世之勲也
何吉如之蓋自始仕以迄宜成而无不元亨也

析義 元亨且虛說下乃其實總是得君行道之意
○聖人南面而聽天下向明而治可見士人

升朝皆以南為趨故曰南征象大衆坎為加憂恤
之象南征文王圖圖翼東南之卦過離而至坤是
翼升於坤故南征吉若
東行則至震非升矣

象曰柔以時升

本義 以卦變
釋卦名

正義 卦名升者卦變柔自解二進居乎四升於二
陽之上是以柔嘉之士當昇平之會因時而
進者也
故為升

也謂以初六之義為重謂陰道自下而達於上
無實卦之說

巽而順剛中而應是以大亨

正義 以卦變

本義 升進而上也卦自解來柔上居四為巽卦
外又兌為澤時有可升之志故二剛中而
五應之是施剛致不遠之志也虛已下之卦
有可升之志也

折義 德以得人主德心之應時升之中又有能升
之善如此豈不大亨○巽
順剛中兌一人言宜申

大易合泰講義 卷六 下經 升 九
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

正義 亨元大於得君行道見大人勿恤者是君臣
契合有于秋明長之慶也何幸如之南征吉
者正以有慶而致君深民之志也何幸如之

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本義 王肅本頤作慎今按他書引此亦多作慎
意尤明自蓋古字通用也

正義 地中生木漸積以至於高大升之象也君子
慎之而積之以至於高大幾希之存人愈微一
之聞而慎之慎致中和位育之妙而以為小而忽
之雖欲高
大何由焉

初六九升六吉。
義見 本之生也。一日不長則枯。德之進也。一息不
慎則退。必謹之又謹。積小高大。如木之升焉。

初六九升六吉。

本義 初以柔順居下。與之主也。當升之時。與
於二陽。占者如之。則信能升而大吉矣。

正義 初為柔順。謙而不先。人而跟進。故二陽
信而信之。授以同升。則得君以行道而建功
立業。皆其必
然矣。大吉。

折義 實者在下。无與。非遇持連之知。何以自奮哉。
○晉三象。九下為二。陰所信。升初九升為上
二陽。所信以陰信陰。下二陰信。以陽
信。故大吉。所謂信文以類上也。

象曰九升大吉。上合志也。

太易合參講義 卷六下經 升 十

初九升大吉。蓋上二陽志在南征。初
亦志焉。上與之合。故得藉以同升而吉。

折義 上合志。是上合初志也。提出志字。見不可以
虛聲動人。全要精氣相通。尤在先志固。所以
作其
信者。

九二孚乃利用禴。无咎。

本義 義見 二以中實上交。而五以虛中應之。是人臣情
誠。一合。足以感孚於君。而致君之孚也。既孚
矣。乃可以任焉。之謂思如祭之利用
禴也。如是則我不欺而君不疑。何咎。

折義 乃字宜玩。乃乃利見
不孚。未自能祭。若者也。

九二孚乃利用禴。无咎。

本義 義見 二以中實上交。而五以虛中應之。是人臣情
誠。一合。足以感孚於君。而致君之孚也。既孚
矣。乃可以任焉。之謂思如祭之利用
禴也。如是則我不欺而君不疑。何咎。

折義 乃字宜玩。乃乃利見
不孚。未自能祭。若者也。

九三升虛邑。

本義 陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽
剛當升時。而進臨於地。故其象占如九
陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽
剛當升時。而進臨於地。是以謀斷之太。而當難阻
之會者也。以是而升。則道可大
行。動无所阻。如升虛邑之象。

象曰九二之孚。有喜也。

正義 九二之孚。剛中而應之孚也。孚。本
中。其誠所結。明良會合。喜起成矣。

折義 有慶。慶君臣之會
有喜。喜升志之行。

九三升虛邑。

本義 陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽
剛當升時。而進臨於地。故其象占如九
陽實陰虛。而坤有國邑之象。九三以陽
剛當升時。而進臨於地。是以謀斷之太。而當難阻
之會者也。以是而升。則道可大
行。動无所阻。如升虛邑之象。

折義 虛邑只是狀其无阻礙之
意。○二三皆已仕之臣。

太易合參講義 卷六下經 升 十一

象曰升虛邑。无所疑也。

正義 三以陽剛。當升時。既有可升之具。又
有可升之機。豁然一進。何所疑礙。

折義 上皆虛柔。故
往无所礙。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。

本義 義見 隨卦
六四居近臣之位。在升時。不可復升。而以陰
居順之至。是大臣能致其誠敬。以事上。如王
者以誠敬事神。也有王用亨之象。如是則
得臣道之純。而无間越之失矣。吉又何咎。

折義 王指文王。二四不言升。二應五。大臣也。四承
五。近臣也。位不可升。升則疑有過上之嫌。故

六四王用亨于岐山。吉。无咎。

本義 義見 隨卦
六四居近臣之位。在升時。不可復升。而以陰
居順之至。是大臣能致其誠敬。以事上。如王
者以誠敬事神。也有王用亨之象。如是則
得臣道之純。而无間越之失矣。吉又何咎。

折義 王指文王。二四不言升。二應五。大臣也。四承
五。近臣也。位不可升。升則疑有過上之嫌。故

六四王用亨于岐山。吉。无咎。

言亨。

象曰：王用亨于岐山，順事也。

本義 以順而升，登祭於山之象。

正義 四事君如用亨者，言忠順以事上，非徒飾服事之名者也。

析義 三分有二，文王以服事殷，非順事乎？宜其有亨通之吉，而無借過之咎也。

六五：貞吉，升階。

本義 以陰居陽，當升而居尊位，必能正固，則可以得吉如升階矣。階，升之易者。

正義 五以陰居陽，未免有偏私顯赫之嫌，故必反而歸於正，念內敵為粹，然不襍於功利，則心

大易合參講義 卷六 下經 升 十三

純化普升，斯世於大猷，易矣。其吉也，不猶升階之易乎？

析義 重一貞字，見有純王之心，乃有純王之治，升階言成功之易。

象曰：貞吉，升階，大得志也。

正義 王者以致治為志，今以貞得吉，而全觀德化之成，順治之志，大有得矣。

六：冥，升，利，于不息之貞。

本義 以陰居升極，昏冥不已者也。占者遇此，无適而利，但可反其不已於外之心，施之於不息

之正而已。

正義 以陰柔居升極，昏昧於九，貪進不已，亦何利焉？惟轉此不已之心，用之於不息之正理，孜孜

孜孜不已，漸進高大，乃為利爾。

析義 昏昧於升，知進而不知止，以小人貪進，无已之心，移於進德，何善如之？

象曰：冥升，在上，消不富也。

正義 冥升在上，而進極不已，本體消亡，日甚，豈復有所富哉？

析義 不富，无復增益也。升既極，則有退尤進也。

三三 兌上

困亨貞，大人吉，无咎，有言不信。

正義 困者窮而不能自振之義。坎剛為兌柔所掩，九二為二陰所掩，四五為上六所掩，所以為

大易合參講義 卷六 下經 困 十三

困於險，兌說處險而說，是身雖困而道則亨也。二五剛中，又有大人之象，占者處困能亨，則得其正矣。非大人其孰能之？故曰貞又曰大人者，明不正

之小人不能富也。有言不信，又或以當務晦默，不可尚口益。

取困窮。

正義 坎剛為兌柔所掩，九二為二陰所掩，四五為上六所掩，是君子掩拂於小人而不能自通，故為困。卦德坎險兌說，言處困者能守義安命，泰然自得，心自亨通，此固處困之正道而貞又五

剛中，有大人之象，故又言此亨貞之道。非素有大涵養大識見者，不能達大人足以當之。言亨貞之吉，无不亨貞之咎矣。苟非其人而嘆嘆自鳴，為念世嫉俗之說，祇益之困，兩誰其信之？

析義 三剛皆掩於柔，窮而无所容，所以為困。然時雖困而道亨，身雖困而心亨，他卦有貞不貞則

不亨。亨由於正也。此卦言處困能亨則得其貞。貞田於亨也。曰大人非不正之小人所能也。求句反言以決其當亨。亨免為口有言象。坎耳痛不能聽有言不信之象。

彖曰困剛揜也。揜本作掩。於檢反。

以卦體

釋卦名

正義 卦體剛為柔揜。是君子為小人所揜。而剛大正直之氣鬱而不伸。所以為困。不曰柔揜剛。而曰剛揜柔。何也。无所歸告。故以剛自揜為詞。蓋卦為君子。也上六之揜四五者。小人在上位也。如絳灌之揜賈誼。公孫引之揜董仲舒是也。二陰之揜九二。故前後左右皆小人也。如曹節侯覽輩之揜堂。則皆賢安石惠卿之揜元祐諸賢是也。

大易合泰講義

卷六 下經 困

古

險以說困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

本義 以卦德卦

正義 困亨者卦德險以說。是大人處困窮初之境。而其胸中一段自得之趣。原自亨者。然獨抱不困而失其所亨。方為困。其惟自揜有守之君子能乎。然是君子胸中之大人。所謂貞大人吉者。以二五剛中。剛則不陷。中則不躁。見得真守得定。所以處困能亨。得自亨也。又曰有言不信者。以困時所尚者心亨。則何足為困。我唯所向者口說。憤腕不平。乃足取困。窮而困中之君子然乎。

然乎。

正義 在險能說。則无入不自得矣。如顏子之在陋巷。孔子之在陳匡。孟子之於箴倉身。困而彌亨。惟君子能之。吾心原自有亨。亨不是到困時方亨。即困而所亨依然。特著心不耐困。急於自明。乃至於窮窮。字與亨字對。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

本義

而亨

正義 澤以滴水。水滿澤枯。困象也。君子之志以萬古之綱常為重。一身之得喪為輕。故凡事有關於名節者。委致其命。竭力幹濟。以遂其志之所欲。遂固遂不遂亦遂也。

大易合泰講義

卷六 下經 困

古

析義

拘羑里而演易。阮陳蔡而經歌。皆善處困者也。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

本義

正義

臀物之底也。困於株木。傷而不能安也。初六以陰柔處困之底。居暗之甚。故其象占如此。足以連機。智又不足以觀變。將束手坐困。猶臂困於株木而不得所安也。且全迷情妄動。而不能自通。猶入於幽谷。而三載不覿也。柔暗之不能自動如此。

析義

臀物之底也。株木。槎木。人坐則不安者。三歲不覿。言終於困也。臀坎象。凡人之體行則趾在下。坐則臀在下。故初言臀。坎為隱伏。幽谷之象。坎錯離居三。

象曰入于幽谷幽不明也

正義 察機觀變全恃識力入於幽谷者一任出暗全乏明通故不明安能出幽谷哉

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶吝

正義 困於酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉飽適宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀者征行則非其時故凶而於義為无咎也

正義 九二剛中是大臣能濟困者故遭大援報反以濟困而受賢勞之困且上應九五龍春方隆委任愈重故又有朱紱方來之象二時何以報之必當竭誠以圖如用享祀乃利即時值危懼征

則有凶然朔躬盡瘁必期幹濟以无負寵任雖凶於義无咎也

正義 酒食為人之所欲然醉飽過宜則反為所困此二句串講君臣間未可論報施况恩勝寵盈尤宜慷慨自靖故利用享祀征凶无咎正見享祀之利總重激發二上凡言酒食皆坎也言食者皆兌也坎隱伏有人鬼象中爻雖柔之象又與繩微之象二居坎離在二前故曰方來

象曰困于酒食中有慶也

正義 二有剛中之德故能盡誠勞任而成濟困之功福慶及於天下矣身困笑辭唯中德不負責成斯福及於天下固而不困矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

正義 陰柔而不中正故有此象其占則凶石據四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則隱辭備

正義 三陰柔不中正才德不足處困故欲攻四上進四堅剛不可動欲退二逼女二則危不可依為困於石據於蒺藜之象且於上不應與如入於宮不見其妻孤立无與終於困矣

正義 兌為剛兩有石象困於石不可轉動食坎為散棘蒺藜多刺之物據蒺藜不得安六三以陰居陽上六以陰居陰故三以上為妻然與上无應不見配偶而凶坎又為宮中爻與為入此爻變則非離不見之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

大易命泰講義卷六下經 困

正義 據蒺藜者以乘九二之剛據非所據何以得安入於云者孤立寡援危亡立至不祥甚也

九四來徐徐困于金車吝有終

正義 初六九四之正應九四處位不當不能濟物此然邪不勝正故其占雖為吝有終必有終也金車為九二象未詳疑次有終象也

正義 四正應初處位不當才不足以致初之困而前進哉祇為九二所隔困於金車六三之困而之羞也然終為正應邪自難間故終不終終困而得相合也有終

析義

來四之來困初之困金車指二九爻以下為來以上為往則來字當指四言

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

正義

四雖來徐徐乃其志未嘗不在初勢雖緩而才不足以速拯而有意志者竟成終必與初相合而有與也

析義

四句相連此是才弱不能急救人

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

本義

劓則傷於上下上下既傷則赤紱無所用而反為困矣九五當困之時上為陰所下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

大易合參講義

卷六

下經

困

正義

五當困時上為陰揜是蔽於近習下則乘剛又逼於強臣上下皆傷有劓則之象既為所傷是服於我者反得以制我猶赤紱臣下之服而今反為所困矣然幸剛中說體則資性英明調攝又善乃能從容和緩以制馭之大權漸收毫無旁落乃徐有說而不終於困矣且此剛中之善極其真誠即用以祭祀可以格神况以處臣下有不化乎其為說也必矣

析義

困卦二五君臣同德以拯困象所謂貴大人吉者也并於二爻互發於二言赤紱五言赤紱二言亨祀五言祭祀

足兌又為毀折艮又為閑寺刑人中爻變為戈兵坎錯離亦為戈兵上下俱有受傷意條與二同

象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也

正義

劓則者陰揜則蔽柔剛則色動有所制豈得志之時乎乃徐得志而又有說者以五有中德中則發中機宜不縱不激理直而用祭祀者誠則神格而福履綏矣

析義

二言中五言中直所以什來詞吉字之義二言有德之作用唯中故中是德之作用唯中故直中直正受福之基也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

本義

以陰柔處困極故有困於葛藟於臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

大易合參講義

卷六

下經

困

正義

陰柔處困極才弱時窮欲動以求解則纏綿不能解如困於葛藟欲靜以求安又震憾不得安為困於臲臲則曰動悔有悔然人心時窮自返誠能自悔而奮發有為則可以得吉豈可坐困而不悔哉

析義

葛附木杪上六象葛藟生柔象動悔悔在事有悔悔在心知其動悔而悔豈甘悔而不動

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

正義

困於葛藟者陰柔无解困之才所為未當也困動悔而有悔則克自振起可以出困而為吉行也

析義 吉行者行而去之則吉。此夫子闡人自吉之圖。

三三 坎上

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。

羸其瓶凶。 喪息浪反。汔許訖反。繙音縞。羸律裴反。

正義 井者。穴地出水之處。以與木入乎坎水之下。而

得而往者來者皆得井其井也。汔幾也。繙。便也。羸

敗也。汲井幾至未盡。便而敗其瓶。則凶也。其占爲

事仍舊。无得喪。而又當敬勉。不可幾成而敗也。

正義 與木入乎坎水之下。而上出其水。故爲井。井

體有常而不遷。猶治道有定而不易。故爲治

大易合衆講義 卷六 下經 井 三

以養人者。格守成法。雖時勢不无變更。而先王仁

天下之大經大法。歷萬古而不可變。如改邑不改

井焉。蓋先王之政。斟酌盡善。不可加事。无可損。猶

井之无盈无涸。可以萬世通行。故往者來者皆得

以井其井。而无不及。然法貴守舊。尤貴始終。設守

之未幾。紛更隨起。如汲水幾至。未盡。便而敗其瓶

則功敗於垂成矣。凶。

析義 改邑不改井。雖說法不可改。實守法而能

王道之可大正。見常法足以宜民。而不可改。況至

象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。上時

義曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。上時

正義 以卦象釋

正義 卦名井者。以與木入乎坎水之下。而上出其

水。是以取水之木。汲入於坎之中。而汲之以

上行也。故爲井。巽井也。其出有源。其施不

竭。養民而不窮於用者也。井之爲井。如比

正義 巽乎水。謂以與木入乎水。即以水桶入井也

繼之澤也。單就井

說。尚未說入治道。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。

羸其瓶。是以凶也。

大易合衆講義 卷六 下經 井 三

正義 以卦體釋卦辭。无喪无得。往來井井。兩句意

與不改井同。故不復出剛中。以二五而言。未

有功而敗其

瓶。所以凶也。

正義 改邑不改井者。以二五有剛中之德也。剛則

因此所以守之。而持之久。中則意見不偏。而善於

未繙井。是良法方行。澤未及物。未有功也。乃遽肆

紛更。以至僨事。如羸其瓶

焉。是以取凶。豈法之過哉。

析義 乃以是以正。相呼應。不改井者。斷非剛中不

一見法不

可不守。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

本義 木上有水，津潤上行，井之象也。勞民者以君養民，勸相者使民相養，皆取井養之義。

正義 木上有水，津潤上行，井之象也。君子有養民之責，不勞民則壅滯不流，不勸相則恩狹易匱。於是新年報賽，飲蟠吹陶，勞其民而作之勤，而又勸勉之，使其進有無窮憂，自相周助，如此則君子之養民也周猶井之養物也溥矣。

析義 水在井底，以木汲上，所養無窮，故君子法之，亦有無窮之養也。勞民者，如惡風之布號令，勸相者，如坎水之相灌輸。

初六 井泥不食，舊井无禽。 泥乃計反。井以陽剛為泉，上出為功。初六以陰居下，故為此象。蓋井不泉而泥，則人所不食，而禽鳥亦莫之顧矣。

正義 井以陽剛為泉，上出為功。初六以陰居下，故為此象。蓋井不泉而泥，則人所不食，而禽鳥亦莫之顧矣。

大易合參講義 卷六下 經 井 三

亦莫之顧矣。

正義 井以陽剛為泉，上出為功。初六陰柔无養人之德，在下則功不及於民，无體无用，明主所不賓。天下所共棄者也。象猶井泥而人不食，遂成廢舊之井，即禽鳥亦莫之顧矣。

析義 井以汲而日新，泥不可汲，則舊在井之下，有泥之象，以陰居下，又无上水之象，故為不食而於物亦无所濟也。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。 舍音

本義 言為時所棄。

正義 井泥不食者，初在井底，陰柔无德，品最汚下者也。故舊井无禽者，蓋汚下之行，明時所必

棄也。

九二 井谷射鮒，甕敝漏。 谷，余六反音育。甕，石赤反，音翁。

本義 九二剛中，有泉之象，然上无正應，下比初六，功下上行，故其象如此。

正義 九二剛中，德足及物，但上无正應，則汲引无已。象如井旁穴出之水，只可下注於鮒，不能濟遠，即有汲取我者，亦如甕敝所汲之水，竟漏於下，不能上出，所汲无義。

析義 井不為井而為谷，安能上行？兩句上以井言，下以汲井言，然總一車以井言，則為井谷之象。僅下注於鮒，以汲井言，則為敝壞之甕，水反漏於下也。此又變艮山下有井谷之象，坎為弓在木易合參講義 卷六下 經 井 三

象曰：井谷射鮒，无與也。 上射之象，與為魚，又為毀折下陷之象，亦漏之象。

正義 井谷射鮒，非无德也，无與爾設有應與，未有汲引而上者，惜有德而无遇也。

析義 有泉而无與，與无泉而時棄者不同。

九三 井渫不食，為我心恻。可用汲，王明，並受其福。

本義 渫，不停汚也。井渫不食，而人心則可用汲矣。王明，則汲井以及及物，而施者受者並受其福也。九三以陽居陽，在下之上，而未為時用，故其象占如此。

正義 三以陽居下，是以尊主就民之器，而用於明艮之未遇，徒使人憫其道之窮，而為之惜也。

此世之不幸也。我心寧不惻然。所以然者。為其德之可用。汲而不汲也。則以不遇王之明。爾如遇王明。汲而用之。則德施所溥。上以康阜我國家。下以澤潤我生民。而並受其福矣。其如無明王何哉。

析義 三以陽剛居得其正。是有濟世之才者也。在井下未得其用。如水之清潔可食。井以上出為用。指旁人可用。汲帶王明。並受其福。皆惻之之辭。象中爻兌為口。此爻變則非兌。下食之象。坎為加憂。又合上二爻為離。王明之象。

本義 行側者。行道之人。皆以為惻。

正義 井渫不食。豈特同道與悲。即行道之人。亦惻其明王之不遇也。倘遇求賢之明王。則清潔

大易合衆講義 卷六下經 井 五

之泉沛然及物。而民社之福。王者受之矣。

析義 無明揚之帝堯。大舜亦雷澤之漁父而已。元明。折中作賢者自求說。不加設言者。更與爻辭合。

六四井甃无咎 甃。側。舊反。

本義 以六居四。雖得其正。然陰柔不泉。則但能修

咎。占者能自修治。則雖无及物之功。而亦可以无咎矣。

正義 六四得正是清介之士。而陰柔未能出泉。无甃其井。然則德日新。无井泥之咎。

象曰 井渫不食。行側也。求王明受福也。

正義 井渫不食。豈特同道與悲。即行道之人。亦惻其明王之不遇也。倘遇求賢之明王。則清潔

大易合衆講義 卷六下經 井 五

析義 三在內卦。渫井內以致其潔。四在外卦。甃井外以禦其汚。不渫則汚音不潔。不甃則泉者易汚。此君子內外交養之道也。六爻在下。體以井喻材。德之士汲之者。喻進用之。君上體以井喻德位之君。汲之者。喻被澤之衆。二義相因。

象曰 井甃无咎。修井也。

正義 井以甃而无咎者。井豈自甃哉。有所以修之功。而无汚壞不食之咎。

本義 井以甃而无咎者。井豈自甃哉。有所以修之功。而无汚壞不食之咎。

析義 爻言井渫。據已然者言。象言修井。言修之而井甃也。所以禦泥達泉。有閑存之功。

九五井渫寒泉食 渫。劉音。

大易合衆講義 卷六下經 井 五

本義 渫。潔也。陽剛中正。功及於物。故為此象。占者有其德。則契其泉也。

正義 五居尊而陽剛中正。是淵泉之德。素裕於已。而時出之。功自及於人。泉猶井之甘潔而渫。泉之湧出於井者。清冷而寒。足以為人之食。井至此初泥已浚。二滴已修。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在於此。

析義 渫。甘潔也。泉以寒為美。甘潔而寒。井道為至善。所謂天下飲醇往來井井者。也不言占者井以上出為功。未至於上。未及用也。故至上而後言元吉。

象曰 寒泉之食。中正也。

正義 寒泉為人食者。以不能燥利物之權。而資本於中正之德也。

正義 井以甃而无咎者。井豈自甃哉。有所以修之功。而无汚壞不食之咎。

析義 爻言井渫。據已然者言。象言修井。言修之而井甃也。所以禦泥達泉。有閑存之功。

九五井渫寒泉食 渫。劉音。

大易合衆講義 卷六下經 井 五

折義 此可見王政實本於王心。未有无美意而有良法者。

上六井收勿幕有孚元吉。

本義 收汲取也。是氏云收鹿盧取繙者也。亦通。幕蔽覆也。有孚謂其出有源而不窮也。井以上出為功而次口不掄故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也。

正義 上居井終是漢仁厚澤道民之利而不窮聽民之取而不禁。猶井之聽人取汲而不掄覆此由其實心運為實惠乃能功及於物而有勿幕之弘施則井養不窮。犬善而古也。

折義 古者汲後則以市幕其口以防垢入然幕則不便於汲勿幕則往來者皆得井其井井養斯不窮矣。○折中案云勿幕謂取之無禁所謂往來井井也。有孚謂有源不窮所謂無喪無得也。

大易合參講義 卷六下經 井 章 未

此爻得備卦之義者與乎水而水上至此爻則上之極也。

象曰元吉在上大成也。

正義 元吉而在井終是无一人不被其澤德業與上下同流養道大成矣。豈曰小補之哉。凡澤不及物不可言成。澤不徧物不可言大成。大成從上看出只是成養不窮之功。唯不窮故曰大。

三三 離上

革已日乃孚元亨利貞悔亡。

本義 革變革也。兌澤在上離火在下。火然則水乾水決則火滅。中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也。變革之謂人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有

和說之氣故其占為有所更革。皆大亨而得其正。所革皆當而所革之悔亡也。一有不正則所革不信不通而反有悔矣。

正義 水火相剋物理之革也。長幼失序人情之革也。故名革。人情難於革故一旦變革未必盡信必待已可革之日而後革乃信以為當。革由是本其文明和樂之德以革之可以通之天下萬世而元亨且協於天理人心而利貞矣。然後妄革之悔亡也。已日之所孚者以此。

折義 此折中取李氏何氏之說總兄革天下之事不當輕遽。

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革。

本義 以卦象釋卦名義。大暑與睽相似然以相違而為睽。息而為革也。息滅息也。又為生息之義滅息而後生息也。

正義 卦名革者卦象水上火下各相息滅而勢不相得物理人情皆有變革之義故曰革。

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡。

本義 以卦德釋卦辭。已日乃孚者革故非當黎民懼焉必革於已者蓋卦德文明以說是內酌義理而非妄革外順時勢而非強革其道大善而可通且咸正而罔缺

大亨以正者也如是則所革者皆當故悔亡

析義 革而信之正發明乃室下是信之由內明則見理必盡外說則無拂人情大亨承文明句革而當句總承上文

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義 極言而贊其大也

正義 極革之道言之天地陰極則陽生交相變革而寒暑往來四時成矣湯武革命為商武革商命為周因天心厭亂人情思治不過順之應之爾可見天地之成化工聖人之成世道皆不能无大易合泰講義卷木下經革元

革而其革皆時之所趨不得不然者也革之時不其大矣哉

析義 時未當革聖人不能先時時既當革聖人不能後時順天命應人心革當其可而已玩此彖詞當以折中為是

象曰澤中有火革君子以治曆明時治平聲

本義 四時之變革之大者

正義 澤中有火水決則火滅革之象也君子以四時之變革之大者也此而不明在上者无以敬天而勸民在下者无由因時以趨事於是制為曆書推日月星辰之度以定中氣節氣之分考盈虛消息之數以定二分二至之候則四時之變化无不明矣

析義 晝夜者一日之革晦望者一月之革分至者一歲之革曆元者无窮之革君子不治以推之何以能使時之明哉

初九鞶用黃牛之革鞶九勇反

本義 雖當革時居初无應未可有為故為此象鞶固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不

正義 雖當革時居初无應則事未甚害謹不我虞此唯以不妄革為中不躁革為順能固守此中順若鞶用黃牛之革然則善矣

析義 革與卦名異乃皮革也鞶用黃牛之革謂以中順之道自固不可妄動有為也蓋變革事之大者九以時則初動於事初有躁易之象以位則下无援而動於下有僭妄之咎以才則離體而陽離性上而體剛健皆違於時也故戒之如此時位才去程傳其解甚透可從

象曰鞶用黃牛不可以有為也

正義 鞶用黃牛者非避事也時勢不在本不可以有為故以中順固守者為理以自決也

析義 不可是隨之以理理不可為則時勢不在本與所得為皆不可為矣何其義正而嚴

六二已日乃革之征吉无咎

本義 六二柔順中正而為文明之主有應於上於下無咎故占者猶未可遽變也

正義 六二中正文明上應九五有德有義可以革矣然革乃大事必待上下已信之日乃後革之則往行而革天下之弊有

正義 中正文明應上時位才皆備處革之至善者也而猶待已日者臣道不當為革之先也由是以往故吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

正義 未當革而往適以滋弊爾於已可革之日往而革之則其行有嘉美之功矣

正義 行往而革之則其行有嘉美之功矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

大易合泰講義 卷六 下經 革 三

正義 過剛不中居離之極躁動於革者也改其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

正義 三過剛則過暴居離極則過察躁動於革者也以是而往必凶雖事當革而貞亦不免矯拂太過而厲唯於當革者然思審處於議革之言審之又審至於三番成就則足以孚人而可革矣

正義 躁動而往必凶雖正亦厲唯於改革之言詳審三就則可以孚於人而革

象曰革言三就又何之矣

象曰革言三就又何之矣

言已

正義 議革之言至於三就則詳審之極慮无遺策更无別處去矣蓋勸之使斷也

正義 就程傳合也謂改革之言三人皆合也何之更何往也○革之弊莫大於輕躁尤莫大於因循故以又何之致其決言沒處去也孔子之再思即周公之三就

九四悔亡有孚改命吉

正義 以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

正義 四以陽居陰是大臣承積弊之後宜有悔者幸剛柔不偏有善革之資積弊盡洗而悔亡然在已雖見為可革而未信以為然故必一念誠惻孚於上下然後舉政令之未便者起而改之則革舊興新之法成矣

革舊興新之法成矣

大易合泰講義 卷六 下經 革 三

正義 將革而謀謂之言革而行之謂命下三爻欲改故為新故有慎重不輕改之意上三爻則故者已改為新故不言革直言改命

象曰改命之吉信志也

象曰改命之吉信志也

正義 四變革之志一由於體國為民之真心以故上下信之所以改命而吉也

正義 志是四之志上下信信其志在利天下即有孚意

九五大人虎變未占有孚

正義 虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當

然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當

之

正義 陽剛中正為革之主是德位時兼隆之大人也

也。以是而革皇猷。然一新。翕然改觀。如虎之希革。毛毯而文章外見也。此大人道德之威。神化之宜。自然明著。動變四海。從風而靡。豈待占決而後天下信從哉。蓋未占而已有孚矣。

析義 乾之飛則曰龍。革之變則曰虎。要之為大人。則一也。棄舊之揖讓。天下惟德之見。故曰龍湯武之征伐。則有威存焉。方三虎有孚。天下信之也。未占如成湯未革。憂命。三三和慶於來蘇之先。是也。兌錯艮為虎。兌為二。西乃仲秋。鳥獸毛毯變之象也。

象曰大人虎變其文炳也

大易合泰講義 卷六 下經 革 三

正義 大人轉移世道如虎之變則禮樂昭明人文宣朗其文炳然盛也

析義 文炳即堯之煥乎巍乎風景

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉

正義 革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

正義 九五革命之主上六當世道革成之後而天命惟新矣其在君子則開國承家而光輝外見如豹之變其在小人則心悅誠服遵王之道革其舊日之面從然不守其改革之命別有所往則凶惟居守成業相安於德化則可保治而吉

析義 上六以革道大成言君子臣也小人民也事非得已初未可革當順以自守上既已

當靜正以自居○楊子曰理變則豹豹變則虎

象曰君子豹變其文蔚也小人革而順以從君也

正義 君子豹變是道德積中英華發外涵濡聖人所革亦化為順從之民不敢自外於王化也

析義 文炳之文昭於天下禮樂教化之類是也文蔚之文止於一身言動威儀之類是也君子自為治故曰其文蔚小人因君而革故曰順以從君○虎文疏而著故炳豹文密而理故蔚

三三 離上

大易合泰講義 卷六 下經 革 四

鼎元吉亨

正義 鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹離火而致烹飪之用也故其卦為鼎下與巽也上離為目而五為耳有內與順而外聰明之象卦自與來陰進居五而下應九二

正義 六爻有鼎之體二象有鼎之用故名鼎鼎重調燮之功自可以承天命

正義 卦辭元亨凡四大有益升鼎元亨外無餘詞重繩故元亨同○元亨全在人事調燮以奠於无虞意

人事調燮以奠於无虞意

家曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢亨音與反

家義 以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨

盛故曰

鼎義 卦名鼎卦體有鼎之象初為足二三四為腹

用以與木入離火以烹以飪而鼎之體立矣卦象有鼎之

鼎然其用豈小補哉聖人亨上帝以報功也而特

往之物必用鼎以亨而後可以達其誠養聖賢以

崇德也而式燕之具必用鼎以亨而後可以將其

敬報功崇德之典皆不外於

鼎如此鼎之用不其大哉

大易合參講義卷下下經 鼎

析義 象以鼎之體言在外體上言與火以鼎之用

言在外象上言與字作入字解亨煮也飪熟

也享上帝二句形容鼎用之大不可不慎所以保

之爾主聖者君也與之者上帝輔之者聖賢故

祭祀上帝為大賓客聖賢為大

享而耳曰聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨上時

以卦象卦變

鼎何以元亨蓋凝鼎在德而位主之而賢輔

之卦象內與外也外離日也五為耳是內既

心思沉潛淺入理義外又說明聰聰旁燭事機有

凝鼎之德矣卦變自巽柔進上行是以致柔復大

寶之尊有主鼎之位矣卦體五得中而應二之剛

是以虛心下任剛明之佐有調鼎之輔矣人君備

此三者德與位相資明與良共濟則重器

可保長為亨帝養賢之令主矣是以元亨

鼎義 卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨

盛故曰

鼎義 卦名鼎卦體有鼎之象初為足二三四為腹

用以與木入離火以烹以飪而鼎之體立矣卦象有鼎之

鼎然其用豈小補哉聖人亨上帝以報功也而特

往之物必用鼎以亨而後可以達其誠養聖賢以

崇德也而式燕之具必用鼎以亨而後可以將其

敬報功崇德之典皆不外於

鼎如此鼎之用不其大哉

大易合參講義卷下下經 鼎

析義 象以鼎之體言在外體上言與火以鼎之用

言在外象上言與字作入字解亨煮也飪熟

也享上帝二句形容鼎用之大不可不慎所以保

之爾主聖者君也與之者上帝輔之者聖賢故

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎義 卦名鼎卦體有鼎之象初為足二三四為腹

用以與木入離火以烹以飪而鼎之體立矣卦象有鼎之

鼎然其用豈小補哉聖人亨上帝以報功也而特

往之物必用鼎以亨而後可以達其誠養聖賢以

崇德也而式燕之具必用鼎以亨而後可以將其

敬報功崇德之典皆不外於

鼎如此鼎之用不其大哉

大易合參講義卷下下經 鼎

析義 象以鼎之體言在外體上言與火以鼎之用

言在外象上言與字作入字解亨煮也飪熟

也享上帝二句形容鼎用之大不可不慎所以保

之爾主聖者君也與之者上帝輔之者聖賢故

祭祀上帝為大賓客聖賢為大

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎出尺遂反又

鼎義 卦名鼎卦體有鼎之象初為足二三四為腹

用以與木入離火以烹以飪而鼎之體立矣卦象有鼎之

鼎然其用豈小補哉聖人亨上帝以報功也而特

往之物必用鼎以亨而後可以達其誠養聖賢以

崇德也而式燕之具必用鼎以亨而後可以將其

敬報功崇德之典皆不外於

其有負於四。而警戒震動以除其陰柔之氣。如鼎因顛以出其舊積。未為不利也。蓋因敗以功。猶之得妻以其子。因賤以致貴也。則鼎終有實。不負所託。无咎。

折義 顛趾出否。正象得妾。句。曰人不解復拈一象。示之。此為象中取象也。顛趾非利。出否則利。得妾未為重。有子乃可重。顛趾出否。因敗為功。得妾得子。因賤致貴。與錯震為足。與為長。文震為長子。故有此象。

象曰鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

本義 鼎而顛趾悖道也。而因可出否。以從貴。則未為悖也。從貴。謂應四。亦為取新之意。

正義 人臣以盡職為道。鼎而顛趾。悖道矣。而實未為悖。貴以出否也。其有出否之利者。正以

大易合參講義 卷六 下經 鼎 三

舍舊圖新。以從九四陽剛之貴。柔靡去而強毅存。可以不負所托。故未為悖也。

折義 四句一氣說下。折中案傳。於得妾之辭。不釋趾悖也。於是出惡。故未悖。以從九

四之故。猶妾之賤。以從子貴也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

本義 以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求。而非正。則相陷於惡。而為仇矣。二能以剛

中自守。則初雖近。而不能以就之。是

以其象如此。而其占為如是。則吉也。

正義 以剛居中。實德克積。與有實之象也。而密邇幸二剛中有守不惡。而嚴令。他自不能就。而疾我。如此則實德不虧於此。肥而翼鼎之功。乃從此出。

矣。吉。

折義 此爻全是欲人自完其鼎實意。小人餌我。處便是仇。君子受小人餌。便是疾。故初方說二

聖人便指以為仇。仇則有疾。着兩我字。全是自家決裂斬絕。斷然不受其濡染。而小人自不能即。所謂不惡而嚴是也。

象曰鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

本義 有實而不慎其所往。則為仇所即。而陷於惡矣。

正義 人未有无因而即我者。由我所往之不慎也。吾鼎有實。吾愛吾鼎。而慎所之。雖我仇有疾。而終不能泯矣。何失身之尤。

大易合參講義 卷六 下經 鼎 三

折義 天下有實德者。往往自恃。而忽意於小人。故聖人教他慎所之。慎於始。方能无尤於終。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

本義 以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以過剛為鼎耳。方革。而不可舉。移雖承上卦文明之腹。有

雉膏之美。而不得以為人之食。然以陽居陽。為得其正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔矣。占者如是。則初雖不利。而終得吉也。

正義 陽居鼎腹。本有雉膏之美。足為人食。乃過剛不中。越五應上。舍可事之君。從避世之士。其

失君猶鼎耳革。道无由行。其行塞矣。膏澤不下於民。雉膏不食焉。上負天子。下負所學。此誠三之悔。幸陽得正。不果忘世。舍上從五。則明良會合。如方雨然。庶行塞之悔。可虧。必終為人食而吉。

折義

士得君可以行道猶鼎得耳而可舉耳也五鼎以鉉舉耳耳革失其所以行之之具故行聖鼎九三皆居下未為特用如井清潔之泉不見食鼎三如鼎中雉膏不為人食五鼎耳三不與遇如耳革不可舉移必剛正自守冬當相遇猶井所云明王疏福也三變坎為耳肅未變錯震為足變則坎陷不能行三變離為雉變坎為膏三變中爻不成兌口且內外兩坎皆雨也

象曰鼎耳革失其義也

正義

君臣之義不可廢也鼎耳革則際身亂倫不仕无義是義自敗矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗音鹿反形一作刑渥一作剝音屋

太易合參講義

卷六下經 鼎 天

正義

見氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

正義

乃下與初應委任小人以致敗乃公事猶鼎折足而覆公餗君侯國莫此為甚能无愧哉宜其刑剝而凶也

正義

有實之鼎則趾可顛顛之有出否之利四在鼎中已有實矣則足不可折折之有覆餗之凶餗美味所以享帝養賢者故曰公餗形渥折中取王氏說以形貌言謂愧生於中則顛發於外也極是四變中爻為震足兌為毀折

象曰覆公餗信如何也

正義

言失信也

正義

四任天下之重嘗以薦賢為國自許今輕用小人以敗公事則四之自信如何也當亦自愧矣

正義

三失義是隱而忘君四失信是出而誤國其失均矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉音玄典反

正義

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉實耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

正義

五以虛中應九二之堅剛是元良相成猶鼎黃耳而實以金鉉也然又當任賢勿二終始如一而貞固焉則利

正義

臣必得君以建功故以君為耳君必得臣以弘化故以臣為鉉

象曰鼎黃耳中以爲實也

正義

鼎黃耳者任賢之心出於真誠而非飾為下賢之迹也

正義

鼎非鉉无以舉耳非虛无以受鉉黃耳為中鉉為實五應金鉉是鉉之實耳之虛中受之也故曰中以爲實

正義

上九鼎玉鉉大吉无不利

正義

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則

如其占也

正義 上佐五以出治猶鉉貫耳以象鼎也輔鼎以剛而太剛則折今以易居陰剛而能柔是精理謀猷粹然盡美相道得而萬國理大吉无不利

所義 玉和物也鼎貴和得玉則陰陽和而鼎之功成矣金鉉貴重之臣玉鉉災理之臣陽剛在上及物之功全在此爻○上獲震為王

象曰玉鉉在上剛柔節也

正義 謂之王鉉以其在上為陽而居陰則剛不一於剛而有柔以節所謂溫潤而栗然者也故

大易合泰講義 卷六 下經 震 四

正義 在王二字不可畧過上為陰而九居之是剛而柔節之也主鼎者柔而中輔鼎者剛而節君臣一德可以奠鼎於不傾矣

三三震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

啞鳥客反喪息浪反比必以反也勅浪反

本義 震動也一陽始生於二陰之下震而動也其來時也驚恐懼驚懼之聲震言百里以雷言也所以舉鼎實鬯以和柔酒和鬱金所以雍睦降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

正義 二體各具一陽震雷之義曰震在人事為變

亨何如彼主震為長子者心常恐懼猶如事變之來而驚恐不安寧則修省既密自足謂未然之變而笑言啞啞以自如矣平時既已安和臨事豈復周張即變之大如震驚百里人所共駭心有定主處之泰然猶當祭祀者不失所統之匕也也震亨如此

折義 百里雷象指事變言也震字主變故言震驚百里宜一申看言人能常如禍患之來驚然恐懼便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯○未祭之先烹牢於鑊實諸鼎而加辜將祭乃以匙出之升於俎上○虩虩虎捕蠅壁間常不安寧而驚頭又大象兌為悅

大易合泰講義 卷六 下經 震 四

象曰震亨

本義 震有亨道不待言也

正義 卦名震而辭曰亨者蓋生全出於憂患能震則必亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義 恐致福恐懼以致福也則法也

正義 震來虩虩者恐心也恐原非禍而福惟恐其致也故笑言啞啞者正以先常恐懼觀變已審而後區處自有法則也所謂恐以致福者如此

折義 致福者見君子常以危為安有則者見君子不以喜忘敬○致福飲之以利有則決之以

理人生以無事為福言
笑得以自如便是福。

震驚百里驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

本義 程子以爲邇也。下脫不喪也。邇四字。今從之。出謂邇世而主祭也。或云出即出字之誤。

正義 震驚百里者。蓋大變猝然臨之。遠邇共駭。如雷震遠邇驚懼也。人情當此。喪所守而主器之長子。獨能處之泰然。不失所主。如不喪也。則性度堅定。真足以任天下之重。七廟之靈。實式憑之。故出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

折義 驚者猝然遇之而動乎外。懼者惕然畏之而變其中。

大易合參講義 卷六 下經 震

象曰：洊雷震。君子以恐懼修省。

正義 雷聲洊至。震象也。君子以禍變之來。皆人所召。不盡人事。何以回天。於是存恐懼之心。而无一念不謹。本此心以修治其身。思省其過。

折義 修省。正是恐懼。宣王周盛世之君也。遇災而懼。側身修行。景公宋小國之君也。反身修德。憂感退舍。皆恐懼而能修省者也。此震以天變言。

初九：震來虩虩。後笑啞啞。吉。

本義 成震之主。處震之初。故其占如此。

正義 初為震主。處震之初。是先時而能虩然恐懼。修省者也。圖之已早。患无自生。而後笑語。

自如矣吉。

象曰：震來虩虩。恐致福也。笑啞啞。後有則也。

正義 震與衆同。不容異解。所異者。只是爲震主。處震初而已。六爻首震字。俱以變故言。

折義 初九在內卦之內。震之主也。故辭與卦同。

六二：震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

本義 六二柔初九之剛。故當震之來而危厲也。億。柔順中正。足以自守。故不求而自獲也。此又占具象中。但九陵七日之象。則未詳爾。

正義 六二陰柔。來剛爲剛。所侵陵是當震之來而危厲也。二如彼何哉。惟度勢不能敵。盡棄其

大易合參講義 卷六 下經 震

所有之貨。貝。雖然高舉。以升於九陵焉。然二有中

正之德。足以自守。所謂強於爲善。自可以爲善。後之圖者也。猶所喪貨貝。不求而自復焉。故其象如此。

折義 有禮既不顧之達。必有去疎復還之喜。如太王避狄。遷岐終能存周。沛公避羽。就漢中。卒以入關。係客不避非也。避而不還。亦非也。億。度也。震爲足。中爻艮爲山。艮居七離爲日。

象曰：震來厲。乘剛也。

正義 震來厲者。以乘初剛。不得不厲。豈德不足哉。顧自處何如爾。

六三：震蘇蘇。震行无眚。

本義 蘇蘇。緩散自失之狀。以陰居陽。當震時而居不正。是以如此。占者若因懼而能行。以去其

不正則可
以无咎矣

正義 陰柔无濟變之才不正有微倖之心故遇震

為是面有首矣為六三者若能因其震而震動激

勵以恐懼修省則蘇蘇者易為堅固而肯可无矣

析義 上震字是震驚之震下震字是震動之震震

象曰震蘇蘇位不當也

正義 震蘇蘇由位不當是當危懼之

析義 時而為行險之行故至此爾

大易合泰講義 卷六 下經 震 四

九四震遂泥

正義 以剛處柔不中不正陷於二陰之間不

正義 剛處柔无才不中正无德陷二陰之間又為

陷而

析義 遂者往而不返泥者陷而不拔初四皆震主

坎水泥

象曰震遂泥未光也

正義 震以能出為光既遂泥則

析義 一陽陷四陰之間不能自震

六五震往來厲億无喪有事

正義 以六居五而處震時无時而不危也以其得

中故无所喪而能有事也占者不失其時則

正義 五陰才弱不能濟變故往來皆厲无時不危

不失且能從容度務

析義 无喪是人心圖事不至傾危有事是紀綱法

實也

大易合泰講義 卷六 下經 震 四

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

正義 震往來厲者才不足以濟變危與行會所行

有中德不倚於情不激於氣修省

析義 及言有事象言其事見這事為五自有之事

以震動為中若非奮

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

正義 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而

懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

正義 震來時志氣索然猶如無才而遇大變者也當以此而往胸中无主先自亂矣安得不凶彼惟能警戒預備則可无索索變之咎然猶懼有意外之變即如婚媾且不免有言况可不防乎

析義 索索志氣不存之貌當震來而懼其氣索然也變變不定之貌氣索而目亦為之動也作治亂相隣之幾言變如禦寇災若救焚俱宜在隣家前圖之若賊已入門火已延屋晚矣未句甚言防之宜預○孔斌曰燕雀處堂子母相哺龜哭炎上棟宇將焚言魏不知隣福之將及也婚媾猶言夫妻也

大易合參講義 卷六 下經 震 四

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義 中謂中心

正義 震索索猶中心无主而自失也雖凶无咎者以灾方在隣為隣所戒而我先畏之故也

析義 戒備也戒方在隣變未及隣也變已及隣則我隣於安隣戒而我先畏之故也○

天下之禍莫大於其隣於身次之身者必防隣者必玩江亡而秦穆懼共亡而晉國弔其知畏隣戒鄰若晉伐虢而虞納璧馬无畏心也

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義 艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

正義 艮止也陽止陰其德與象皆有止義故為艮天下之理皆有當止之所猶人之一身惟背為止也誠能止於所當止如艮其背焉則內以忘已一切耳目口體之欲不有也是不獲其身矣由是外而忘人一切聲色臭味之接不著也雖行其庭而亦不見其人矣如是則止固止行亦止動靜皆定不失人生而靜之初无咎

析義 人之耳目鼻口皆有欲獨背无欲身者情欲嗜好之所生庭者利欲紛華之所集故獲所當獲即耳目皆非我有獲而若无獲也見所真見即人情了不相關見而若无見也此止於至善之學周子之主靜程子之定性是也

大易合參講義 卷六 下經 艮 四

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

道光明

本義 此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

正義 卦名艮者言心之止也然豈枯寂而守之哉

時當止則無思無為與時偕止時當行則有感斯應與時偕行夫止而止是不失其靜之時行而止是不失其動之時動靜一因乎時而不以我遇則動而無動靜而無動靜則忘而化於道矣何意必固我之為哉

析義 聖人憚艮為止謂其心而凝然常止也又恐人以艮為止故又以時字惕之能隨時行止不多以行欲止惡動惡靜之心則止固止也行亦止也空盡意必固我之私毫無執着障蔽之累何其光明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

大易合泰講義 卷六 下經 艮

本義 此釋卦辭易言為止以明皆即止也皆者止之所也

以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見外外不見人而

正義 艮其止言止得其所也止得其所无止非所也卦內外陰陽敵應而不相與為而已外而人俱寂然不相與也夫惟无止非所无所非止則物我无累是以不獲云云无咎

析義 所當止之所也如父止慈子止孝萬事萬物无不各有其所也上下當理欲二字看理主於內欲退於外相抵而不相入俗學和應禪學絕應惟聖學應而不留敵而不相與也

象曰兼山艮君子以思不出其位

正義 兩山兼立各止其所艮象也君子以心之官則思思自有位不容出也惟是從位起思思

隨位止而不出焉一如何思之體

析義 位者止之所也思不出位則知其止有兩山對峙不相侵越之意大學言君仁臣敬中類皆其義也

初六艮其趾无咎利永貞

本義 以陰柔居艮初為艮止之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

正義 初陰柔性本靜而居艮初是內欲未萌外交趾而无咎此初之貞也然性體陰柔必常守此貞然後止為常止而利

析義 艮初動於欲故以永貞戒之卦綜震初在下俱動於欲故以永貞戒之

大易合泰講義 卷六 下經 艮

有趾

象曰艮其趾未失正也

正義 人生而靜吾心本來之正也能於未動而止之未失也

析義 玩未失二字是欲動而能止正善補過故无咎然亦可見終難持而易失故須永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

本義 六二居中得正既止其腓矣三為艮則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

正義 二當腓處最易動者居中得正是恬靜自守置之波蕩之地而不為其所動為艮其腓之

象然君子之心。必人已兼成而後為快。三為二。隨分既相屬而過剛不中。妄止於上。二僅能自守。不能救正。其心豈能快哉。中父坎為加憂。為心病。故不快。

象曰不拯其隨未退聽也

本義 三止乎上亦不肯退而聽乎二也。

正義 不拯其隨者由三剛復自不肯退而聽乎二也。二亦无如之何矣。

析義 思所以隔其聽必有善拯之妙用矣。退聽猶言下從。

九三艮其限列其夤厲熏心真反

本義 限身上下之際即腰勝也。夤脅也。止於腓則不進而已。九三以過剛不中當限之處而艮。

大易合參講義卷六下經 艮 五

其限則不得屈伸而上下判隔。如列其夤矣。危厲熏心不安之甚也。

正義 三當限處本非可止而過剛不中惡動而一於止不復顧有屈伸變動艮其限者也。如是則事勢乖離物情隔絕若分裂其夤却。

動求靜心豈能靜其為危厲薰灼於心。

析義 限束帶處也。夤曰脅是脊總是身之能屈伸處。艮其限則不得屈伸而上下判隔如裂其夤矣。末句甚不安之象。如告子強制勿求而反。

動其心也。薰與熏同。中父坎錯離火烟之象。

象曰艮其限危薰心也

正義 三艮其限自以為可以制心而使之靜而豈知適以列夤而危厲之勢薰其心也。夫以制心至於薰心限其可艮乎。

析義 人知厲薰心為列夤所致而不知艮其限即所以危薰心也。甚言惡動之當戒。

六四艮其身无咎

本義 以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也。

正義 四純陰得正時止而止是於此身之中思不亂。官不亂役為艮其身之象如是則視聽言動之私毫无所累矣。无咎。

析義 四當心位不言心而言身者蓋心不可見身者心之區宇也。觀其身之止則知其心之止。

又安有妄動之咎哉。此顏子四勿工夫即所謂不復其身也。

象曰艮其身止諸躬也

大易合參講義卷六下經 艮 五

正義 艮其身非一於靜也。正時止而止止諸其躬也。

析義 直身為身曲身為躬躬即背也能屈能伸止諸躬即是艮其背。夫子恐人從正面認身字。

故指之。

六五艮其輔言有序悔亡

本義 六五當輔之處故其象如此而悔亡也。悔謂以陰居陽。

正義 五當輔處以陰居陽似不无失言之悔幸得為言自合義理之次第而有序焉。所謂德音秩秩任其所出皆止體也。跡言之悔可免矣。

象曰艮其輔以中正也

大易合參講義卷六下經 艮 五

本義 正字義又

義 揭出中字見艮輔亦不易能

析義 本之中德則樞機之發自審

上九敦艮吉

本義 以陽剛居止之極

正義 敦厚於止者也。是動靜各得其所而始終不

純矣。

析義 大人之止至善聖人之欽汝止。不過如此。此

大易合泰講義

艮

五

當得全艮。故以艮字與之。而獨許其吉。艮而曰敦

化形合神。寂然常照。所謂動靜不失其時。其道光

象曰敦艮之吉以厚終也

正義 敦艮之吉。終始一止。自始至終。畧

析義 五爻皆取象於身。而上獨異者。以其為艮之

三三

漸女歸吉利貞

本義 漸進也。為卦止於下而巽於上。為不遽進

其占為女歸吉。而

正義 卦德下止上巽。求進止而不妄進。方進。而

如女子之嫁。必待六禮備而後歸焉。則其進也。以

禮。而其出也。必能大有所為。而吉。然士亦有漸進

而未必正者。卦體自二至五。位皆得正。故其進。又

必以正自守。毋曲學阿世。枉道徇人。乃為利耳。

析義 與女在外。將入而

家曰漸之進也女歸吉也

大易合泰講義

漸

五

本義 之字疑衍

正義 或名漸。而辭曰女歸吉者。謂漸者。漸進之義

則可行

析義 易未有一義明兩卦者。晉進也。漸

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也

本義 以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變。自渙而來

正。

正義 漸何以利貞。卦變陽進得位。位者。事業之所

居陽。不惟得位。而且得正。始進以正。則正已可以正人。而邦即從此正矣。至於正邦。其有功也何如。此貞所以利也。

析義 下二句。申上二句。惟進以正。而後為得位。惟正邦。而後為有功。○卦綜歸妹。歸妹下卦之兌。進而為漸上卦之巽。得九五之位也。

其位剛得中也。

本義 以卦體言。謂九五也。

正義 且以卦體言之。九五剛中。是為君者有英明。強毅之德。而又粹然无偏而中也。有君如此。君子之進。而可不以正乎。

大易合參講義 卷六

漸 五

衍義 此就君言。亦以見不可不正之意。

止而巽。動不窮也。

本義 以卦德言。漸進之義。

正義 然君子之進。以正實本於德焉。非德止而巽。止則恬退。無求。與則舒徐。不苟。以此動而有為。必能輔剛中之主。而成正邦之功矣。寧有窮乎。

衍義 動是進而為也。

象曰。山上有水。漸。君子以居賢德善俗。

本義 二者皆當以漸而進。疑賢字衍。或善下有脫字。

正義 山上有木。以漸而長。漸之象也。君子體之。則德以漸而盛。俗必漸摩而後化。馴以善之。而無督責之意。則俗以漸而美。

析義 居德象艮之止。不漸豈能遽止。善俗象巽之入。不漸豈能遽入。○居德以善自淑。善俗以人。德及人。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

本義 鴻之行有序。而進有漸。干。水涯也。始進於下。未得所安。而上復无應。故其象如此。而其占則為小子厲。雖有言。

正義 始進无應。是以新進之士。名實未孚。阨於下。儼如鴻之漸於水涯。而未得所安。夫以一介孤臣。履危而厲。蒙譏而有言。所不免者。故為小子厲。有言。然時命不偶。非其自致。无咎。

大易合參講義 卷六

漸 五

衍義 鴻。水鳥。水落南翔。水泮北徂。往來有時。先後有序。漸之象也。且終身不重配。于女歸尤切。

析義 小子以位言。人言干。江干。咎。賒。妄之咎。无咎。即在鴻漸上看。

象曰。小子之厲。義无咎也。

正義 小子之厲者。蓋惟小子故。厲疎賤孤臣。遠遭寡援。非妄進所致也。故无咎。

衍義 提一義字。明所遭之不幸。非已有以致之也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎吉。

本義 磐。大石也。漸達於水。進於磐而益安矣。衎衎。和樂意。六二柔順中正。進以其漸。而上有九

五之應故其象如此而占則吉也。

正義 柔順中正有其德矣漸進應五遂其主矣是德以稱位居高食厚而委蛇自適者也為鴻漸于陸而飲食衍衍之象夫以大臣不尸位苟祿而正邦善俗勳業有不燦然者乎吉。

析義 上句是德以稱位而處之不危下句是功以稱祿而享之无愧中又離為飛鳥居坎水之上故六爻皆取象于鴻長為少男為石故曰小子日磐內卦錯兌外卦綜兌兌為口舌故曰有言又曰衍衍中爻坎水流於山下故曰干又有飲食之象。

象曰飲食衍衍不素飽也。

本義 素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣。

大易合泰講義 卷六 漸 五

正義 飲食衍衍豈徒伴食而漫不事事哉正以德詒祿而不為素飽也。

析義 衍衍二字正見不素飽而享之不以為泰意若伴食鄙夫貧而畏入那得衍衍夫子恐人以衍衍為自適故以不素飽申之見必如二之德方能衍衍。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

本義 鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而無應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛矣故利禦寇。

正義 剛不中無漸進之德上无應乏與進之人恃已而言則逞其過剛之性而幸意妄行如丈夫征行而不復自人而言雖有和順之人助我成功而

我剛愎自用使不得開陳如婦人孕而不育焉凶然此過剛無適而可獨以禦寇或有克敵之功而利若仕進豈所宜哉。

析義 夫指三婦指四三上无應而親四四下无應而奔三三務進而妄動故征而不可復四失守而私交故孕而不敢育末句不利耳。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。離力智反。

正義 夫征不復者以其剛愎自用與羣醜而乖離失其生育之道也利禦寇者禦寇以剛斯為順道能相保護用以漸進則逆矣何利之有。

大易合泰講義 卷六 漸 五

六四鴻漸于木或得其桷无咎。

本義 鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也。

正義 四以柔乘剛是大臣進居高位而見逼於權奸不得所安然幸順巽善處則彼雖暴不能逞於我矣不猶漸木得桷而因之以少安者乎如是則可以保身而无咎。

析義 鴻趾連而不仄不能握木故不棲桷橫木之平柯兩象申看无咎勿說至安國庇民上去巽為木下一畫橫於上桷之象。

象曰或得其桷順以巽也。

乘剛宜不得安而曰或得其桷者以其順以弭耳。

既順而无忤於物且異而能沉於幾遇難處之人有善處之術所以得所安也。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

本義 陵高阜也。九五居尊六二正應在下而為三占者如是。四所隔然終不能奪其正也。故其象如此而則吉也。

正義 五居尊位如鴻漸於陵然君之待臣以宣猷如婦待夫以生育六二正應之臣乃為三四奸邪所隔不得相遇而成治功如婦之三歲不孕也然邪終不能勝正自爾君臣會合而正邦之化成矣。

大易合參講義 卷六

漸 天

初義 九三已孕而不育合之不正也九五未合而不孕有待而合也。此爻變艮為山陵離居為離中虛故有此象。

象曰終莫之勝吉得所願也。

正義 得賢弘化五所深願三歲而終莫勝究竟得所願矣。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉。

本義 胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也。今以韻讀之良是儀羽旌旌之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也。

初義 陽剛之德非不足羽翊聖王然出臣位之外如鴻之高飛退舉漸於雲達之上蓋賢哲之

高蹈盛世之逸民也。清風峻節可以振激一時師表百世无用之用大有功於名教矣。猶鴻不可縶其羽可用為儀。

初義 漸時不患少事功而患少節義故特表以風世。畢妻伊呂為古名臣固是正邦偉畧若夷惠之為百世師。自足有功名教。

象曰其羽可用為儀吉不可亂也。

本義 漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉。

大易合參講義 卷六

漸 歸妹 无

三三 震上

歸妹征凶无攸利。

本義 婦人謂嫁曰歸妹。少女也。兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也。故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正。三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无利也。

正義 以少女從長男配非其倫其情以說而動合妹而自歸不正甚矣。自其方歸之始不待取而自歸失昏姻之禮以征則凶也。究其既歸之後以少女歸長男失昏姻之時故无所利也。

初義 象辭惟臨井言凶否則言不利此言征凶又曰无攸利何也。說而動非情之正故六十四

卦中其不吉未有若是之甚者。聖人著之以爲世戒也。又大有鼎直曰元亨。此云云。蓋尊賢育才者。人主之盛節。自媒自薦者。士女之醜行。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹人之終始也。

本義 釋卦名義也。歸者女之終。生育者人之始。

正義 卦名歸妹。豈細故哉。男室女家。雖曰人道。而則氣化塞而物靈不興。若男女不交。則形化泯而人類滅息矣。故歸妹雖女道之終。而生育所由起。端實人道之始也。所以爲天地之大義。

太易合參講義 卷六

歸妹

李

折義 終始謂女道以終。婦道伊始。言天地大義。所以責妹也。妹可自歸乎。

說以動所歸妹也。悅音。

本義 又以卦德言之。

正義 夫歸妹之義。關乎天地如此。而可苟乎。卦德禮所歸者妹也。失天地之大義矣。所以爲歸妹。

征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。

本義 又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

正義 征凶者。卦自二至五位。皆不當。男女皆不得其正。非禮所容。安得不凶。无攸利者。三五以

柔乘剛。是婦制其夫。惟家之索。又何所利。說動之弊。亦至於此。

折義 此指出說以動之弊。都指女子身上說。位不當則索。男女內外之正。柔乘剛則悖。夫倡婦隨之理。所以征凶无攸利。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

本義 雷動澤隨。歸妹之象。君子觀其合之不正。知其終之有敝也。推之事物。莫不皆然。

正義 雷動則澤隨。猶女之隨男而動。歸妹之象也。君子知夫婦之道。不可以不久。必正其始。斯能善其終。而无敝。苟以爲說而動。則一時雖合。已逆知潰禮教。敗倫常。終久必有乖違之敝矣。可見始合不始不戒。

太易合參講義 卷六

歸妹

李

折義 永之非艱。知之爲艱。苟能知其敝。斯可以永其終。而君子能老矣。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。娣音弟。跛反。

本義 初九居下。而无正應。故爲娣。象然。陽剛在女而已。故又爲跛。能履之象。而其占則征吉也。

正義 初居下。无應。是位列家臣之賤。爲歸妹以娣。然位分所限。雖不能大行其志。而有陽剛之德。亦能爲所當爲。以承助其君。猶跛而能履也。所履幾何哉。且隨分立功。以是而往。於臣道无愧矣。

征吉。

折義 女子從人。性上有應者。乃爲正室。初居下。无應。其歸爲娣之賤而已。故雖有陽剛之德。亦

不過自善其身以承助其適而不能大有所為猶跛之能履而不能達到也然其分則善矣故吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

本義 恒謂有常久之德

正義 歸妹以娣而亦能有為者以陽剛有恒久之德位雖卑而才猷則素具也故跛能履吉者以有此恒德乃能承助其君无職也

析義 陽剛在女子无沉毅之德故以恒名之

九二眇能視利幽人之貞

大易合參講義

歸妹 卷六 空

本義 眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

正義 二剛中而應不正是有德之賢臣遇非其主不及達也夫進不得行其志不若退而守其志利幽人之貞可也

析義 九二剛中有應則賢女而正室也惜其所偶助之功是猶眇能視也安分守常永終不變是為幽人之貞幽則至靜而不可動貞則至潔而不可污中爻離為目兌為毀折取之象又兌綜巽為白眼

象曰利幽人之貞未變常也

正義 抱道守貞士人之常利幽人貞者則未變其常也

析義 二之常即初之恒俱本陽剛看出未變有斷然自守意○幽人以終隱為常女子以從一

常為

六三歸妹以須反歸以娣

本義 六三陰柔而不中正又為說之主女之不正之象或曰須女之賤者

正義 陰不中正為說之主是唯媚人求說而反為明主所損與女子之不正而急急待人以從而人莫之娶反歸為娣之象士而至此可耻可賤甚矣

大易合參講義

歸妹 卷六 空

析義 陰不中正无其德也故為須又為悅主急於求歸女子如是人誰取之反歸而求為娣賤也可

象曰歸妹以須未當也

正義 歸妹以須者以位不當節虧而行鄙其棄於明時宜也

析義 急於從人失女子之正道故曰未當

九四歸妹愆期遲歸有時

本義 九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

正義 陽剛无應无可仕之君故抱道自守寧過期不仕為歸妹愆期而遲歸者然仕自有時時

之未遇即愈期勿恤矣。

析義 遲期非人不我取乃我不輕許也。遲期即是其人。

待梁鴻則其人也。

象曰愆期之志有待而行也。

正義 夫士固有志愆期之志豈不欲大行哉。姑有所待焉得可以行而後行之者也。

析義 提出志字正見得由己不由彼與說以動大相反。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望。

吉。袂。計反。

太易合泰講義

卷六

歸妹 畜

本義 六五柔中居尊下應九二。尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛无以如此故又為月幾望之象。而占者如之則吉也。

正義 五柔中下應九二是為君者屈已下賢以誠。

實不以虛文猶帝女下嫁其服飾反不如其娣之美者君德之盛无以加外又為月幾望之象。如是則賢才輔而天下治矣。

析義 君指妹諸侯之妻曰小君其女曰縣君五居尊位妹之高貴者也。下應於二為下嫁之象。

柔中居尊所尚德不似娣之容飾說人也。月幾望陰之盛謂其德與陽相對即在上句看出。

○坎月離日震東兌西相望故日月幾望。○王姬下嫁自古為然至帝乙而後正昏嫁之禮不以至。

貴而驕也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也。

本義 以其有中德之貴而行故不尚飾。

正義 以實不以文可謂能行下賢之典矣由其以位在中而有中德之貴德愈尊貴心愈謙冲以貴而行故不尚飾。

故不尚飾。

析義 歸妹以禮降為中其位在中降屈以從禮正以貴德行耳尚安用文飾哉。

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。

本義 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也。

太易合泰講義

卷六

歸妹 畜

正義 上六陰柔居終无應既无可進之德因无與進之人不能見用於明時如女之嫁也。承筐无實不成嫁矣。士之娶也如刲羊无血不成娶矣。如是上不足以事君下不足以治民何利焉。

析義 古者嫁娶先必告廟女之嫁也。筐中有女成禮。上六約婚不終婦不成婦故曰女夫不成夫。故曰士先女後男罪女也。兌為女為羊震仰孟。

虛筐之象中又坎為血卦離為戈。兵卦之象羊下血上无血之象。

象曰上六无實承虛筐也。

正義 上六陰柔无德无見用之實故世莫之。

用空懷欲進之心猶之乎承虛筐耳。

析義 无實見陰柔无承祭之德也所承虛筐則婦職廢而不脩矣。豈歸妹之永終者乎。象不及。

判羊者卦為歸妹設也。

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

本義 豐大也以明而動盛六之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛則又有憂道焉

聖人以為徒憂无益但能守中不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

正義 卦德有盛大之義故為豐則天下一統治極伏衰似有可憂然有道焉可以不必憂者宜持盈戒滿如日之中天不至於昃方為真能憂勤而

豐亨可長保矣

大易合泰講義卷六

豐

六

折義 豐有盈滿之意然勿講似大有王假之三字最重大意言盛極可憂然王者至此可不必

憂但宜持滿如日之中耳

彖曰豐大也明以動故豐

本義 以卦德釋卦名義

正義 卦名豐者治功盛大之謂也何以至此卦德離明震動明則有見大之識而本明以動又

有圖大之才明與動合故明作有功治業之所由恢也故名豐

折義 以明心應事物非明則動无所之非動則明无所用○君德莫先於明下照天下亦以此

明則見微動則成務故大

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

本義 釋卦辭

正義 尚大謂王者至此所尚者大也蓋意廣大則不能謹小慮微明有所不照即昏之微而衰

之兆也故言宜日中者謂能常明不昏則能常中不昃而照天下也

折義 尚大非王者要如此到此時志得意滿自然狹小向日之制度不期修而自後所以可憂

勿憂宜日中者維持國家戰兢自持不敢自有其盛宜如日之常中以徧照天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

大易合泰講義卷六

下經

豐

本義 此又發明卦辭外意言不可過中也

正義 王所以宜日中者以盛不可恃也日未有中之有盈虛且與時消息况人事因天地起者能常

盛而不衰乎况鬼神與天地運者能常伸而不屈乎治亂相因有必然者所以宜日中而不可尚大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之吉反

本義 取其威照並行之象

正義 雷電皆至威照並行豐之象也君子以民不曲直惟明克允也獄既成法雷之威以致之使輕重大小惟斷乃成也如是則奸无所遺而民自无

究豐可
長保也

析義 折者折中其至當之理致者自此而致之彼刑獄稱平亦照天下一事

初九遇其配主雖句无咎往有尚

本義 配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如也此

正義 初明四動明動相資是智謀才力合而有助為遇其配主者如是則一德未有不一心兩

賢豈相厄哉雖句不相上下必无爭忌之咎以此配主倍往協恭和衷可以保豐不往有尚乎

析義 初不言豐未至豐也五不言豐隱慮下之助不知有豐也○賢士互展其才則相感各

大易合參講義卷六下經豐 六

挾其長則相忌我周十亂濟美謂非公和衷之風有以倡之與

象曰雖句无咎過句灾也

本義 戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

正義 雖句无咎者正惟句而不過彼此无求勝之念故无咎爾使求勝於配而思出其上是為過句則相忌相仇

矣其咎可勝言

析義 爻言无咎者一德威有而成治也象言灾者兩賢相厄而成黨也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

本義 六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也

大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛

正義 二本明臣而遇五尚大之暗主猶豐大其蔀障斗且當日中而見也是昏蔽之甚不可以

口舌爭者若盡言極諫往開其蔽則反重其猜疑惟在積誠意以感發之則誠无不格君蔽可開而吾亦得以行其道矣吉

析義 豐其蔀全由君心尚大來尚大則明不足以照天下故緊接日中見斗句往得下是教二

所以善事其君之術欲去君心之疑必先自去其疑求句是積誠以感發之

象曰有孚發若信以發志也

大易合參講義卷六下經豐 六

正義 五雖暗主此心自有真明未有不可發者有孚發若正積誠以感發之非以口舌爭之也

析義 臣之事君不可以君之明暗而異其心一於孚信必可以感發其志而信其道○大有時

臣孚其君君固信以發臣之志豐時君疑其臣臣亦信以發君之志信固對症藥也

九三豐其蔀日中見沫折其右肱无咎

本義 沛一作施謂施慢也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也

故其象占如此

正義 三以至明之德應上至暗之君其蔽障甚於蔀矣為豐沛見沫之象夫明德既為君所蔽

則當至于廢棄如折其右肱終不敢以自效也遇非其主於三何咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

正義 事君以保豐大事也豐其沛則昏暗之主大肱之臣且自折其右肱以示終不可用也所以无咎

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

正義 象與六二同夷等夷也謂九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

正義 九四以大臣而近暗主亦明而受蔽故為豐斗見斗之象然大臣不可以君蔽自護而協贊相成下求初九夷主相與夾輔則君可格而豐可保吉

正義 配合之義彼來為我配也夷等夷之義與我為等夷也大臣以小人為夷主有折節下交同升諸公之意

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

正義 豐其沛者以位不當立昏暗之朝日中見斗者明為所蔽不能自耀于光明也遇其夷主君保豐而以吉行也

析義 上四句惜其所遭之不幸下二句不是行而得吉以致吉之道行也

六五來章有慶譽吉

正義 質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因柔暗而設此以開之占者能如是

則如其占矣

正義 五質柔藉豐亨之業非所能保若能虛心自能象成豐亨之業福慶及於天下名譽歸於一身矣何吉如之

析義 六五柔中之君六二中正之臣則開導有資而豐亨可保也

象曰六五之吉有慶也

正義 六五以來章乃有慶而吉是為六五之吉夫有吉則福澤流於天下而有慶也譽可知矣

析義 總足致其來章如成康非生而聖皆有周召焉得不有慶而致譽

上六豐其屋蔀其家闔其無人三歲不覿凶

正義 以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

正義 豐極則尚大動終則喜功自以為窮天下之明不知極天下之暗其自蔽如豐屋蔀家即其障蔽之源于物理人情一无所見如闔其戶闔其無人而終身昏迷不知自返雖三歲不見其大失居邦家淪喪何如哉

析義 豐其沛皆五上二陰所為三豐蔀以五應也三豐沛以上應也四豐蔀以承五也然五雖暗以其得中也故有來章之吉上居豐極始則蔽人之明終以自蔽與明夷上六相似

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其無人自藏也

本義 豐其屋

正義 豐其屋者言其務高自恣之心也屋之高大飛翔於天際也闕戶無人由其自恃而蔽不見有

人也

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉

本義 旅羈旅也

而止於下火炎於上為去其所止乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然

大易合參講義

卷六 下經 旅

三

道无不在故自有其正不可須臾離也

正義 山止火炎去而不留旅象也

旅居寡親似難之道故猶可以不忤於物而逃於羣小亨然此正處旅之貞也能守此貞而不變則可以常保此亨而吉矣

析義 旅非商賈凡客於外者皆是言小亨言吉又

重言旅者勿以旅為可忽雖有德體之善僅可小亨勿以亨小而忽旅苟具

德體之善雖小亨而未始不吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以小亨旅貞吉也

本義 旅小亨貞吉者卦體柔得中乎外是不亢不

屈順從乎剛則有才力者反為我助矣卦德艮止是心安靜而无妄求而麗乎明則又能外審時勢而達事機矣是以逆旅尚可小亨益得處旅之正而吉也

正義 旅小亨貞吉者卦體柔得中乎外是不亢不

屈順從乎剛則有才力者反為我助矣卦德艮止是心安靜而无妄求而麗乎明則又能外審時勢而達事機矣是以逆旅尚可小亨益得處旅之正而吉也

析義 一柔在外處二剛之中是羈旅之人交於強

有力者苟非善處卑則取辱高則招禍惟知其所止非賢不主非善不與止麗乎明不失已不失人在旅亦可小亨柔得中二句雖串但處旅之人合來成一對貞

旅之時義大矣哉

大易合參講義

卷六 下經 旅

三

本義 旅之時

正義 旅之時何時也勢孤親寡高則取禍卑則取

辱自非柔中順剛內止外明者不能小亨而吉此時此義不其大矣哉

慎無以為小而忽之也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

本義 慎刑如山

正義 山上有火去而不留旅之象也君子體之以

輕重出入毋敢慢易及刑之既成則法火之明或罰或宥毋敢淹滯是為明慎而用刑之道得矣

析義 明慎二字重看慎本於明慎正所以善用其明而不留正所以善成其慎

初六旅瑣瑣斯其所取災。

本義 當旅之時以陰柔居下位。故其象占如此。

正義 陰柔則氣量狹居下則行已卑處旅而卑猥瑣瑣有瑣瑣之象旅而若斯勢必致悔取所自取爾也。

析義 瑣瑣是猥細意按斯其所三字瑣瑣之人自以為得意孰知取災正以此也。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

正義 旅而瑣瑣志量猥陋亦窮極矣宜其自取災。又賤其行象鄙其志。

六二旅即次懷其資得童僕貞。

大易合參講義 卷六 下經 旅 五

本義 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則充德故其象占如此。

正義 二柔順既與物无忤中正又處置得宜以是處旅安往不亨故得以即次而安其身得以懷資而裕其用又能得童僕之貞信无欺而有賴蓋惟全旅之道故備旅之善如此。

析義 次舍旅所安也財資旅所資也童僕貞旅所賴也三者皆備旅之善者也柔順在下者童也強壯在外者僕也二柔順中正故得內外之心。

象曰得童僕貞終无尤也。

正義 旅寡親以得人為重二能得童僕貞則即次懷資皆有所賴到底无他患終无尤也終无

尤嘉其得之也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

本義 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義。

正義 過剛不中居下之上是待人不至御下寡恩故无爰處之安而有判離之患故為焚次喪僕之象如是雖心无私邪而正而失依寡助能免危厲乎。

析義 雖正亦厲其言過剛之不可處旅也。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

本義 以旅之時而與下之道如此義當喪也。

大易合參講義 卷六 下經 旅 五

正義 旅而焚次已傷而不安矣况又喪童僕乎以旅之時與下如此宜其喪也豈人之无良哉。

析義 以旅與下謂視之如旅人也待童僕如路人安得不喪。

九四旅于處得其資斧我心不快。

本義 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不快。

正義 九四用柔不過於剛能下不忤於物以此處旅則隨處皆安可獲棲身之地隨事有備可得資身之防然居非止位上下應與皆柔則所處非久安之位所與非可仗之人不能伸其才而行其志也故我心不快。

我心不快。

經 41-223

析義 則柔能下得旅之宜以剛明之才為五所
以防 為物所慮上下皆與故能如此資以備用

象曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

正義 君子之志在得位行道旅於處則非所安之
位位既未得志必不能自便雖得資芥其心
豈能 快乎

析義 處對行言君子寄跡四方自有遠圖旅于處
則溺於目前之安而不為久遠計故不快

六五射雉一矢亡終以譽命

本義 禮文明之物離之象也六五柔順文明又得
中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖

大易合參講義卷六下經旅

不无亡矢之費而所
喪不多終有譽命也

正義 六五文明柔順處得中道為離之主離之象
也得此爻者宜觀光上國以行其志其利與

未遑合如有一矢之亡然才不終晦必
聲聞昭著以獲譽命一矢之亡何惜哉

析義 五居文明之位有文明之德故曰得離譽雖
不合而令譽升而爵位隨之五不取君位人

君无旅旅
則失位也

象曰終以譽命上遠也

本義 上遠言其譽
命聞於上也

正義 終有譽命者言身有文明
之德聲譽上達於天子也

析義 有柔中之德信友獲上聲譽
上達於人主而爵位隨之也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

正義 上九過剛處旅之上離之極而
不順凶之道也故其象占如此
上居旅極窮大失居无可棲之地故鳴豫自
過剛處上驕亢自高失其柔順之德
如喪牛於易也焚咷之凶故不免凶

析義 旅以謙和為貴過剛自高失其所安宜矣陽
號咷牛順物旅上離極為踈易之
象言輕易以喪其順德所以凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

大易合參講義卷六下經旅

正義 旅時惟謙可圖安上高不下詎其容之其
焚巢宜也喪牛於易者驕氣方盛失其順德
終昏迷而不自聞知也

使其自知焉至此乎

析義 居剛用剛平時且不可况旅乎故九三以剛
居下體之上則焚次上九以剛居上體之上
則焚巢位愈高剛

愈亢則禍愈深

三三與上

與小亨利有攸往利見大人

本義 與入也一陰伏於二陽之下其性能與以入
亨以陰從陽故又利有所行然必知

所從乃得其正故又曰利見大人

正義 陰伏陽下其性物人故為與天下事相陽
大才方能為與陰為主則力於進而不
足以圖大故小亨而利有所往然以陰從陽
必得陽剛中正之大人見之乃有所往而不

象曰重與以申命重直

本義 釋卦義也與順而入必究乎下
命令之象重與故為申命也

正義 上下皆與是重與與入也重與則深入
乃所以申命也蓋君之入人心莫如命惟重
與是所以申命者反覆
丁寧有以深入人心矣

剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸
往利見大人

大易合參講義卷六下經 與 亥

本義 以卦體釋卦辭剛與乎中正
而志行指九五柔謂初四

正義 亨利者卦體九五剛也而與入乎中正之德
初四柔也而皆順從九五之剛是為君者以
發強剛毅之資協大中至正之矩本此中正之義
為所欲為而志无不行矣由是臣民莫不順其剛
中而歸於中順其剛正而歸於正蓋陰資于陽故
順從而无強惟柔僅可以小亨惟順乎剛中正之
大人圖大
又无不利

析義 重柔皆順乎剛蓋與陰為主首句不過明九
五之大人與字當合字看兩剛字俱指九五
之德
言

象曰隨風與君子以申命行事

本義 隨相繼
之義

正義 風相隨而至則无物不入與之象也君子體
之以風不繼不能深入萬物命不繼不能深入
萬民故於君國大事不遽行也必先申其命令
使人皆知其意而後行其所命之事則有以深入
乎人心申命所以致戒於行事之先行事所以
踐言於申命之後申命必行事者欲其入也八
文告之
未哉

初六進退利武人之貞

本義 初以陰居下為與之主卑與之過故為進退
不果之象若以武人之貞處之則有以濟其
所不及而
得所宜矣

大易合參講義卷六下經 與 无

正義 以陰居下為與之主是一於柔情凡事方進
復退為進退不果何以成天下事惟用武人
之貞以振其懦當進而進不
以退參之則事无不濟而利

析義 進退當作止看武人非貞以過剛而矯太柔
之失則貞矣陰居陽位稱武人此陰居下
卦下曰武人
之貞勉之也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

正義 天下事起於志方進而退志疑而未定
也利武人之貞則決於進而志已治矣
析義 兩可不決之謂疑一定不亂之謂
治志決於從陰便是治治定也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

本義 二以陽處陰居下有不妥之意然當與之時

能過於與而丁寧煩悉其辭以自道達則可

以吉而無咎亦誠意以祭祀之吉占也

正義 人臣者謙卑遜順本真誠以請於君象猶

與在牀下用史巫紛若如是忠順不失於

君可格而吉於臣雖卑遜不以爲誣無咎

析義 作人臣効忠說首二句一申總是表具其誠

意紛若不在口舌只是達誠之象按一用字

是一段精誠由中達外也史掌卜巫掌

祓禳皆丁寧煩悉以道達於鬼神者

象曰紛若之吉得中也

正義 紛若之吉謂本於中心之

誠爾豈在不諂不亢哉

正義 陽居中爲中實之象中誠實則

非諂畏故人信之而吉無咎

本義 過剛不中居下之上非能與者免爲

過失吝之道也故其象占如此

正義 過剛不中无下人之資居下之上按上人之

勢非能與者故雖爲於一時而不能久頻與

而頻失者也如是則終歸不與而以

无恒取羞矣吝與非吝頻即是不吝

象曰頻與之吝志窮也

正義 三勉爲與而非本心則故態亦露志窮而

无所之矣志疑可救窮則終於吝爾

六四悔亡田獲三品

本義 陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰

處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占三

品者一爲乾豆一爲賓客一爲充庖

正義 陰柔无應則才弱勢孤承乘皆剛又迫於強

恭下士士以故多化而歸之羣策羣力皆爲我用

不但无侵陵之患而且所求必得如田之大有獲

也

正義 見大臣當虛中下士收天下賢豪

以爲用獲三品見得賢之功大也

象曰田獲三品有功也

正義 田獲三品者言其得衆陽之

助以成事業而有功也

正義 九五剛健中正而居與體故有悔以有貞而

凶之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也

後庚三日癸也所以丁寧於其變之前矣所以

揆度於其變之後有所變更

而得此占者如是則吉也

正義 五承先朝積弊宜有悔者然德剛健中正爲

前之弊无不革而悔亡且維新之治洽而无不利

是始雖未善而无初今更之而善有終矣則惟貞

故也。貞豈易言哉。必慎始以圖其義。思終而考其成。斟酌泰合。而後至精至當而貞。此所以悔亡。不利有終。而吉也。

析義 重貞字。所謂剛與乎中正而志行者。五居與命而得其貞。故吉利。先三後三。即是申命行事。即是貞處。慎乃出令。人君之道。先三後三。慎之至也。與者事之權。以更正言。故取諸虞。

象曰九五之吉位正中也。

正義 更始之事。最難得吉。今九五之吉。由居位正。中而有其德。則裁制允當。意見不偏。故能貞而得吉。此人主更化善治。變不失正。權不離中也。

太易合泰講義 卷六下經 巽 三

上九與在牀下喪其資斧貞凶。

正義 與在牀下。過於與者也。喪其資斧。失所以斷德。故其象占如此。

正義 上本有剛斷之德。以居與極。凡事一於柔荏之象。如是。雖時所當與而貞然志氣卑靡。當事瓦解。凶何如哉。

析義 行已卑遜。自有剛斷者在。所謂資斧也。上則一味柔與。振之不起。故凶。貞凶二字。正是點醒他處。

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。

正義 正乎凶。言必凶。

正義 與在牀下者。以居與之上。其與已極。故失所。以斷則恭不近禮。辱必隨之。正乎凶也。

析義 言喪資斧時其凶必然不待於後也。

三三兌下

兌亨利貞。

正義 兌說也。一陰進於二陽之上。喜之見乎外也。其象為澤。取其說萬物。又取坎水塞其下流。之象。卦體剛中而柔外。剛中故說而亨。柔外故利於貞。蓋說有亨道。而妄說不可以不戒。故其占如此。又柔外。故為說亨。剛中。故利於貞。亦一義也。

太易合泰講義 卷六下經 兌 全

正義 陰進陽上。喜見於外。故為兌。人君以說威民。正。不涉於驕虞。然必君之所為說者。大公至正。不涉於驕虞。

析義 此示人君說民之正道。兌亨已是貞然王道。不令人喜。終說簡說。便恐涉驕虞之私。故特抽出言之。以戒違道之說。

象曰兌說也說音悅。

正義 釋卦名義。

正義 卦名兌者。以兌之義說也。上下交兌。彼此交暢。故名兌。

析義 以說解兌。明兌本為說。特以其說不在言而稱兌耳。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。難於旦反

正義 以卦體釋卦辭而極言之。

正義 三上柔外。則外之雍和。根於誠實。本剛中以爲說。說之至正。而无私者也。說惟正則爲天人所共協。順乎天理而不背。應乎人心而不違。由是幸民。趨事則民忘其勞。率民犯難。民亦忘其死。夫忘勞忘死。則民勸矣。何以得此哉。則以說之由乎正。而大爾民以大而勸。所以利於貞也。

大易合衆講義 卷六 下經 兌 金

析義 次句是足上語。以現成言无功。夫利字只帶說。是以宗繫承此句說到底。忘勞死不知其勞。死知勞以逸我死以生我耳。如是則不惟說之而且勸矣。非在上者說之大。何以至此哉。大字承來。

象曰麗澤兌。君子以朋友講習。

本義 兩澤相麗。互相資益。朋友講習。其象如此。

正義 兩澤相麗。互相資益。說之意。君子以吾心於前。計智於後。以求吾心之真說也。

析義 徒講不習。无真得。徒習不講。无悟門。講而習之。則心與理相涵。而所知者益精。身與事相

安而所能者益固。說心之趣。自无窮矣。

初九和兌吉。

本義 以陽爻居說體。而處最下。又无係應。故其象占如此。

正義 陽居說體。則真性自暢。處下无應。則初心无係。是其說出於性情之正。所謂和而不同者也。和則達之天下。而志无不適矣。吉。

象曰和兌之吉。行未疑也。

本義 居卦之初。其說也。正。未有所疑也。

正義 和兌之吉。蓋心之初體。有未發之中。即有發之。皆中節之和。從本性發見。流行順應。而无私何疑累。

大易合衆講義 卷六 下經 兌 金

析義 行者。情之發見而流行也。疑。係於陰也。惟初與陰无係。故未疑。

九二孚兌吉。悔亡。

本義 剛中爲孚。居陰爲悔。占者以孚而說。則吉而悔亡矣。

正義 以陽居陰。是處危疑之地。不足取信於君。而有悔者。幸得剛中能以精誠爲媚。茲非致信於言貌。孚兌者也。至誠所格。可以獲上治民。吉而无悔也。

析義 凡以說相與。必有悔。二之无。以出於中心之孚也。

象曰孚兌之吉。信志也。

正義 孚兌吉者其孚實本於中心而先自信其志也自信而後君信之矣。

析義 未疑者已能自信信則人尤疑於我矣。

六三來兌內。

本義 陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說內之道也。

正義 三居內體為說之主志在於說凡外安之可說者皆感之而來物微交攻能无由乎。

象曰來兌之凶位不當也。

正義 處位不當德不足以自守故凡可說者皆得來而感之也陰居陽位不中不正故曰不當。

九四商兌未寧介疾有喜。

大易合參講義 卷六 下經 兌

本義 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪如此。

則有喜矣象占如此為戒矣。

正義 四近五中正之君可說者也而比於六三之陰柔則疾矣故曰介疾言介於邪害之間也。

安而溺焉則為鴆毒大矣惟能商度所說而不以可說者為安則雖介疾而有喜矣所謂說之不以道不說也。

析義 易中疾字皆與喜對如无妄之疾。若藥有甚損其疾使遇有喜之類。疾病也喜去病也。

象曰九四之喜有慶也。

正義 處上下之際不妄從說非徒一身無累終有及物之慶也喜何如乎。

九五孚于剝有厲。

本義 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危矣。

正義 上六陰柔小人善溺其情以為說五雖剛正而密近之誤信不疑孚於剝焉國家屬階從此起矣。

析義 剝之為卦小人剝君子又能剝喪人之國家故謂小人為親信小人危厲之道也。

象曰孚于剝位不當也。

正義 剝之為卦小人剝君子又能剝喪人之國家故謂小人為親信小人危厲之道也。

象曰孚于剝位不當也。

本義 與殷九五同。

大易合參講義 卷六 下經 兌

正義 孚於剝者以位正當恃其才智藐視小人不足畏故孚焉而不自覺也。

上六引兌。

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶。

正義 三與上皆以陰柔為說主來兌者物感而來予所謂物交物則引之而去也。

也此人心動於物之淺狹也。

象曰上六引兌未光也。

正義 君子以道德為弘其道光明引而為說則心術和健豈得為光乎。

析義 末光與他處不同言小人為物欲牽引心迹晦昧而不光也○此與三四皆本折中

大易參訂折中講義補象卷之六終

下經 兌

大易參訂折中講義補象卷七

新建朱用行翼承甫輯

成錯德易 另 笏厚存 浙趙開 正棟
鞅 廷璋燦玉 伊非尹 孫正棟 分較
靖周用俊顧我 轍 寧泉 正棟
同學 鄧國符節臣 周 易準天 李益誦法先
李維新周祚 李應元聲示 熊國禔純易
唐顯吳景春 鄧朝輝佩紳 于 煒文燦 較訂
劉為業紹基 李 琨良玉 李生炫及遠

三三坎下 三三坎上
澳亨王假有廟利涉大川利貞 澳呼亂反 假庚白反

本義 澳散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為澳其變則本自漸卦九來居二而

大易合參講義 卷七 下經 澳

得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以與木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之渡戒也

正義 風行水上離披解散故為澳時至於澳宜難故濟澳之道大者在祀神在安民當澳之時七廟震驚祖考之精神散矣王者當聚已之精神於廟中以聚之澳時神州沉陸天下之陷溺淪矣王者當冒險難以濟之且其假廟也順時協禮不為淫祀以邀福其涉川也伐暴取殘不為行險以邀功必利於貞然後神人之澳合此澳之所以亨也

新義 萃因民之萃立廟以堅其歸向之心懷保之道也澳因民之澳立廟以收其蕩析之心招携之術也皆統攝民而凝聚之亨只是有可亨之理不是澳已濟假廟以孝示天下涉川以仁示天

下皆所以收拾人心此中已
有貞意下不過申戒之辭

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義 以卦變
釋卦辭

正義 渙何以亨卦變自漸九來居二而得中是英雄得用武之地操守進取皆有資藉而不至困窮渙有基矣六往居三得九之位是才兼文武濟渙有才矣且上同於四得柔傑與之戮力濟渙有助矣故不終渙而吉

正義 剛柔專主卦變以漸之九三言剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三只是一爻互換轉移自上而下曰來自下而上曰外

大易合衆講義 卷七 下經 渙

王假有廟王乃在中也

正義 中謂廟中

正義 假廟非虛文也王者聚已之精神躬親廟中而奏格之誠顯然之孚悉聚於此所以感動一本之思者在是矣

正義 昭格以揚謨烈之盛哀憫以作臣民之心在廟有許大關係蓋濟渙急務也

利涉大川乘木有功也

正義 利涉者卦象乘巽木於坎水之上是人有利涉險之才必有濟險之功大川之涉所以利也當此之時聖人要人奮力幹事言有功正以鼓衆傑向往之思

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

正義 皆所以合其散也

正義 風行水上渙散之象也先王以收拾人心在使人本乎祖立廟於國以與祖考交一以合帝之渙一以合祖之渙皆所以示天下知有本而聚精會神於此不致渙散也

正義 此以仁孝之道合渙假廟者有廟而亨之立廟者无廟而新之

初六用拯馬壯吉

正義 居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有拯渙之才但大易合衆講義 卷七 下經 渙

其象占如此

正義 初渙未渙拯救既易又能依附九二之剛資其英略以弘濟時艱猶用拯而得壯馬如是則渙无不濟吉

正義 馬壯二剛之象馬用以行拯壯則能行遠初九二得陽剛之助故吉初不言渙拯之於早可不至渙也

象曰初六之吉順也

正義 陰柔才弱難以濟渙初六吉者以能順九二之剛兩藉其力以有濟何必功自巳出哉九二渙奔其机悔亡 机音巳

九而居二宜有悔也然當漢之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二也

九而居二宜有悔也然當漢之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二也

象曰渙其机得所願也

正義形勢之地固英雄馳驅險阻所凌願而未必得者今奔其机則得所願矣

六三渙其躬无悔

大易合泰講義卷七下經 渙

四

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆

正義三陰柔不中正似未能忘私而有悔者然居陽位顧私之念不勝濟時之念故能不辭勞

正義陽位顧私之念不勝濟時之念故能不辭勞

正義無悔以理言不以利害言此人臣付之天下則不知有己矣何悔

正義忘身以急國難所謂公爾忘私也

象曰渙其躬志在外也

正義六三志在天下不在一身所以能渙其躬

正義此推所以渙躬之義正為私已忘國者

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

正義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象古者如是則大善

正義而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若邱則非常人思慮之所及也

正義天下之渙起於人各為羣四大臣當濟渙之任而能開誠布公以散其朋黨之私則相道

正義克盡元吉私黨既散自能激發人心以媚茲一人若邱陵之聚矣則四之渙乃所以聚也其機甚微

其用甚妙豈尋掌思慮所及乎

析義人心渙散之時各相為黨四能渙小人之私黨成天下之公道使人人乃心王室此真第一等事功第一等人

品故曰匪夷所思

大易合泰講義卷七下經 渙

五

象曰渙其羣元吉光大也

正義相臣能散其朋黨而得元吉相業盛矣自非心術光明正大曷克有此

九五渙其大號渙王居无咎

正義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占

正義如此九五異體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸賈所謂散小儲而成大儲之意

正義官渙時患在情不下宣澤不下究五本中正之德發為德音如汗之周流一身而九不到

正義然實惠未徧號令亦為虛文又必渙其居積以大資於四海乃可收拾人心无負濟渙之任无咎

正義汗由中出渙於四方也渙王居如武王散財發粟也

象曰王居无咎正位也。

正義 王既居矣而得无咎者以居正位有中正之德故王居而能漢。

析義 正位是以德居位見仁政本於仁心位不正則借位營私者有之安能散財。

上九漢其血去逖出无咎。

本義 上九以陽居漢極能出乎漢故其象占如此血謂傷害也當作惕與小畜六四同言漢其

惕則出也。

正義 陽剛漢極能夷險為平解搶攘之瘡痍而傷去蘇胎危之驚恐而愧出蓋人心无虞而亂離全消矣。

漢功成何咎。

大易合參講義 卷七 下經 漢 節六

析義 初拯馬而二奔机三漢躬而四漢羣五漢汗而上漢血蓋當物情漢散皆相比以相依也。

象曰漢其血遠害也。

正義 血漢之害也上能漢其血去則時雖有害吾有以遠之矣。

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞。

本義 節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其

陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣又戒以不可守以貞也。

正義 水流无窮澤容有限有節而不過之義故為節人能節則一切事為裁制得中自可通行。

无弊故亨然所謂節者節之使不過也若過於節而為苦則矯情拂性豈可久乎故不可守以為常。
析義 凡物過則苦若節則適性情之正物不能世申屠秋之際陳仲子之廉節之太過不貞也不貞言不可守以為常也。

象曰節亨剛柔分而剛得中。

本義 以卦體釋卦辭。

正義 節之所以亨以卦全體言則剛柔均分以二體言則二五得中分則均而不偏中則限而不過安有不亨者哉。

苦節不可貞其道窮也。

大易合參講義 卷七 下經 節 七

本義 又以理言。

正義 節道惟中苦則過中矯情拂性窮極而不可行矣故不可貞。

析義 節以甘為吉苦為窮甘節者制之有道使人悅而不厭故吉苦節者損抑過當使人惡而不悅故窮。

說以行險當位以節中正以通。

本義 又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通。

正義 節道苦固窮而不通以卦德卦體言則又通而不窮蓋兌為悅有易流之情而過於險則又有節而不流者誰實主之九五當守位操主節之權而其所制所議者皆大中至正之實得在可。

以通之天下後世而不窮也。

析義 人情於悅則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義下二句一串以節二字連下不可以位平封。

天地節而四時成節以制度不傷財不害民。

本義 極言節道。

正義 以節道極言之天地之道陰極陽生陽極陰生時節不過而氣序不忒四時於是乎成聖人以天地之節制為度數費用有節不至傷財而害民天時物力不可無節如此此中正所為通也。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行。

大易合參講義卷七下經節八

正義 澤上有水其容有限節之象也君子體此知民用民行不節則不中故以制數度使度辨於數車服采章有貴賤之等而令勿敢違以議德行使行執於德綱倫理有天然之則而令勿敢越則民用民行咸歸於節而天下治矣。

析義 因數起度萬用有自然之限由德為行百行有自然之則法不立不定故貴制學不講不貴明故。

初九不出戶庭无咎。

本義 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此。

正義 陽剛得正能順時而止不妄求出而仕有不

象曰不出戶庭知通塞也。

正義 不出戶庭豈徒知塞哉知時之通則出知時之塞則不出其知決矣。

九二不出門庭凶。

本義 門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛此不正上无應與知節而不知通其象占如此。

正義 二當可行之時而失剛不正求乎進退之宜以隱為高者也為不出門庭之象如是則潔身亂倫凶孰甚焉。

大易合參講義卷七下經節九

析義 二可仕而止所謂苦節不可貞也。初九陽在為戶二前陰耦為門。

正義 時可出而不出二之自失機會亦甚矣故凶。

析義 君子不能為時能不失時機者惜詞。二當禹稷之世不可守顏子之節。

六三不節若則嗟若无咎。

本義 陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此。

正義 三當節時而陰柔不中正非能節者故其制用不經不節如此寧免傷財敗德之虞亦自貽伊戚將誰咎之。

象曰不節之嗟又誰咎也。

正義 此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。

正義 不節之嗟可尤人乎。誰為不節咎將安歸。

六四安節亨。

正義 柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此。

正義 九五主節於上四以柔正純臣安於五之所節而立身制行一凜時王之憲毫無造作則行无過舉動皆得宜。隨所處而无不亨。

象曰安節之亨承上道也。

大易合泰講義 卷七 下經 節 一

正義 安節之亨蓋九五主節於上中正以通道之所在順而承之非徒為安下之分也故亨。

九五甘節吉往有尚。

正義 所謂當位以節中正以通者也故其象占如此。

正義 五當位主節有中正之德其為節也教不強世制不矯俗神化民而不苦者也如是則制作盡善泰天地而後世不苦也。

正義 甘與吉只是盡善所制中正是也往有尚則通矣他爻之節節其外而九五當位以節節天下者節天下而便天下甘之所謂中正以通也。

象曰甘節之吉居位中也。

正義 節以中為貴中則不過而至於苦五居位得中而有中德節之所以甘而吉。

正義 節之所以甘者以五不徒居尊位而且有中德以中德為節所制所議皆協性情故吉。

上六苦節貞凶悔亡。

正義 居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮者寧儉故雖有悔而終得无也。

正義 上居節極凡事過節而苦則悔亡太甚縱所節得貞亦乖戾而凶然上六守儉不節之悔无猶可。

象曰苦節貞凶其道窮也。

大易合泰講義 卷七 下經 節 中孚 十一

正義 苦節貞凶節之太過而不可行其道窮而不可通正與中正以通者相反也。

正義 聖人惜其節之苦而哀之若曰豈不以非道窮蓋以道而窮也窮以不可通行於世言。

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞。

正義 孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中孚以二體言之為中實皆孚信之象也又下悅以中上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木質浮上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚之德則涉大川又必利於貞也。

於貞也。

正義 卦體中虛中實。一心之孚。卦德下悅上與。兩

雖人至其頭如豚魚。亦可感之而吉。況有知乎。思信所行。無險不通。雖至艱危如大川之涉。亦可濟之。而利況平居乎。然必所以爲孚者。信所當信。不爲輕信之說。而貞焉。乃爲利耳。

析義 豚與魚。喻人之難感。如有苗。微象。利涉如登。猶可行。

彖曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而與。孚乃化邦也。

本義 以卦體卦德釋卦名義。

正義 卦名中孚者。以卦體三四柔在內。爲中虛。二五剛得中。爲中實。是此心冲然太虛。一私不染。而至虛之中。實萬理皆合。此信之宰於中者也。卦德下悅上與。是臣以媚茲上孚。若以順從下孚。

大易合衆講義卷七下經 中孚 三

上下交孚如此。則足以感化天下之人。使之風移俗易。而作孚者萬邦矣。此信之通於人者。卦名中孚。以

析義 玩乃字。見不孚。必不能化意。須重頓字。字。孚到化邦。方完得中孚分量。不是以化邦爲義。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

本義 以卦象言。

正義 豚魚吉者。言誠信之極。雖無知如豚魚。亦可感而及之也。利涉大川者。卦象木在水上。有乘木之象。卦體外實內虛。有舟虛之象。在人爲有真實之才。又有虛明之心。自可應變不窮。何不利涉之有。

析義 乘木。謂忠信在朝廷。而才足有爲也。舟虛。謂虛其心。以運之才。與誠合。何所不濟。

中孚以利貞。乃應乎天也。

本義 信而正。則應乎天矣。

正義 中孚以利貞。以中孚之理。毛思無爲天之道也。而利於貞。則意見不著。情識不生。還吾太虛之體。靜符於穆之初。乃應乎天也。

析義 天不容僞。應天者。人僞盡。而自與天相合也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

本義 風感水應。中孚之象。議獄緩死。中孚之意。

大易合衆講義卷七下經 中孚 三

正義 風感水受。中孚之象。君子體之以用獄。而致夫至誠惻隱之意。於是議獄。於可死之中。而務求其生。求其生而不可得者。亦不忍遽致其死。而姑緩焉。則中孚之意。溢於刑獄中矣。

析義 用刑者。心有毫髮之疑。便不中孚。故議獄者。欲求其入中之出。緩死者。欲求其死中之生。

初九。虞吉。有他。不燕。

本義 當中孚之初。上應六四。能使其可信。而信之。其所安矣。戒其所安矣。戒其所安矣。戒其所安矣。

正義 孚信之道。貴審於初。初應六四。最所當信者。當孚之初。度其可信。而一意信之。是始合以正。吉之道也。若舍四之正。應而有他。則二三之心。非所以定交而成其孚矣。寧得燕安乎。

折義

聖人開人以定安之道處吉其能於始有也下燕恐其變於終下句只設言以堅其志

象曰初九虞吉志未變也

正義

初九能虞而吉者正以當中孚之功私情未起從正之志未為所變也故吉陽其變而不於志矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

卧反靡亡池反

本義

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴鳴在陰謂九居二好爵謂得中靡與爾同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係應之也

大易合參講義

卷七下經中孚

正義

二與五以中孚之實相應是為臣者竭誠之誠以自獻而其君亦以誠應之若都臣俞謫然於虞歌喜起之間而鶴鳴在陰為其子和之也然君臣之所以交孚者何也蓋懿德為天之尊貴本人之所同好二既有之不惟吾自靡之而亦為君之所係戀也此所以交孚與

折義

鶴鳴聲聞於天象二也陰陰林象九居二也子鶴之子和應聲我君指二子爾指五上二句是君臣相孚二二句是推原所以子若二謂五之詞應聲而進之外此虞歌喜起之風

象曰其子和之中心願也

正義

所以和者五之勉強哉鳴由中心而發和亦根心而應出於中心之願也此申子和句見五之好德出於中心非二有求於五也

折義

此申子和句見五之好德出於中心非二有求於五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

正義

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之應故不能自主而其象如此

三不中而居說極是無信而不信乃上九信之窮者相應故為得敵如是則已三三三三

人亦無藉以為主是以或鼓或罷而作上三三三泣或歌而憂喜難定所謂人而無信不三三三

折義 三是不信不果者上是必信必果者豈是兩個一樣好的故云配此是兩個一樣不好的故云敵或

象曰或鼓或罷位不當也

或鼓或罷由位不當無中孚之德故作止無度也豈徒得敵之咎哉

大易合參講義

卷七下經中孚

正義

交言得敵均其咎於人象言不當專其責於已

六四月幾望馬匹亡无咎

六四月陰得正位近於言為月幾望之象馬匹亡謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占

四近君位而居陰得正德位俱盛如月幾望此正眾附黨集之時然初方信四四即以爲私黨而絕去之一心以信於五若

馬亡其匹能如此又何危疑之咎

折義

月幾望不盈盈也馬匹亡不為黨也大臣處盈植黨則有咎四使正承道絕无私眾精忠勿譏臣節昭然无咎跟馬匹亡言

象曰馬匹亡絕類上也上聲

正義 馬匹亡者豈有係戀之情哉初至其類

析義 絕非屏絕心不係於初耳絕字下得重蓋不

一心為公一心為私者此卦之義主於中有

九五有孚學如无咎貞反

正義 九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之

正義 五為孚主以剛健中正之德下應九二之賢

不能問者為學如之象如是上

大易合衆講義卷七下經中孚六

析義 六爻不言孚惟九五言之九五孚之

象曰有孚學如位正當也

正義 五何自學如哉由其有中正之德當

析義 爻只言孚象推言所以位正當即取人以

不孚

上九翰音登于天貞凶

正義 居信之極而不知變雖得其貞凶道也故

為登於天雞非登天之物而欲登

正義 上居信極知信而不知變膠於一定必致行

也以為是為正而執極不變則必

析義 雞鳴必先振羽是音隨羽翰而出故

象曰翰音登于天何可長也

正義 翰音登於天者登非所登非實登

析義 如宋襄之行尾生之信豈可長乎

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

大易合衆講義卷七下經中孚小過七

宜下大吉

正義 小陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽

貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中

故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事

飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類

正義 陰多於陽小者過也故為小過既過於陽是

小過非有為之時也不恃其才力亦可勝任而亨然

正乃為利利貞何如卦之二五柔而得中可小

事而為所當為三四剛強失位不中不可大事而

下焉方為守貞而適其宜。事无不善矣。犬吉。宜

析義 卦辭雖多，不外小事宜下二句。可小事宜下。正所謂利貞也。小過以事類言。非小人過於

君子之說。亨字內已含貞意。下備言其貞。大吉。即

亨也。保國治民。謹守社稷。小事可為。振揭事功。以

侯能者。此小過之貞也。

本義 以卦體釋卦。

正義 小過而曰亨者。以卦體陰多於陽。是分小

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

大易合衆講義 卷之下經 小過 九

本義 以二

正義 小既過矣。必利貞者。以小過之時。本有不可

過之分。故其不敢圖大。不敢處上。而守貞者。時所當然。與之而偕行也。小事吉者。二五以柔居

中。本非任事之才。而得中。尚可以隨分而為所當

為故可小事吉。

本義 以二

正義 不可大事者。三四剛失位而不中。夫剛似有

大有所為乎。

析義 下卦之剛不居二而居三。上卦之剛不居五

而居四。皆失位也。三以剛居下之上。四以剛

居上之下。皆不中也。大事非陽剛得位之才。必不可為。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆

而下順也。

本義 以卦

正義 卦有取於飛鳥者。以卦體內實外虛。有飛鳥

飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。正以小過之時。若

小事挾一上之心。則忤於時。而為逆持。一下之心

則合時。而為順。惟上逆而下順。所以不宜上宜下。而大吉。此與時行之為貞也。

大易合衆講義 卷七 下經 小過 九

象曰 山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用

過乎儉。

本義 山上有雷。其聲小過。三者之過。皆小者之過

可過於小。而不可過於大。可以小過。而不可

甚過。衆所謂可小

事而宜下者也。

正義 山下有雷。聲離於地。而未升於天。小過之象

君子但就一身中之可過者。過之。故行已寧

過乎恭。而不過乎儉。居喪寧過乎哀。而不過乎易

制用寧過乎儉。而不過乎奢。此皆小事而宜下與

時行

者也。

析義 三者皆救時之意。正所謂與時行也。時有舉

趾之莫做。故正考父矯之以循牆時有短喪

之宰子。故高柴。矯之以泣血。時有三歸反玷之。管仲。故晏子。矯之以敝裘。雖非中行。亦足而俗。

初六飛鳥以凶

本義 初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者。飛鳥遺音。不宜上宜下。故其象占如此。郭璞。林占得此者。

或致羽虫之孽。

正義 初以陰謀。應四強援。又居過盈之時。志抗氣。敗之道也。以此致凶。所必。然矣。○以凶。以致凶也。

象曰飛鳥以凶不可如何也。

正義 由飛以得凶。其高亢之勢。不可止。无可奈何故凶。

太易合參講義卷七下經 小過 三十

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

本義 六二柔順中正。進而過三四而過六五。是過。陽而反遇陰也。如此則不及六五。而自得其。分是。不及君而過遇其臣也。皆過而不過。守。正得中之意。无咎之道也。故其象占如此。

正義 二柔順中正。為純德之用。其進而事君也。過。三四而過六五。是克剛克之。心柔恭順之。前。有過其祖遇其妣之象。如此則不妄其君。而過得。為臣之分。是不及其君。遇其臣也。臣道若此。不。疑不忌。

析義 兩遇字。微不同。上遇。臣之。下遇。相當之。過陽遇陰。不是過去其陽。便遇過其陰。是。陽而就陰。去亢而就順也。通文只是。宜下宜順之意。上是假象。下是真象。

象曰不及其君臣不可過也

本義 所以不及君而遇遇臣者。以臣不可過故也。

正義 二之不及君。非過於恭也。以臣子之大。防。必不可過也。惟不可過。所以不及。

析義 防。以立臣道之準。

九三弗過防之從或戕之凶

本義 小過之時。事每當過。然後得中。九三以剛居。正。陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯過。為。之備。故其象占如此。若占。者能過防之。則可以免矣。

正義 三以剛正之德。眾陰所欲害者。乃自恃其剛。忽小人為不足畏。而弗過為之防。小人即乘。此而人為其中傷而不自。覺。故其象如此。凶何如乎。

太易合參講義卷七下經 小過 三

析義 凡事不可過。獨防小人之心。不可不慮。從或。字宜玩。從有乘間窺伺意。或意外。不慮也。

象曰從或戕之凶何如也

正義 戕之已為凶矣。從或戕之。則其凶也。既莫知。其所自來。亦莫究其所終極。何如也。君子。不可不。為防哉。

析義 凶何如。言凶之甚也。何如。不可如何。惕以。必然之禍。此目凶何如。動以意外之憂。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

本義 當過之時。以剛處柔。過乎泰矣。无咎之道也。弗過遇之。言弗過於剛而適合其宜也。往。動。必。戒。勿。用。永。貞。

過矣故有厲而當戒。陽性至剛故又戒以勿用永貞。言當隨時之宜不可固守也。或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說。若依九三爻例則遇過當如過防之義。未詳孰是。當闕以俟知者。

正義 當小過之時以剛處柔得宜下之道故无咎。所以无咎者曰當此時弗過於剛。為微寧過於柔而為恭。是直合乎小過之宜也。更以剛往必以克取厲所宜必以為戒。亦時當戒而如固戒往厲承執此系以為常則太柔必廢咎所不免。勿用承貞可也。

析義 此正所謂過以利貞與時偕行者。君子持身人所以无咎。往厲句恐其失於剛。勿用句恐其偏於柔。故兩戒之。

象曰弗過遇之位不當也。往厲必戒終不可長也。

大易合泰講義 卷七下經 小過 三

本義 爻義未明。此亦當闕。

正義 弗過遇之以位不當剛而居柔是在小過時適合其宜也。往厲必戒者以往則過剛終以剛敗而不

析義 易貴當位在小過時反以不當位為善。蓋小過時過柔乃宜也。

六五密雲不雨自我西郊。公弋取彼在穴。

本義 以陰居尊又當陰過之時不能有為。而弋取六二以為助故有此象。在穴陰物也。兩陰相

得其不能濟大事可知。

正義 五以陰柔无才之君不能有所為於天下。有密雲不雨自我西郊之象。是在已固不能為而

弋取以為助者。又六二之陰柔以无能之臣輔不振之君。不能有濟天下事可知矣。

象曰密雲不雨已上也。

本義 已上太

正義 密雲不雨雖由才弱實以居尊。挾勢過高不能下賈以求輔也。

析義 已上者發其自尊之心。所以抑之使其下賢也。○二言臣不可過明君臣之分也。此言君不可過驕君

臣之情也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。

本義 六以陰居動體之上處陰過之極。過之已高而甚達者也。故其象占如此。或曰遇過恐亦

大易合泰講義 卷七下經 小過 三

只當作遇過義同。九四未知是否。

正義 上以陰居動處過之極。凡事越分自高弗合乎宜而過之甚。擬其象如鳥飛而且離之遠。比初之飛為益甚矣。能无凶乎。天人交忌災

眚並至是之謂也。然陰之過豈陰之利哉。

析義 此為小人過盛者戒。是謂二字有味。无妄之災。君子不以為災。惟尊自我作。是謂災眚初

因而上加災眚者不宜上故也。

象曰弗遇過之已亢也。

正義 夫當過時宜下不宜上者也。亢且不可。况於過九乎。宜其犯天人之所共忌也。

離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

本義

既濟事之既成也。為卦水火相交。各得其用。六爻之位各得其正。故為既濟。亨小當為小亨。大抵此卦及六爻占辭。皆有警戒之意。時當然也。

正義

為卦水火相交。則力夾輔。又各當位。則處極將衰。所亨者小。可畏也。正當思急。預戒天勤。民利於貞。焉乃可。所以然者。大抵當濟之初。以敬畏得吉。至其終。人心漸怠。以慢易致亂。慮及亂。不可慎終。如始而利貞乎。

新義

創業之主。以憂勤而吉。守成之君。以逸樂而亨。小是危之之詞。利貞下。單以人事言。古與亂。是人事得失。非盛衰循環之謂。重終亂邊。

大易合參講義

卷七 下經

既濟

三

彖曰既濟亨小者亨也

本義

濟下疑

正義

既濟而曰亨小者。時有濟名。若元集亂之。形然泰寧既久。瑕類漸生。所亨者亦小耳。

利貞剛柔正而位當也

本義

以卦

正義

所謂利貞。以卦六爻陽居陽位。剛得其正。而當剛之位。陰居陰位。柔得其正。而當柔之位。而當則持重守成。不好逸。以滋弊。此保濟之正道也。六爻相應。而皆得位者。六十四卦。惟此是既濟。必應而得位而後可也。

析義

而當則持重守成。不好逸。以滋弊。此保濟之正道也。六爻相應。而皆得位者。六十四卦。惟此是既濟。必應而得位而後可也。

初吉柔得中也

本義

指六

正義

初吉者。時當濟初。六二以柔得中。處之有持重。敬畏之心。无因循廢弛之失。故保濟而吉。創業之主。要有為。故貴剛守成之臣。忌多事。故貴柔。況柔而得中。必不至因循。故吉。

終止則亂其道窮也

正義

終之所。以亂者。非終自亂也。蓋既濟之終。人安得。不以利貞為兢兢乎。有止心。是憂勤之念。輟而怠荒之心起。木有不致亂者。殆道於是窮矣。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

大易合參講義

卷七 下經

既濟

三

正義

水火相交。各得其用。既濟之象也。君子體之。以保濟。於是戰兢恐懼。以思其患。而謹微杜漸。豫為之防。則有備无患。濟可長保矣。

析義

既濟本无患。正惟无患。乃生事。故貴思。思者。思其終也。亦猝不及持。故貴防。防者防其始也。思以心言。防以事言。

初九曳其輪濡其尾无咎

曳以制反

正義

輪在下。尾在後。初之象也。曳輪則車不前。濡尾則狐不濟。既濟之初。謹戒如是。无咎之道也。占者如是。

正義

當既濟之初。止心未起。誠能凡事兢兢戒懼。長慮却顧。不敢輕動。如車曳輪。而任事之慎。

重如狐尾而慮患之周詳如是則敬慎不敗可以无咎

析義 此全憑初字說道理。危可使平也。車行而當也。只是形容濟初。就棄守成之心。

象曰曳其輪義无咎也

正義 車以輪行。曳之則不致。濟者敬慎如此。終必无覆敗之咎。非倖也。

六二婦喪其茀勿逐七日得

正義 二以文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。宜得行志。而九五居既濟之時。不能下賢以行其道。故二有婦喪其茀之象。茀婦車之蔽。言失其所以行也。然中正之道不可終廢。時過則行

大易合參講義 卷之七 下經 既濟 云

矣。故又有勿逐而自得之戒。

正義 二以中正應五。宜得行其道。奈五恃既濟之勢。任賢之意怠。故二一時不能得君。如婦喪茀。失其所以行者。然中正之道不容終廢。不必急急求行。而久自當見用。猶喪茀者勿逐。七日得也。

析義 勿逐是不枉道求合。七日得從勿逐來。君子濟時之志殷。若不能頃刻待者。故周公以七日得慰之。而必先以勿逐戒者。欲其守正而時也。卦六位。七則變矣。七日得謂時變也。

象曰七日得以中道也

正義 二得中道。保濟之具在我。舍我其誰。所以七日得也。何必急逐乃得乎。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

正義 既濟之時。以剛居剛。高宗伐鬼之象。三年克之。言其久而後克。戒占者不可輕動之意。小人勿用。占法。

與師上六同。

正義 九三內治已濟。必欲用陽剛以求功於外者。故為戒之。曰以高宗當中興之時。伐鬼方。小國不貪近功。不倖苟勝。必三年而後克之。蓋聖世動眾之難如此。其可用小人。倖近功而察內治乎。可見兵不輕舉。而人不可妄用也。

析義 以高宗之賢。三年而後克者。既濟之世。民安於无事。而不可用也。三代之兵。未嘗用一小人。用小人。是平一亂。又生一亂也。勿用之戒。為慮深矣。

象曰三年克之德也

大易合參講義 卷之七 下經 既濟 云

正義 用兵至三年乃克。師老財匱。其困憊甚矣。兵可輕動乎。

析義 下一德字。見用師之難。思其難。則知所安矣。

六四繻有衣袽終日戒

正義 既濟之時。以柔居柔。能慎備而戒懼者也。故其象如此。程子曰。繻當作濡。衣袽所以塞舟之罅。

之罅。

正義 四以柔居柔。是小心敬畏之大臣也。謂承平而憂亂思危之心。尤不敢懈。象如乘舟者。防備已有衣袽。而又終日戒者。可謂嚴於保濟矣。

析義 衣袽。微絮。乘舟者不可以无濡而忘衣袽。亦不可謂衣袽已備。遂不知戒。亦寢至不覺。亦

有衣御不及施矣。備患之具。不失於尋常。慮患之心。不忘於頃刻。真能思患而豫防者。

象曰終日戒有所疑也。

正義 既預防而又終日戒。非漫為无益之憂。其心之所圖維。真有不得不疑畏者在也。

析義 人惟自信无事。所以有事。惟此念不敢安然。自信縱謀出萬全。心中自覺有許多可疑可畏處。戒心終无已時。

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

正義 東陽西陰。言九五居尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事。故其象占如此。象辭初吉終亂。亦此意也。

大易合衆講義 卷七 下經 既濟 三

正義 人君當既濟時。享治平之盛。驕奢易萌。誠敬不足。此濟之所以難保也。若能不以盛滿自居。而竭誠盡敬。常若盟而未薦之時。則可以受福。如祭者殺牛不如禴祭也。

析義 此教入禴天永命之道。東西俱是就本爻設戒。不可以五與二對言。

象曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。

正義 治貴因時。既濟之時。盛極必衰。五能不以盛滿居成功。既濟常如未濟。如祭者雖物之薄。實足以受其福。而吉之大來可知也。

上六濡其首厲。

正義 既濟之極。險體之上。而以陰柔處之。為狐涉水而濡其首之象。占者不戒。危之道也。

正義 既濟之極。正終窮之時。乃以陰柔處之。忽於其首也。不亦危乎。此見禍實人所自致。非可諉之天運。

象曰濡其首厲何可久也。

正義 凡壞亂未極。猶可少延。既以濡致厲。何復可久也。

三三 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。汔許

正義 未濟事未成之時也。水火不交。不相為用。卦之六爻皆失其位。故為未濟。汔幾也。幾濟而未濟。猶未濟也。占者如此。何所利哉。

正義 為卦水火不交。是人心不協。六爻失位。是人謀不臧。事无所濟。故為未濟。時蓋有待而濟也。未濟有將濟之理。亨然須老成持重。敬慎圖謀。方可以濟。若使紀綱稍正。即輕銳息緩繼之。如狐幾濟而濡其尾。則治卒歸於廢。

正義 未濟者有所待之辭。本義亨字。指治道言。亨是天運有必亨之理。小狐王欲人以人事同天。狐能渡水。濡尾則不能。老者多疑。履冰而聽懼其陷也。小者不能。故勇於濟。而濡尾事以老成濟以輕年敗也。汔程傳作勇壯。解小字更合。坎為狐。坎居下卦。故曰小狐。坎為水。為隱伏。穴處隱伏。往來於水間者。狐也。又為心病。故多疑。疑既濟未濟二卦。皆以狐言者。此也。

疑既濟未濟二卦。皆以狐言者。此也。

彖曰未濟亨柔得中也

指六
五言

正義 未濟者非徒有將濟之機六五柔而得中是
小人慎密而又處置得宜故能濟天下事而
有可亨之道

正義 亨卦辭本說天通此直推本人事柔則
能慎中則得宜所謂人事之最善者

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不
當位剛柔應也

正義 小狐汔濟言始雖有為而時事方殷未出險
難之中此時正須舉力圖成而乃濡尾无利

大易合參講義 卷七 下經 未濟 三

者幾成而敗不能繼續以求濟於終也然此特小
人之不濟耳如六爻雖不當位而剛柔各相為
應則謀雖不臧而同心共濟以續終何
至汔濟濡尾哉此得中之所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

本義 水火異物各居其所故
君子觀象而審辨之

正義 火在水上不為用未濟之象也君子以天
下未濟物之倒置易位者多於是慎以辨
之務使親疎貴賤尊卑上下置於所宜居之
方而各止其所各安其分而世道可治矣

析義 君子之慎辨居方欲其所居各得其宜無若
火在水上不為用也然則其所以慎辨居方
子何慎之有

初六濡其尾吝

本義 以陰居下當未濟之初未
能自進故其象占如此

正義 陰柔无才居下无勢當未濟之初又值難濟
之時不度勢量力急於求濟欲濟而反不能
如狐涉水而濡其尾焉與既濟而登岸者異矣卦
辭所謂小狐正此新進喜事之人也可吝孰甚焉

象曰濡其尾亦不知極也

本義 極字未詳考上下韻亦不
吐或恐是敬字今且闕之

正義 濡其尾豈獨時之難濟亦以昧於敬
慎不度已之才力而冒為安能有濟

九二曳其輪貞吉

大易合參講義 卷七 下經 未濟 三

本義 以九二應六五而居柔得中為能自止
而不進得為下之正也故其象占如此

正義 二以陽剛之才應五柔順之君幾於迫矣幸
若柔得中自安於分不敢欲速冒進以微功
如曳其輪然如是則得臣道
之正而行濟世之功矣吉

析義 濟世之才靜觀則中理躁進則乖宜二之曳
輪乃自持正而不進既不進則以微功乃可
動出萬全
而克濟

象曰九二貞吉中以行正也

本義 九居二本非正
以中故得正也

正義 二以貞而得吉可謂能行正矣宜勉為行哉
由其居柔得中而有中德是宅心中順故能

行爲臣之正道也。正以事言而吉可知。

六三未濟征凶利涉大川

正義 陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如是蓋

行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

正義 陰柔不中無濟世之才德而獨往以濟鮮不其才力而乘機以圖則未

濟而可濟故利涉大川

析義 二句似相矛盾然征者自征涉者乘物也自用不足用人則裕在三自審耳

象曰未濟征凶位不當也

大易合衆講義 卷七 下經 未濟 三

正義 所以凶者以位不當才德不足往而敗事也。六爻皆不當獨於三言之者陰也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

正義 以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐

鬼方三年而受賞之象

正義 大臣任濟世之責而以剛居柔志欲奮爲而心不懈於位則得濟時之道吉而悔亡然反正之功非可因循是必以剛決之力作其震奮之氣功

績積久成柔靡可除濟世有具如震用伐鬼方三年有賞之象此貞吉悔亡之道也

析義 在治道上說震用伐鬼方其奮發之功三年句象其用力久而有濟世之功

象曰貞吉悔亡志行也

正義 四之志原在濟時今能勉而貞則震奮功成而才猷克壯濟時之志遂矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

正義 以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有

光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

正義 以六居五氣質未純幸爲文明之主居中應剛虛心求賢而能自反於正本體粹而暇類

融貞則吉而悔无也。由是暢四肢發事業文章禮樂煥爲君子之光。一皆根於極德而非矯飾於外者天下文明何吉如之

大易合衆講義 卷七 下經 未濟 三

正義 國家險難已消不必更用征伐但守正无爲可亨世道清明之福君子光即治定功成禮

明樂備是也以虛明應剛之故故又推本於子所謂上下交而德業成也上吉以德言天德也下吉

以治言

王道也

象曰君子之光其暉吉也

正義 暉者光之散也

正義 君子之光已无不吉豈止一身哉但見天地於昭民物光被何其暉而吉也

析義 有暉光而吉暉即堯之被四時之光外又也總之光爲乎之發越暉爲光之

炳耀貞吉吉在五暉吉吉在天下

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

正義 以剛明居未濟之極。時將可以有為。而自信。自養以俟命。无咎之道也。若縱而不反。如狐之涉水。而濡其首。則過於自信。而失其義矣。

正義 剛明居未濟之極。才既能濟。時亦將濟。復何為哉。惟一於真心。與天下樂其樂。休養无為。如有孚於酒。食焉。夫何有於急功之咎。然此非慢不事事。而一於怠荒也。若耽娛不返。以致濡首。則昔之以有孚為是者。今失其是矣。事何由濟乎。

折義 此文武成康時也。人主當此。惟真心與天下休養。亦不可不戒生事而入怠荒。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

大易合衆講義 卷七 下經 未濟 三

正義 飲酒濡首。但知有孚之為是。至於是之所在。自有節制。而不過。今宴安逸豫。而不自檢制。亦不知所以裁之也。

折義 亦字對初不知極言節。即是字。不知節。即失是。

上篇首乾坤。終坎離。下篇首咸恒。終既濟未濟者。天地之道。不過陰陽五行之用。莫先水火。首乾坤。陰陽之體也。故以水火之正應焉。首咸恒。陰陽之變也。故以水火之交終焉。

大易參訂折中講義補象卷七終

大易參訂折中講義補象卷八

新建朱用行翼承甫輯

第 成德德湯 男 勞厚存 浙 正 孫 正 分 較
鞅 廷璋崇玉 男 澄仰吳 浙 正 孫 正 分 較
增 周用俊顯我 男 澄仰吳 浙 正 孫 正 分 較
同學 李維新周祥 周 易學天 李維誦法先
李維新周祥 周 易學天 李維誦法先
鄧朝綸保紳 于 煒文榮 較訂
劉鴻東經基 李 琨良玉 李生松及遠

繫辭上傳

正義 繫辭。本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。即今經文此篇。乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可附。而自分上下云。

大易合衆講義 卷八 上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。斷丁亂反。見賢通反。

正義 天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動靜者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦爻占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。

坎竝列。不有若日月之運行乎。代謝不已。有寒暑而易之乾坤竝列。不有若寒暑之迭運乎。易書具有造化之妙如此。○伏羲圖乾南坤北。離東坎西。震艮夾坤對列。兌與夾乾對列。

乾道成男。坤道成女。

本義 此變化之成形者。此兩節又明易之見於實體者。與上文相發明也。

正義 不但此也。吾又觀其成。陽而健者。乾道也。凡物得陽氣生者。則成爲男。陰而順者。坤道也。凡物得陰氣生者。則成爲女。天地間之有形者。何往非易哉。

析義 乾坤只當陰陽字。男女以人言。兼動物在其言。易既作。天地在易書。故云與上文相發明。

大易合參講義 卷人上傳

乾知大始。坤作成。

本義 知。猶主也。乾主始物。而坤作成之。承上文男女而言。乾坤之理。蓋凡物之屬乎陰陽者。莫不如此。大抵陽先陰後。陽施陰受。陽之輕清未形。而陰之重濁有迹也。

正義 然乾不獨成男已也。氣始其形。理始其性。蓋動植之物。而資始之。知大始者也。坤亦不獨成女已也。承其氣以成形。承其理以成性。盡動植之物。而造之。作成物者也。

析義 物。承男女而盡言之。玩大字可見。成字對始字看。而大卽在其中。上言乾坤各成其形。以陰陽對待之義言也。此言乾坤共成其功。以陰陽相需之義言也。此乾坤以天地言。

乾以易知。坤以簡能。

易以鼓反

本義 乾健而動。卽其所知。便能始物。而无所難。故以易而知大始。坤順而靜。凡有所能。皆從乎陽。而不作。故以簡而能成物。

正義 乾知大始。是无物不始。皆難知矣。然乾道者。始之。不必物物經營之。簡易也。坤作成物。物不成。若煩矣。然坤順者也。順則易。不難。故以簡而能成物。承乾之理。以成性。物易之。不難。故以簡而能成物。凡此易簡之妙。皆易之所有乎。

析義 此贊乾坤之功。雖至博而天際而其德實至要而不煩。須就知始作成。言出易簡。總見出於自然。不爲而善。始。不勞而善成也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

大易合參講義 卷人上傳

本義 人之所爲。如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則其事要約。而人易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

正義 之同心者。多故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則一於內。故可久。有功則兼於外。故可大。德謂得於已者。業謂成於事者。上言乾坤之德。不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。

析義 是則人之所當體者也。看人之心。原是乾始。坤成。各下自有易簡。但人往往領險。受變。使人不可近。運至不可久。大商幸爲小人之歸。可如法乾之易。知以爲知。則其心明白。且易可爲人所知。法坤之簡。能以爲能。則其事徑重。要約可爲人所從。既易知。則萬心一心。其心无弗同處。皆吾親

也。不處人皆附已也。既易從則衆力爲力。其力不
同處皆吾功也。不必功自已出也。有親則心一
而不二。其精神更无今古當吾世而有親則千百
成其分。量自无區別。盡人所爲。皆我爲。盡人所
就。皆我所就。簡之貴於事者爲可人。可久則修於
已者。日新而不已。是爲賢於人之德。可大則成於
事者。富有而无外。是爲賢於人之業。豈尋常人之
德業所可擬哉。

析義 親久德。自存主處。言功大業。自做事處。言易
知的人。人自然親他。若其中險淡不測。則誰
親之。做事不煩碎。人所易從。人從功便可成。若頭
緒煩多。做事艱難。無人從之。何得有功。易知而人
親附。自可長久。易從而有功。所爲之事。自然廣大。
○前三節見天地間物物有乾坤。此一節見人心

自具一
乾坤。

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中
矣。

本義 成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此。則
體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

正義 簡而天下之理得。皆得於吾心矣。天下之理得。
則天得易以成位乎上。地得簡以成位乎下。我

易簡以成位乎天地之中矣。夫何愧哉。可見易理
即天地之理。天地之理。即吾身之理。人當
體易理於天地。又當求易理於吾身也。

析義 天下之理。凡卑高動靜。類聚羣分。形象萬有。
不齊。其實不外易簡。即易簡則凡在天下者。

皆在吾心。至此。則德業崇廣。生天生地。生人之
本。纖毫无欠。方成得人之位。而立天地中矣。

右第一章

本義 此章以造化之實。明作經之理。又言乾
坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭。而明吉凶。

本義 觀卦爻之似也。此言聖人作易。

正義 有辭也。通章重三極之道。包前四節。言聖人
繫辭以明此道。後二節。言君子玩辭以體此道。從
象出道。字從道出。天字。見君子與天合一。方完學
易之功。

太易合參講義 卷八上 傳

七

伏羲立象盡卦。吉凶之理已示。文周聖人。以有畫
无文。民用弗彰。於是取六十四卦。而布列之。統觀
一卦之象。則內外貞悔。時有消息。而繫象辭。以明
全體之吉凶。析觀六爻之象。則承乘比應。位有當
否。而繫爻辭。以明一節之吉凶。使人因
辭求象。則趨避決而利用之功大矣。

析義 妙在觀象。觀是文。
周心印義皇處。

剛柔相推而生變化。

本義 言卦爻陰陽迭相推盪。而陰或變陽。陽或化
陰。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因著而

求卦
者也。

正義 夫辭因象繫。而象又何以生乎。蓋卦爻之奇
爲剛。耦爲柔。原非膠於一定者。剛進之極。而

柔推之則陽化為陰而化生柔退之極而剛推之則陰變為陽而變生變化不窮則其象不一此望人所出觀之而繫以辭也

析義 相推處即是變化生无兩層要發出活動的出的一般意思如陽變於九自然有箇八隨後來如推陰窮亦然

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義 吉凶悔吝易之辭也得失憂虞事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而趨吉矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉各自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

大易合參講義 卷八上 傳

八

正義 辭既繫吉凶悔吝顯設於各卦中矣果何所象哉辭之吉者人事順理而得之象也辭之凶者人事逆理而失之象也辭有自凶趨吉之悔乃人事既失之後因心衡慮而為憂之象也辭有自吉向凶之吝乃人事未失之先安意肆志而為虞之象也辭之符於人事者如此向使變化不生則得失憂虞之象隱聖人何從繫此吉凶悔吝之辭哉

析義 此中設卦節意而以人事明之象猶云模樣非觀象象字○玩此與下節雖分承上二節宜串說見繫辭固吉凶悔吝明然辭由象生象既生更可得於造化如此方與章旨相合

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動

三極之道也

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五為天動即變化也極至也三為天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

正義 象既生剛柔流行於六爻矣何也卦爻變而趨於剛者即氣機進極而退之象也既變而剛是陽明用事而為晝之象既化而柔是陰晦用事而為夜之象也剛柔既以變化而定則三才之道備矣六爻之間初二地位或剛或柔无定體也三四人位或剛或柔无定位也五上天位或剛或柔无定所也其果何道哉蓋地道有剛柔而剛不倚

大易合參講義 卷八上 傳

九

於剛柔不倚於柔初二之九六无定非即地道剛柔互易之至理乎人道有仁義而仁不倚於義義不倚於仁三四之九六无定非即人道仁義並用之至理乎天道有陰陽而陰不一於陽陽不一於陰五上之九六无定非即天道陰陽迭運之至理乎象之符於造化者如此

析義 此中剛柔相推節意而以造化明之變化進退之象是剛柔未定剛柔晝夜之象是剛柔已成剛柔變化原分不得特析言以闡其妙耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第也玩者觀之詳

正義 惟道无不在。君子亦无往非道。是故身之所處。適而不遷者。无非事理當然之次第。身與道俱也。心之所契。玩味不厭者。在乎吉凶悔吝之交辭。心與道遊也。

析義 卦爻所著。莫非事理當然之次第。居之而安。則大行不加。窮居不損。與易為一矣。爻辭所告。莫不有精蘊旁通之理。樂之而玩。則然而成之。不言而信。與爻為一矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

本義

象辭變已上見。凡單言變者。化在其中。占。謂所值吉凶之決也。

正義

惟君子身心皆易。是以動靜不問其功。方其靜而未謀及卜筮。則觀其得失憂虞之象。而

大易合參講義

卷八上

十

玩其吉凶悔吝之辭。而居安樂玩。不問於靜焉。動而謀及卜筮。則觀其剛柔相推之變。而玩其吉凶所決之占。而居安樂玩。不問於動焉。夫動靜不離乎易理。即動靜不違乎天理。是以自天祐之。有吉而无不利。

析義

平居无事。觀卦爻之象。而玩其辭。則可察吉凶。悔吝之故。及動而應事。觀卦爻之變。而玩其占。則可以決吉凶。悔吝之幾。故可動无不利。吉以理言。利以事言。到天祐方完。學易之功。象與變一詞。與占一。但自未筮已筮。而異名爾。

右第二章

本義

此章言聖人作易。君子學易之事。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

本義

象。謂卦辭。文王所作。爻。謂爻辭。周公所作。象指全體而言。爻指一節而言。

正義

旨。通章主辭說。即上繫辭明吉凶。句而到析之也。故統卦爻之辭。發明象變之理。因貳以濟民行。見聖人憂世。覺民之心。前二節。自聖人闢易說中二節。自後人觀易說末。又綴歸聖人立辭之義。

義皇立象。文周繫辭。觀象於卦。而繫象辭。象何言。言象爾。舉奇耦純雜內外消長之形。像乎物之宜者。皆統言之。以示人也。觀變於卦。而繫爻辭。爻何言。言變爾。舉隱微貴賤當否比應之殊。超乎時之變者。皆析言之。之以示人也。

大易合參講義

卷八上

十一

析義

象在全體。渾淪明白。故以象歸象。象非无變也。變在逐節。隨時可見。故以變歸爻。爻非无象也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

本義

此卦爻辭之通例。

正義

象言象。爻言變。皆不外乎辭。辭有吉凶者。言乎象變中。時之消息。位之當否。而有失得。則吉失則凶也。辭有悔吝者。言乎象變中。剛柔雜居。善惡未定。有向於得而未得。尚有小疵。則自其悔生。向於失而未失。已有小疵。則招尤而吝生。辭曰无咎者。言乎象變中。或時位未當。才德未備。

足以致咎是其過也其間或有一節之善爲能圖維更變過而能補不可復於無過于

析義 其字指象變言善字當能字看

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義 位六爻之位齊齊齊也小謂陰大謂陽

正義 由卦爻辭之所言名觀之是故易有貴賤所賤於以分也易有大小所以齊之存乎六十四卦蓋陰小陽大而小大於以昭也然易可以列貴賤齊小大至若辨位與卦之吉凶而使之知所趨避者則存乎辭因其趨避斷以趨避吉凶見於全

大易合衆講義卷八上繫

體一節矣

析義 上二句引起下句列齊辨與下憂震俱以易言列分佈曰言乎自聖人闢易說曰存乎自

後人觀易說

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則

有以動其補過之心而可以无咎矣

正義 吉凶固辨於辭而辭有悔吝无咎又辨於吉凶之間者也悔吝未至於吉凶而却存乎介

於其介而憂之則可以无悔吝无咎亦未見吉凶而却存乎悔於其悔而震之則可以无咎

析義 介是理欲分路處此處一失挽回甚難故易當爲人憂之悔即人心省覺時此念竦動可翻然改圖故易嘗爲人震之人能體此則爲善補過

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義 小險大易各隨所向

正義 合觀吉凶悔吝无咎皆辭也然豈卦自卦而有險易然辭各指出卦之所之辭之小則道私而辭必險所之大則道公而辭必易聖人覺民之情見乎辭矣

析義 此總上文所之失所之小疵則凶悔吝之險辭隨之所之得所之補過則吉无咎之易辭

大易合衆講義卷八上繫

隨之各指所之正指人所趨避也蓋不險其辭則天下解怠无震懼之心不易其辭則天下危疑无

自全之策

右第三章

本義 此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

正義 旨首節言易之大在彌綸天地之道下三節言聖人用易以彌綸天地之道正見易與

天地

易之爲書何如哉當其未作天地固先易而具其原及其既作易實代天地而大其功天地如此其大易亦如此其大蓋與之準焉其故何也天地之道不外陰陽之變而易之卦爻亦然故有時兼陰兼陽則舉天地之道包括其中彌之而無遺時而分陰分陽則舉天地之道條理井然綸之而不紊彌綸如此信乎與天地準也

析義此易以書言彌綸曰逕直舉天地定位之理聯合而分理之也凡下所云理性命无不在其中矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原

大易合泰講義

卷八上繫

古

始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

正義易能彌綸天地之道故聖人用易以盡天地之道天地之有幽明死生鬼神皆理之至微而難知也聖人以易理知之蓋幽明者陰陽之顯晦聖人以易理仰觀天文俯察地理則知天之夜與下地之北與漢即陽化陰也幽也天之晝與上地之南與高即陰變陽也明也其故以易知之死

生者陰陽之聚散聖人以易推原人物如何而始又觀其所以終則知始爲氣化之凝陰變陽也生也終爲氣化之盡陽化陰也死也其說以易知之鬼神陰陽之屈伸聖人以易究其陰精陽氣聚而成物魂升魄降散而爲變則知物者自无而有陰變陽也神之來而伸也變者自有而无陽化陰也鬼之往而屈也其情狀亦以易知之

析義此聖人以易窮理之事三知字是心會陰陽之變无所遮蔽故如此

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

大易合泰講義

卷八上繫

五

本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益溪隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

正義聖人之知如此則心通造化全體大極與天知聖人於萬物之隱微利弊无所不照而隨其知之所到又溥以道濟之仁使之遂生復性是聰明既能燭天下之隱恩施又能入天下之心故知不過於虛空而與天地之德業相似且於事勢之變遷曲抗與爲推移而所行之中又本以中正之軌使之因時制宜是明哲既有通變之宜肫誠又得

經常之道而知不流於變詐而與天地之變化相似。吾由其周萬物旁行之知思之。是則聖心活潑樂天之理。凡事以理之當然者付之。知天之命。凡事以數之必然者處之。胸次悠然。无往不得。故不變。而其知益深。更由其道濟不流之仁思之。是則隨境而安。不以私意累其心。於以敦吾仁。全无一息之間。斯一體之懷。无不周浹。故能愛而其仁益篤。知仁谷極其至此。所以與天地相似也。

折義 二句分觀聖人之仁智與天地相似。樂天可執常法行者。聖人輕重而委曲以行。如艱貞而文明。納約而自牖。似易流於理外。然特少為轉移。權實不離經也。何流。

範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜。大易合泰講義 卷八 上 樂

之道而知。故神无方而易无體。

本義 此聖人致命之事也。範如鑄金之有模範。圍於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明死生鬼神之神。謂如此。然後可見至神之妙。无有方所易之變化。无有形體也。

正義 聖人以易理體備天地。即所以參贊天地也。天地之化。不能无過。聖人以易範圍之。如理陰順陽。體國經野。各有均節。而不過乎中。萬物之生。不能自全。聖人以易曲成之。於人正德厚生。於物博節愛。委曲成就。而无少欠缺。至若合天地萬物。總一晝夜之道。聖人即易道之盈虛。知氣數之明晦。與造化之循環。无端密移。无迹者。冥契而符合。如是。則宇宙在手。造化在心。聖心主宰之神。

即陰陽不測之神。无在而无不在。以方所求之不得也。聖心運用之易。即陰陽變化之易。无為而无為。以體質求之。不得也。聖人以易至命如此。易不與天地準乎。

折義 命。即理之從出。性之大原。天地之化。乃命之流行。萬物乃命之賦予。晝夜乃命之循環。範圍曲成。通知。則聖心與命為一。故曰至命。蓋易體天地之撰。有範圍之道在。類萬物之情。有曲成之道在。協晝夜之運。有通知之道在。聖人體易於心。故能如此。天地之過。如兩陽寒暑。不得其正。江淮河漢。不歸其位。聖人為之裁成輔相。使无愆伏。无亢溢。是天地之化。由聖人陶鑄出來。物不齊。曲成无多少。委曲在內。神易皆在。聖心說。

右第四章

大易合泰講義 卷八 上 樂

本義 此章言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。

本義 陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。

正義 有。聖人悉人索道於虛玄。故指陰陽以明之。重首句。下節節從陰陽迭運處說。而總之神。與首句相應。

至精者道也。而何謂乎。謂道為靜。而舍動以言靜。非道。謂道為動。舍靜以言動。非道。惟太極之靜。固一陰矣。靜極而動。又一陽焉。太極之動。固一陽矣。動極而靜。又一陰焉。一陰一陽迭運不息。是乃所謂道乎。

一

其氣代嬗不窮。即理流行無間。有不偏不窳不測不索之意。

繼之者善也。成之者性也。

本義

道具於陰。而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性。而各具是道也。陰之事也。周子程子之書。言之備矣。

正義

初無間斷。當其繼靜而動。天命流行。渾然最精。何善也。及真精妙合。而為人物。則氣之凝成。而理以立。是物物各具一太極也。豈非性乎。

析義

此就天人賦受處言。道繼之者。靜極而動。氣之所流。而理以出。是天命流行。但未屬於人也。一元嗣續之際。渾乎太極之本體。故曰善成之者。氣以成形。而理亦寓。所謂善者。已賦於人。隨在

大易合參講義 卷八 上繫

太

充足不相假借也。繼善為陽。成性為陰。陰陽迭運不已。而道在是矣。此下節節放此。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

知音智不知之知。如字鮮息淺反。

本義

仁陽知陰。各得是道之一隅。故隨其所見。而目為全體也。日用不知。則莫不飲食。鮮能知味者。又其每下者也。然亦莫不有是道焉。或曰上章以知屬乎天。仁屬乎地。與此不同何也。曰彼以清濁言此。以動靜言。

以動靜言。

正義

善本無偏。但人氣稟不齊。仁者得陽之流行。處多。見得發越一邊。便謂道之全體只是仁。不知仁外有知。知者得陰之貞靜處多。見得收斂一邊。便謂道之全體只是知。不知知外有仁。至

陽雜稟者。百姓也。日用非不闔於知仁之中。而不著不察。全不知有仁知。故君子仁知合一之達知者。鮮矣。

析義

動靜無端。陰陽无始。非知仁豈能識之。然受之總見道无往不在。如夫婦之與知與能一例。非歎人之偏見與不知也。此知仁。即中庸賢知。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

本義

顯。自內而外也。仁。謂造化之功。德之發也。藏。自外而內也。用。謂機緘之妙。業之本也。程子曰。天地无心而成化。聖人有心而无為。

大易合參講義 卷八 上繫

九

正義 氣稟之偏。固皆得與於道矣。試更觀於造化育之功。自內達外而顯。以成物為功者。天地之用也。生意完足。則機緘之妙。自外入內而藏。顯仁藏

用。以鼓萬物之出入。而究无心於出入。豈與聖人之愛民不能生成者同乎。顯仁者德之發。仁顯而

萬物以出。故顯仁可以見德之盛。藏用者業之本。用藏而萬物以入。故藏用可以見業之大。然皆出於无心。則盛極其盛。

析義

此以化機之出入。明道。仁本在內。仁言顯。如春夏之發生。所以顯秋冬所藏之仁也。用本在外。用言藏。如秋冬之收斂。所以藏春夏所顯之仁也。不重聖人總見无心成化。至字。即承上无心非盛大之外。又有至也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

本義 張子曰：富有者大而無外。日新者久而無窮。

正義 業在外者也。藏用何以謂之大業？天下无體之用。時而藏，舉萬有之生意，包蓄无遺，富有如此。故因內知外，而謂之大業。德在內者也。顯仁何以謂之盛德？天下无无用之體。時而顯，舉萬象之生機，光輝莫掩。日新如此。故因外知內，而謂之盛德。

折義 承上造化說。上言迭運之機，此言互根之妙。

生生之謂易。

本義 陰生陽，陽生陰，其變无窮，理與書皆然也。

大易合泰講義 卷八 上繫

正義 統而觀之，不可以知易乎？陰極陽生，陽極陰生，生生而不已，即變變而不窮，所謂易无體者，不以此乎。

折義 此是中間大關鍵，兼造化人事說。上五節是分言陰陽動靜之无端，此合言陰陽動靜之无端。易有交易變易之義。陰交陽，陽交陰，陰變陽，陽變陰，皆生生而不已。上文繼成相乘，仁知相因，德業互根，併下文法象相禪，占事相因，皆是此意。但此意可就承結處見之。正位只宜貼造化人事上透。

成象之謂乾，效法之謂坤。

本義 效呈也。法謂造化之詳密而可見者。

正義 然其生生之理，雖乾坤亦不能外焉。而乾坤可見於氣機見之物。初生之先，胚胎彷彿，後形色相貌，森然呈見。此則重濁有迹，屬乎陰也。故謂之坤。

折義 象是畧成形象，成是物自成。法是物之形象已呈效，乃物自為呈獻。乾坤只當陰陽字看。

極數知來之謂占，通變之謂事。

本義 占，筮也。事之未定者，屬乎陽也。事，行事也。占之已定者，屬乎陰也。極數知來，所以通事之變。張忠定公言公事。

正義 且不徒乾坤不能外，雖人事亦然。當事方來，而未有定向，則抱者問易，究極陰陽老少之數，求知未來之吉凶。此先事之卜，應謂之占。占固事之未定，屬乎陽者也。及占既決，於是據吉凶之報，以趨以避，通之云為之變，此事後之措施，謂之事。事即道之已定，屬乎陰者也。而道不及於此可見。

大易合泰講義 卷八 上繫

折義 上節以生物微著之序明道，此節以人事之始終明道。舉物之乾坤，見天地間无物非陰陽之道。舉筮之占事，見日用間无事非陰陽之道。

陰陽不測之謂神。

本義 張子曰：兩在故不測。

正義 合天地人物觀之。天地間无非陰陽，亦不可執其陰陽，謂陰也。而陽在謂陽也。而陰在謂陰也。

維於繼成之時。送運於顯藏之際。變化於生生之內。流行於乾坤占事之間。无在非陰陽而先不可測。其為陰陽。此不測者。豈易量乎。亦謂之神而已矣。一陰一陽之道。不其至矣乎。

析義 此通結上文。以贊道之妙。與首句應。不測。即一字。神即道之最妙者。以主宰言曰道。以變化言曰神。

右第五章

本義 此章言道之體用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣。大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜而

正。以言乎天地之間。則備矣。

大易合參講義 卷八上繫

本義 不禦。言无盡。靜而正。言即物而理存。備。言无所不有。

正義 言。首言易之廣大。塞乎天地。次推言易之廣大。本乎天地。未言易之廣大。配乎天地。而

夫易之理。其中至廣。含畜而无遺。其外至大。包括而无外。蓋易不外陰陽。陰陽兼體乎事物。以言乎遠。千載六合之外。此理无所不到。可得而限禦乎。

以言乎邇。瞬息几席之間。此理不待安排。而處正。剛缺。不靜而正乎。以言乎天地之間。精人。形。氣。及有象。上蟠下際。易理无所不有。易之廣大。如此

大乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也

翁。其動也闢。是以廣生焉。

大易合參講義 卷八上繫

本義 乾坤各有動靜。於其四德見之。靜體而動用。靜別而動交也。乾一而實。故曰大生焉。而曰大

坤二而虛。故以量言而曰廣。蓋天刑之鍾包於地之外。而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者。以此。

正義 易之廣大。何自而生乎。自乾坤生耳。乾。天也。靜與坤別。生物之心。專一而不他動。與坤交

生物之用。直遂而不撓。是以乾一之氣。恒行於坤兩之中。萬物生機。无不包括。乾何大也。而易之大

於是生焉。坤。地也。靜與乾別。生意翕受。而无遺。動與乾交。生機敷闢。而无滯。是以坤兩之量。順承夫

乾一之施。萬物生機。无不含翕。坤何廣也。而易之廣。於是生焉。此易之所由廣大也。

析義 此言乾坤為易之原。乾坤指天地。動靜以氣機言。大生廣生。就易說。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之

大易合參講義 卷八上繫

善配至德。 易以

本義 易之廣大。變通。與其所言陰陽之說。易簡之德。配之天道。人事則如此。

正義 包而大。一。地之无。不有。而廣與之。配合无间。焉。既配天地。則凡天地中之所有。莫非廣大之所

配。四時。錯行於天地者也。而廣大中之變通。配焉。剛柔之迭運。即寒暑之推遷也。日月。貞明於天地

者也。而廣大中陰陽之義。配焉。封代而流行。即其代明而不息也。人有健順之至德。受於天地者也

而廣大中易簡之善。配焉。確然之易。即人存心之健。廣然之簡。即人處事之順也。總一

廣大之所配也。故曰廣大配天地。

析義 此明易廣大之實。以首句為主。下皆配天地之事。

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

崇禮卑崇效天卑法地。
智知音

本義 十翼皆夫子所作不應自著于曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

正義 旨○重首句次句正易之至處知崇以下皆德業崇廣之由○知禮二字當知行看知行之功至則成性存道義出而德業崇廣矣

易理塞天地通性情其至極而无以復加矣乎嘗
於聖人用易見之德業之崇廣无過聖人而易乃
太易合衆講義 卷八 上繫 三

卷八上繫

十四

所以崇之廣之也崇廣之功何如德崇於知聖人體易理於心使本體昭融高朗而知極其崇業堦於理聖人體易理於身使踐履切實敦篤而禮極其卑且知非徒崇也必使崇之之至既高且明與天无異禮亦非徒卑已也必使卑之之極既敦且篤與地无異其功如此

析義 竊理入神德之崇也兼濟萬物業之廣也聖人以易如是故易爲至效法字不著力當如字看只極言其崇卑講末不宜找出

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義 天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

正義 其知禮之所至。豈易量哉。試先以其所效法之天地言之。天以高明位上。地以博厚位下。有對待。則有交錯。而陰陽變化。无不流行其中矣。觀於天地。不可以知聖人乎。聖人知崇禮卑。於本成之性。知以存之。禮以存之。察之精。由之至。則凡道義之所當然。皆由此出。亦猶天地設位而變化自行也。无往非道義。此聖人之德業。所以崇廣也。然皆本於易。易之所以爲至者如此。

析義 聖人知禮成於性存之又存自欲觸處皆是道義道義之得於心者日新月盛則德於是乎崇道義之見於事者日積月累則業於是乎廣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是

大易合參講義

卷八

上繫

三

故謂之象。

本義 蹟，雜亂也。象，卦之象，如說卦所列者。

正義 旨○此重擬議以成句。上三節引起此句。言易可用。下正發明此意。見人不可不用之以

體變
化也

羲皇立象非无謂也。有以見物理之蹟莫不有陰陽之理。於是未盡而擬其形似。既盡而象其物宜。故卦之純奇純耦者。象以純奇純耦之物宜。卦之雜奇雜耦者。象以雜奇雜耦之物宜。是象乃象天下之蹟也。故謂之象。

擬象 擬者象之未成象者擬之已定卽如乾坤二卦未畫則擬陰陽之形容於是爲奇耦之畫

畫則也。已畫又取象天地首腹牛馬之類。

皆一也。而曰宜不獨肖其形。兼欲盡其理。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

正義 會。謂理之所會聚而不可遺處。通。謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛。會其族而通其處也。

正義 周公繫爻。非无謂也。有見於人事之動。莫不有至一之理。於是觀衆理之所統會。以承一理之可通。即其可通行者。制爲典禮。爻之循典禮者。繫辭以斷其吉凶。停典禮者。繫辭以斷其凶。是爻乃效天下之動也。故謂之爻。

太易合泰講義 卷八上繫

云

析義 隨。兼天地萬物。動專指人事。不於會處理會。則於理有缺遺。不能得其所通。而何可行。禮是事物之常禮。此以上。俱未著在易上說。將此理繫之於易。以斷其吉凶。故曰效天下之動。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

正義 惡。猶厭也。

正義 象言天下之至賾。雜亂不齊。似可惡矣。然皆其可惡乎。又言天下之至動。紛紜萬變。皆可亂矣。然皆本於會通之理。理一則事肆而亂。各以典常其可亂乎。

析義 六十四卦之義。所以彰顯天下至幽之理。言宜稱。人所易知。自不至厭惡。三百八十一爻之辭。所以該載天下至多之事。處決情當。人易從。自不至勞亂。○賾而有至一者存。動而有常者。故不可惡。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

正義 觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。

正義 象不可惡。爻不可亂。則言動變化之理備矣。故君子將有言也。言不遠言。必由象辭以明。所言之理。由變占以決。所言之機。擬之於易。而後言。將有動也。動不違動。必由象辭以明。所言之理。由變占以決。所動之機。議之於易。而後動。如是擬議。則言之淺深詳畧。動之仕止久速。各得其宜。有

太易合泰講義 卷八上繫

云

以成其變化。學易之妙用。如此。人可少擬議之功乎。

析義 擬議。只是裁度自家言動。便合此理。變易以從道也。變位。只是各盡其妙意。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。

居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。也可不慎乎。

行下孟反。見賁通反。

中孚九二爻義

易之爻象皆當擬議。諸君舉言之如中孚九二云云。蓋言感通之具不外言行。如君子居

其室。言其言本於實心而善。雖遠可必其信而應。況近者乎。不善反是。觀言則行可知。所以即應達者何故。蓋言出而天下屬耳。出身未有不加乎民。行出而天下屬目。發邇未有不見乎遠。即出即加。即發即見。其應如响。有如樞一動而戶斯開。機一動而矢即發。言行蓋君子之樞機也。樞機一發。善則招榮。不善招辱。此所以致民之應達也。然非但民有應達。言行善則召祥。不善則召殃。所以致天地之應達亦以此也。言行之關繫如此。可不慎乎。於此擬議。則知以中孚為主矣。

大易合泰講義

卷八上繫

三

之故動天地句

比上更淺一層
同人先號咷而後笑。子曰：君子之道或出或處。或默或語。二人同心其利斷金。同心之言其臭如蘭。

坊本杜亂反

臭昌又反

味也

釋同人九五爻義。言君子之道初若不同。而後實無間。斷金如蘭。言物莫能間。而其言有

正。同人九五。言君子大同之道。不以迹而以心也。據迹以觀。或出而濟人。或處而獨善。或默而藏。或語而論。列述若不同。而以二人之心而論。則無不同。惟其心同。則利害不能移。邪說不能

間。雖金至堅。其利亦可以斷之。兩心既同。則言皆合。道臭亦白。覺淡長。雖蘭之臭亦足以擬之。擬此爻。同於心矣。

初六

心之利。雖金之堅亦可斷。則无可間矣。下句承上。又淡一層。言其臭味之一也。

初六。藉用白茅。无咎。子曰：苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而用可重也。

慎斯術也以往。其无所失矣。藉在夜反錯。音措。夫音扶。

大過初

六爻義

如大過初六。蓋言慎也。彼物錯置於地。可以安矣。又藉之以茅。則安全益至。何有覆敗之

大易合泰講義

卷八上繫

三

告。此其心蓋敬慎之至。无不周到也。夫茅之為物薄而藉物則至安。其用可重也。慎斯術以往而濟過。凡所錯置。无非萬全之計。而尤無失矣。擬議於此。不可知慎之為貴乎。

勞謙君子有終。吉。子曰：勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致

恭以存其位者也。

本義

釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭也。恭言德欲其盛。禮欲其恭也。

正。如謙九三。言不有其功也。對於王事。可謂勞矣。而不矜伐於人。及事成而有功。又不居德於己。此乃氣識淡沉。度量宏遠。厚之至也。若謙九三。正所謂以功下人。不伐不德者也。果何心哉。

經 41 - 261

其心常念德之存於已者必欲其盛禮之接於人者必欲其恭不謙胡可得也然則謙也者所以致其恭耳恭致則不疑不忌而位可保所以有終也擬議此爻則知居功宜謙矣

析義 首三句泛設語以句方指九三德言二句又推九三之心言常念也致恭意以理言非君子自說禮本於德德厚者无盈色德薄者无卑詞德愈盛則禮愈恭故下單承恭

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

正義 此承上謙以德保位此以亢取悔亢謙之反也九三致恭存位上九貴而无位九三萬民

大易合參講義 卷八上繫

三

服上九高而无民九三以功下人上九賢人在下位而无輔此所以謙而有終亢而有悔知聖人謙于謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九擬議此爻則知持盈之道矣此孔穎達王宗傳之說也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

本義 釋節初九爻義

正義 如節初九言貴密也口舌乃招禍之門故昔為臣謀而不密其言則啟奸邪之妬是自失其臣為君謀而不密其言則遭反中之傷是自失其身至於幾事利害伏於隱微成敗繫於毫末

而不密其謀則人忌其成而樂其敗是事可成而自害之也夫身失臣害成皆亂也而志由於言之不密是以君子戒此慎密其言而不輕出也

析義 密於言即不出戶庭之意人之招禍惟言為甚故言所當密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

藏才浪反

本義 釋解六三爻義

大易合參講義 卷八上繫

三

正義 作易者其知盜乎如解六三言負也者小人而乘君子之器則處非其據適取謀利者覬覦之心盜思奪之矣所以然者小人為據所乘上則慢君不忠下則暴民不仁此謀利之徒得就之以為辭而思伐之是猶慢其藏所以教人盜我者其容所以教人淫我而於人无尤易曰云云至言六三无德據位而為盜之招也此作易所以為知盜非徒知奪伐之盜且知教奪伐者之盜也擬議此爻當度德而處位矣

右第八章

本義 此章言卦爻之用

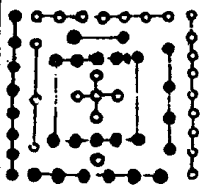
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義 此簡本在第十章之首。程子曰：宜在此。今從之。此言天地之數，陽奇陰偶，即所謂河圖者也。其位一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。就此章而言之，則中五為衍母，次十為衍子，次一二三四為四象之位，次六七八九為四象之數，二老位於西北，一少位於東南，其數則各錯於外也。

正義 旨○首二節言天地之數，由圖而載，大衍至而歸之神，總見天地以數開聖人之獨智。聖人以法成天地之全能，以神字為骨，以變化為體。昔伏羲時，龍馬負圖出於河，有自一至十之數，人莫知其故。由今觀之，天純陽，其數奇，圖之一三五七九皆奇，則天數也；地純陰，其數耦，圖之二四六八十皆耦，則地數也。故天一地二云云，河圖具有太易合泰講義 卷人上繫

天地之數如此，蓋河圖本天地以孕其精，而天地亦假河圖以洩其秘也。

析義 要見圖即造化意。圖中毛圈有左旋者，有右旋者，伏羲以左右為奇耦，因數作易，夫子恐人不知，故指點出來。天地者，陰陽對待之定體，一至于十者，陰陽流行之次序，對待非流行，則不能變化，流行非對待，則不能自行，而五十五又流行之細分也。

天數五，地數五，五位相得而各有合，天數二十有五。

地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成變化，行鬼神也。

本義 此簡本在大衍之數後，今按宜在此。天數五十，皆耦也，相得謂一與二，三與四，五與六，七與八，九與十，各以奇耦為類而自相得，有合，謂一與六，二與七，三與八，四與九，五與十，皆兩相合，二十有五者，五奇之積也。三十者，五偶之積也。變化謂一變生水，而六化成之，二化生火，而七變成之，三變生木，而八化成之，四化生金，而九變成之，五變生土，而十化成之，鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者。

正義 然足數也，造化之全功，无不備焉。一三五七九，天數五，二四六八十，地數五，五數各有定太易合泰講義 卷人上繫

位。豈天自天地自地哉？其一與二，三與四，五與六，耦後而有奇，若兄弟友弟，恭而相得，生成之功，各專其一矣。而相得之中，又自相合，其一與六，云與十，奇施耦承，而無間，若夫婦夫婦，隨而有合，生成之功，妙合以兩矣。積天之五奇，則二十有五，積地之五耦，則有三十。合之則五十有五，而相得有合之數全矣。其功用豈易量哉？天地之有變化，不能自成也。天以一二三五生木，水土陽變也，地以六八十化也，地以二四生火，陰化也，天以七九變成之，變成於天，化於地，化起於地，變成於天，而所以成變化者，此數也。而變化之有鬼神，亦不自行也。一二三四五，生數也，伸而神也，六七八九十，成數也，屈而鬼也。始生則來而伸，既生則往而屈，既成雖往而屈，方成則來而伸，所以行鬼神者，亦此數也。圖之功，用如此。

術義 此將圖數分之積之見天地間變化鬼神不於此重相得有合惟相得有合所以成變化而行鬼神蓋天地不交則有生无成有歲无生而變化不出无往无來无屈无伸而鬼神不運行鬼神即在成變化內故用一而字聯之

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛揲時設反奇紀宜反扚即得反

本義 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才

大易合參講義 卷八 上繫

三

也揲開而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手三指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也

正義 圖數既具造化之全功聖人之筮寧不以此乎其衍之以作易也以中五為衍其十以五之衍子以五乘十為小衍小衍之則一其十以五之數各乘其十為大衍大衍之則五其十是著策五十之數自圖中宮來也夫衍之將以用之及用以筮則用四十九蓋虛一不用而後四十有九无所不用圓神不滯而變化无友至所用之策信手中分握於兩手左以象天之位上右以象地之位下如兩儀之對待從而取右手一策掛於左手小指之間象人處天地之中左以參天右以參地如三

才之問時掛一之後兩手猶未知盈縮於是取兩手之策各四而揲之以象時之有四四數之後兩手各有餘零於是以其餘策扚於左手第三四指之間以成變所以象月之有閏然不為扚而再扚者何也蓋一歲之中氣盈六日朔虛六日積三歲多三十六日以三十日為一閏餘六日必待又多二十四日合之又為一閏是五歲再閏則前之日无餘然後別起積分以為後閏之始歷法如是故揲著者既揲左而扚又揲右兩扚則前之策无餘然後別起掛揲以為後揲之端亦猶歷法之有再閏也數用之妙如此

折義 首句論數下皆揲著之法其用二字直貫到底歸奇於扚扚字已兼初扚再扚閏字已包

三歲五歲下特申足其意氣盈每一節多三個時辰二十四節共多七十二時分之分得六日朔虛每

大易合參講義 卷八 上繫

三

歲月小多出六日再扚之後復以所餘之著合為一為二變獨言掛分二揲四在其中揲著不掛一則无變所餘皆得五惟掛而後或五或九或四或八變乃无窮

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百

有六十當期之日期音基

本義 凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去

其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓耦三耦方圓四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二

是為居二之少陰。二耦一奇則七。而其揲亦七。亦四七二十八。是為居三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自自然。非人之所能為也。少陰退而未極。平虛。少陽進而未極。平盈。故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策。餘可推而知也。期。周一歲也。凡三百六十五日。四分日之一。此特舉成數而槩言之耳。

正義 著既揲其過揲之餘策。亦有所準焉。揲者三則過揲之策。二十六為老陽。總乾之六爻計之。則二百一十有六。凡八為耦。以掛一合三。奇得十三。策五策。則過揲之策。二十四為老陰。總坤之六爻計之。則一百四十有六。合之凡三百六十。與期之日相當。蓋一歲之中。氣盈朔虛雖不同。而三百有六十其常也。而二老足以準之。則謂策之揲為四時行

大易合泰講義 卷八 上繫 三

可也。豈非歲序之紀乎。

二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義 二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百一十二策。陰爻百九十二。得四千六百八

策。合之得此數。

正義 三百六十之策。特自乾坤言之。若通二篇之得六千九百一十二策。一百九十二陰爻皆以坤二十四之數計之。得四千六百八。策合之萬有一千五百二十。與萬物之數相蓋。蓋物之氣化形化雖不同。而萬其大較也。而二篇之策準之。則謂策之揲為萬物生可也。豈非物理之與乎。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

正義 四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

正義 夫蓋既合乎造化。而用以求卦。亦有序焉。是故卦始於一變。不自成也。分二掛一揲四歸奇。歷四次經營。然後或四與五。而成一變之奇。或九與八。而成一變之耦。而變成爻。由此一變積十有八變。然後內外以備。貞悔以全。卦於是乎成焉。卦成於變。變成於營。求卦之序如此。

八卦而小成。

正義 謂九變而成三畫得內卦也。

正義 然成卦必先成內卦。當其三十六營以成變。此時三畫既具。內體之八卦而小成矣。所謂

大易合泰講義 卷八 上繫 三

十有八變而成卦。非自此而因重者哉。

正義 上言一變遂說到十有八變。中間內體一節。未及發明。故於此補之。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。長丁丈反

正義 謂已成六爻而視其爻之變與不變。以為動靜。則一卦可變而為六十四卦。以定吉凶。凡四千九百六十卦也。

正義 六爻既備。卦變可考而知也。於是因爻求變。則老少形而動靜異。即此變引其端緒而伸之。則一卦可變為六十四。又觸此引伸之類。因變極變而長之。則卦可變為六十四。將圓神之妙。易貢之宜。无所不備。而天下趨避之能事。无不具於其中矣。

析義

此成卦後已變之法下節正

顯道神

是故可與酬酢可與祐神矣行下

道

道因辭顯行以數神酬酢謂

得

能事之畢何如吉凶之道至微也而辭以顯

用

以神之鼓舞之迹也明則關於人事而利

務

神化之不及者變之

功

用如此能事所由畢也

析義

此言著法

子曰知變化之道者其知神之所為乎

大易合參講義

卷八上繫

三

本義

變化之道即上文數法是也皆非人之所能

正義

因於立法之妙至於如此皆變化之道也亦

知

數之生成屈伸且因法明理知法

析義

此結上文而歎之與苟不固聰明節相似只

說

蓋數之所由出也變承單結方合其法上

右第九章

本義

此言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧

耳

其可推者敬業備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義

四者皆變化之道

正義

此章首節言聖人作易可為人用中三節即

極

研六節見功用之大

末

與首節起句相應

聖

人之道因易以示易有聖人之道四焉辭占象

變

是也易之有辭聖人本道以繫之曲中而不拘

各

得其宜易之有變聖人本道以發之而後淺深詳畧

進

退不膠一定象亦聖人本道所擬一定不移者

大易合參講義

卷八上繫

三

也

彼裁制於心而欲事有定理者尚之則理无不

明

占亦聖人本道所決斷然不貳者也彼兩可於

道

亦何在可離哉作易而用周於天下如此

析義

四以字只當欲字四其字指易即指聖人變

器

之謂象指老少動卜筮是假借字只取決疑之

意

○聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言故其辭可

理

即成規成矩之謂易中剛柔動靜之象聖人皆

本

陰陽之至理裁定一如成

器

之制故制器者不能外

是

以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命

也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其

孰能與於此許兩反古文響

本義 此尚辭尚占之事。言人以著問易求其卦爻之辭而占之。發言處事則易受人之命而有以告之。如禱之應聲以決其未來之吉凶也。以言與以言者尚其辭之以言義同。命則將筮而告著之語。冠禮筮曰辛。自右贊命是也。

正義 惟聖人之辭占可尚。是以君子將有為於一問易以擬議其所為所行之事。而易之辭占受人之命。隨叩隨答。如響應聲之速。舉所問之事。或遠而時地參差。近而時地現前。幽而事機潛藏。深而人心叵測。凡所謂吉凶來物。无不同知。此何故哉。蓋由辭占之理。純粹不雜。極天下之至精。故能如此。不然何以稽實待虛。存體應用。速而无遺哉。

大易合參講義 卷八上繫

析義 是以承上直貫下節。有遠近幽深者物之情。无遠近幽深者易之理。至精有渾融合一之妙。

參伍以變錯綜其數。通其變遂成天地之文。極其數

遂定天下之象。非天下之至變其孰能與於此。參七

錯七各反
綜作弄反

本義 此尚象之事。變則象之未定者也。參者三數之也。伍者五數之也。既參以變又伍以變。一先一後更相考覈以審其多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求卦之事。蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之書。究七八九六之數以定

卦爻動靜之象也。參伍錯綜皆古語。而參伍尤難曉。按荀子云。窺敵制變。欲伍以參。韓非曰。省同異之言。以知朋黨之分。偶參伍之驗。以責陳言之實。又曰。參之以此物。伍之以合參。史記曰。必參而伍之。又曰。參伍不失。漢書曰。參伍其賈以類相準。此足以相發明矣。

大易合參講義 卷八上繫

正義 以尚象尚變言之。君子當問焉以言之時。四或入九。或五。四彼此相雜。有參伍之形。迨三變成爻。必有其數。乃老少所由定也。而陰陽對待彼此相錯。上下流行。彼此相綜。各適其時之所宜而已。然參伍以變。特一變爾。尚未成爻。通三變皆如此。參伍則所得之策。或為九六。而太陰太陽之文以成。或為七八。而少陰少陽之文以成。陰陽迭見。不煥然兩儀之經緯成文。而不亂乎錯綜其數。特一爻爾。尚未成卦。極六爻之數。皆如此錯綜。則所得之卦。或皆七。而純乾。或皆九。而純變之坤。或皆八。而純坤。或皆六。而純變之乾。動靜相承。不秩然萬變之咸宜。一定而不易乎。此何以故。蓋以象變具圓神之德。妙屢遷之宜。極天下之至變。乃能如此。不然則滯於陰陽膠於動靜。孰能成文定象如此哉。

析義 本義三數五數。從來揲著无此法。玩參伍錯綜皆古語。三人相雜曰參。五人相雜曰伍。此只借字。言揲著時。分揲掛扚。其策之多寡前後。彼此相雜。有參伍之形容。錯是陰陽對待。如乾錯坤坎錯離之類。綜。一上一下。如屯蒙本是一卦。在下為屯。在上為蒙是也。此天地以陰陽言成文成陰陽老少之文。蓋奇耦之中有陰陽。陰陽之中有老少。陽之老少即天文陰之老少即地文。定象如乾坤相錯。則乾馬坤牛之類。各有其象。震艮相綜。則震雷艮山之類。各有其象。變者象之未定。象者變

之已成象與變不離。著卦亦不相離。故參伍錯綜言卦言參伍其著之變錯綜其卦之數。極之而成文成象則奇耦老少不滯於一端。內外貞悔不膠於一定而變化無窮。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

本義 此四者易之體所以立用所以行者也。易指著卦。无思无爲言其无心也。寂然者感之體。感通者寂之用。人心之妙其動靜亦如此。

正義 然此精變之妙。孰非神之所爲乎。凡有心者。則有思有爲。易无心也。何有於思爲。方著未揲。卦未求辭。占象變。隱於无迹。蓋寂然不動。及其感而揲著求卦。則受命如響。來物遂知。通變極數。大易合衆講義卷八上繫

文象畢昭。遂通天下之故。若此者。以辭占至精。而精之所通者。无方象變至變而變之所通者。无體。无思而无不思。无爲而无不爲。極天下之至神。乃能如此。不然寂則淪於靜。感則滯於動。何以寂而能感。如

析義 此承上二節而歸之於神。神字全在寂而能感上見。按一遂字。下神字意已寓。要知寂然之中。天機常動。感應之際。本原常靜。故神妙若此。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

本義 研猶審也。幾微也。所以極深者。至精也。所以研幾者。至變也。

正義 易之至精至變而神者。聖人爲之也。吉凶來物。隱於无形。所謂深也。不極之則不出。聖人

繫之以辭。决之以占。使深者淺於見聞。而无疑是辭。占乃聖人所以究極幽深之理者也。陰陽老少。渾倫未剖。所謂幾也。不研之則不辯。聖人立之以象。制之以變。使幾者彰於形聲。而不惑。是象變乃聖人所以研窮其幾微之理者也。唯聖人以之極深研幾。此所以至精至變而至神也。

析義 上至精至變至神。易之體下唯深唯幾。唯神唯易之用。此節承上起下。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

本義 所以通志而成務者。神之所以爲也。

正義 聖人極深研幾。其功用何如乎。辭占以極深。則辭占亦深。唯深也。則隱微曲折。无所不到。

大易合衆講義卷八上繫

能使人一玩其文。自古凶明。而迷者以開。則志无不通。象變以研幾。則象變亦幾。唯幾也。則推移靡定。毫无執滯。能使人一審其數。自趨避决。而急者以奮。則務无不成。且聖人之極研。並非有心。此精變之所以神也。唯神。故其志之通也。若或通之。務之成也。若或成之。卒莫知其所以然。其始不疾而速。不行而至乎。極

析義 此節要得歸功於聖人意。言唯易爲聖人所以極深研幾。故能通志成務。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

正義 聖人之功用如此。故曰易云云。蓋以辭占爲聖人所極深。而神於通志。象變爲聖人所

研幾。而神於成務之謂也。作易之妙。不大矣乎。

析義 此之謂內須以神字為主以起句作結全要得此之謂三字

右第十章

本義 此承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑

本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業

中其

太易合參講義

四

正義 此章全重神物以前民用句前是引起後是發明神物之與本於洗心退藏肇於造化關

闕而其體則太極立之上因乎天而爲則象效下因乎民而爲告示斷總之興神物以前民用易有卦爻以立其體又有象占以達其用果何爲者也易之爲用古凶之理明而物无不開趨避之機決而務无不成凡天下物理之自然與事理之當然而爲道者无不備於吉凶趨避之中冒之而无遺易之用如此是故聖人見易之可用因作易以爲天下用以其可以開物者制爲卜筮以通天下之志使之不迷於吉凶以其可以成務者制爲卜筮以定天下之業使之不怠於趨避以其可以冒道者制爲卜筮通志以斷其志之疑定業以斷其事之疑使之不眩於義理易之用其間如此

析義

開物三句言易理爲用至重指卦畫言下言聖人爲天下用易以卜筮言開物開發人之

志成務成就人之事冒包括覆冒意遂又開示吉凶將天下許多道皆包在其中斷疑即斷志與業疑之

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

本義 圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢

太易合參講義

老人上繫

殺得其理而不假其物之謂

正義 然作易之本即具聖心是故易之所有著卦虛而善應兩在不測其德則圓而神也及著所得之卦則得失並陳確乎不易而又驗於事後昭然不爽其德則方以知也卦中有爻而其爻則隨位之當否時之消息變易其說一頁獻出來非易以貢乎此易之妙也而聖人已具之矣聖人之心純是圓神方知易賁之理而无一私消雜若以此三者洗濯其心其无事而退藏也淵然達密人莫能窺及事形而有吉凶則恐人不能趨避而與之同患故其間吉凶未萌曰來以退藏之神知之而符其造化之靈吉凶一定曰往以退藏之知藏之若出其胸中之故此皆洗心自然之妙用不假於卜筮而後知者也孰能與此唯古之聰明不假聞

見般智不假思索。又神其威武而不假殺伐者。然
後能洗心退藏。神知一著卦爻之理。不然孰能妙
易理於心
如此哉。

析義 此言聖人作易之本。重洗心。句言手畫之前
知上句言不假卜筮而知吉凶。孰能下是贊其妙
聰明。敏知是主。神武不殺。是聰明敏知之斷。此節
俱就心上說。未說到用易
也。下節方是作易之贊。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民
用聖人以此齋戒。以神明其德夫。

大易合參講義 卷八 上繫
神物。謂著龜。渥然純一之謂齋。肅然警惕之
謂戒。明天道。故知神物之可與察民故。故知

其用之不可不有。而其先是以作為卜筮。以教
人而於此焉齋戒。其占使其心神明不測。如
鬼神之能
知來也。

正義 惟聖心有易之神知。是以自然上明天道之
消息。而契吉凶之原。下察民故之攻取。而洞
吉凶之達。天道明則知書龜。洩造化之秘。而其物
可以備用。民故察則知斯民。昧趨避之途。而用宜
有以開先。於是因著之神而制筮。因筮之神而制
卜。使民先事而知吉凶。以前民趨避之用也。然聖
亦未嘗不自用。其平日退藏。固元合不誠。數而於
卜筮時。尤齋戒以自考。其吉凶之占。以自心之神
合神物之神。而神者益神。以神物之神。驗吾心之
知。而知者益知。不有以神明其知。來載往之德乎。

析義 聖心既具此理。又將此理。執著龜上發明出
來。使民亦得前知。而用之。前字好。為蒙之真

昧於趨避。得神物以先導
之。而後能通志定業。斷疑。

元故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。

來不窺謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之

謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。見賢
通反。

正義 闔。動靜之機。先言坤。蓋由靜而動也。乾坤
也。言者聖人修造之所為。而
神者百姓自然之日用也。

正義 以神物之始末言之。造化一氣流行。萬物出
之。坤時而動。顯如戶斯闢。陽之事也。謂之乾。一闔
一闢。氣序相環。有更相互換之義。謂之變。闔矣復

大易合參講義 卷八 上繫
闔闢矣。復闔。來不窺。則陽通於陰。陰通於陽。有
流行不息之機。謂之通。而物生於其間矣。方其始
生。影響見端。輕清為象。及其既生。象貌一定。成形
為器。而神物亦生其間矣。聖人因著之神。而制筮
用以四營。因筮之神。而制卜。用以五莖。此古今不
變之則。不謂之法乎。由是神物利用。出而民之出
者咸用。神物利用。入而民之入者咸用。此則百姓
日用之自然。有不知誰為為之者。不謂之神乎。著
龜之始
未如此。

析義 乾坤。當陰陽看。乾坤變通。就造化言。宜句可
暗照。著龜制用。句重制字。見聖人創生民所
未有。正所謂與神物也。利用句。
重咸用二字。正所謂前民用也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

本義

一每生二。自然之理也。易者陰陽之變。太極者。其理也。兩儀者。始為一畫。以分陰陽。四象者。次為二畫。以分太少。八卦者。次為三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易自然之次第。有者。其序皆然。詳見序例。故蒙。

正義

聖人前民。既有著龜以爲用。必有卦爻以爲體。是故儀象八卦。皆陰陽之變。所謂易也。易固生生不窮矣。必有所以生之者。主宰於其先。是爲太極。太極有則。無所不有。動而生陽。靜而生陰。以象陽儀。靜而生陰。則畫一耦。以象陰儀。而兩儀生。陽儀上加一陽。爲太陽。加一陰。爲少陰。陰儀上加一陽。爲少陽。加一陰。爲太陰。而四象生。太陽少陰之上。各加一奇。一耦。而乾兌離震生。少陽太陰之上。各加一奇。一耦。而巽坎艮坤生。是爲八卦。此卦畫自然之序也。

大易合泰講義

卷八

四

析義

易指陰陽變化。所以陰陽變化者。只是渾淪極至之理。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

本義

有吉有凶。是生大業。

正義

是八卦雖未斷吉凶。而時有消息。位有當否。吉凶已然。定矣。由是假神物以求之。則得失之報明。可爲利用出入之資。凡趨吉避凶之大業。遂從此生矣。所以前民之具者。如此。

析義

此二節。承上著龜推到卦爻。以丁與神物前民用之案。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明。

莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

本義

富貴。謂有天下。復帝位。立下疑有闕。文書聲。猶勉勉也。疑則息。決故勉。

正義

然則著龜之用。豈小補哉。是故語成象莫大乎天之无。不覆語效法莫大乎地之无。不載一闕。一闕。往來不窮。莫大乎四時。懸象於天。著明不息。莫大乎日月。皆天王土率土王臣。崇高莫大乎富貴。備水火動植之物。以制生民之用。立大小方圓之器。以爲天下之利。則惟聖人極耳目心思之巧。通民情世故之煩。爲尤大。至若舉理之錯亂者。而探其至一。幾之隱伏者。而索其至顯。漢入夫

大易合泰講義

卷八

四

析義

此專重末段。上特借以形容之。須分主客。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

本義

此四名。聖人作易之所由也。河圖洛書。詳見啟蒙。

正義

然易雖作於聖人。而實原於天。是故天之生聖人。則著以制筮。用之四十有九。以成陰陽老少之畫。則龜以制卜。鑽之七十有二。以驗兩霽蒙繇。

析義

聖人則著以制筮。用之四十有九。以成陰陽老少之畫。則龜以制卜。鑽之七十有二。以驗兩霽蒙繇。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明。

克之兆。下筮不由神物而興乎。卜筮中有變化。亦效之天地者也。天成象。地成形。各有變化。聖人效之於筮。而九六迭用。效之於卦。而剛柔相推。變化不由天地而生乎。卜筮所值有吉凶。亦象之天地者也。日月星辰。天所垂象。循度則吉。失度則凶。聖人從而象之。於卦爻之得者。斷以吉。失者斷以凶。吉凶亦因天之所見而生也。有卜筮則有儀象。亦則之天地者也。天不愛道。龍馬負圖出於河。地不受寶。神龜載書出於洛。皆易理也。聖人則圖用摩。而儀象八卦已符。就謂天地圖書。非聖人作易之原乎。

析義 此承上節末句。聖人指伏羲則神物。兼卜筮說。以此二句作頭。下皆卜筮中事。則圖書單指作易。不兼序疇。圖書雖不同。其理則一也。

大易合參講義 卷人上繫

五

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

本義 四象。謂陰陽老少。示。謂示人以所值之卦爻。

正義 合而觀之。據著求卦之餘。立之以象者。所以使人有所見而志无不通也。繫之以辭者。所以使人有所知而務无不成也。定以吉之當趨。凶之當避者。所以使人无所惑而疑无不斷也。凡此皆所以前民用。故曰易有聖人之道。如斯而已也。

析義 此節總言卜筮所以前民用。所以字。須從聖人愛世覺民之心看出。

右第十一章 本義 此章專言卜筮。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

本義 釋大有上九爻義。然在此无所屬。或恐是錯簡。宜在第八章之末。

正義 大有上九云云。豈天有私於九哉。蓋祐者。助信。此一定之理也。今上九身所履者。信極誠无妄。心所思者。順。循理不違。而又以此履而思者。下從六五之賢。真大君信順之極。滿而不溢者也。克當天之所助。是以自天祐之。吉无不利也。

大易合參講義 卷人上繫

五

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

本義 言之所傳者。淺。象之所示者。深。觀奇耦二畫。包含變化。无有窮盡。則可見矣。變通鼓舞。以事而言。兩子曰。疑。行其一。蓋子曰。字。皆後人所加。故有此誤。如近世通書。乃周子所自作。亦為後人每章加以周子曰字。其設問答處。正如此也。

正義 旨通章重二意字。前三節見聖人作易。因立象以盡意。後二節見聖人用易。亦貴立象以

盡意。

聖人憂世覺民之意固載之於書而書不能盡所欲言宣之於言而言亦不能盡所言之意然則意終無以見乎聖人知以言傳者淺以象示者深故仰觀俯察畫一奇以象陽畫一耦以象陰則對待流行包盡無窮變化而吉凶同患之意盡矣由是即此象而因重之設為六十四卦則時有消息位有當否而邪正淑慝了然天下之情偽以盡又即此象而發揮之繫為象爻之辭則象言全體爻言一節吉凶悔吝昭然而告誡之言已盡夫如是則象詞之中已具有變通之妙使古者趨凶者避行無不宜而利盡又妙以鼓舞之術使古者自趨凶者自避有莫知其所以然者而神以盡至盡利盡此象之所以不可不立也

析義 此重立象句下皆發明此意俱就道理上說象足以盡意故因象繫辭足以盡言變通故

大易合參講義 卷八 上繫

三

舞語意似著占筮說然詞象中有陰陽老少之變便有通之理且能聳人神志自然行得順便如言顯道神德行成天下之亶亶皆是

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼與同

邪於速反
幾音機

本義 緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而列而易之體立矣乾坤毀謂卦定定位則二者成畫不立乾坤息謂變化不行

止義 立象何以盡意蓋象始於奇耦一陰一陽包含無盡其始為易之緼邪何則乾以奇列於

左坤以耦列於右則對待中自妙流行所以化陰變陽者已立於此向使奇耦之畫毀而不列則無以為陰為陽而變化之體不可見變化之體既不可見必無以化陰變陽而變化之用亦幾於息然乾坤必不可息此立象之所以不容已也

析義 上立象盡意只大槩說所以盡意者未明故此復申明之見乾坤之象不可不立乾坤以奇耦言六十四卦凡陽爻皆乾自出陰爻皆坤自出乾坤二畫乃六十四卦之奧府三百八十四爻之寶藏乾坤立則易立乾坤隱則易隱此乾坤所以為易之緼四易字指變化言非易書

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之

謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之

大易合參講義 卷八 上繫

聖

事業

本義 卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

正義 乾坤何以為易之緼以易之所有無非乾坤也蓋乾坤之象為陽陰之形自其超於形象而上者是為太極之理至精至粹非道而何自其著於形象而下者是為奇耦之質有方有體非器而何因乾坤自然之化而裁之則或七或九陰陽也或入或六陽變陰也不謂之變乎推此並坤化裁之理而行於卦爻動靜之間則陽推乎陰而陰行陰推乎陽而陽行不謂之通乎至舉此變通之法指諸天下之民使皆因書求變因變求通凡務成業定所以前民用者溥矣不謂之事業乎凡

易之所有莫非乾坤信乎爲易之繼而象果足以盡意也。

析義 化裁推行以聖人立法言此事業指聖人身人自己趨避之事業。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮發辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義 重出以起下文

正義 夫立象以盡意然所以立之者非无見也蓋有以見天下之賾莫非道於是擬諸云云象

大易合衆講義卷八上繫

立而爻生焉亦非无見也有以見天下之動莫非道於是觀云云此卦所出設而辭所由繫也。

析義 爻因象繫不與象並立故下段无是故夫三字此言象所立以起下故也。

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義 卦即象也辭即爻也。

正義 試以人之用易言之象擬至賾則人欲究極天地萬物之象使精蘊无不盡者存乎卦蓋

觀卦之象則物宜陳而萬理析爻效動則人欲效其功而履勉不忘者存乎辭蓋觀爻之辭則典

禮昭而趨避勇

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

其人然而成之不言而信存乎德行

本義 卦爻所以變通者在人之人之所以能神而明之者在德。

正義 若揲著求卦之時因卦爻陰陽之化而裁爲七八九六之數則存乎卦爻之變極數之後

因卦爻所著之理推而行之剛柔動靜之間則存乎卦爻之通然執易以求變通則亦器而已惟入

乎卦爻變通之中而能超乎卦爻變通之外神而明之則存乎其人神明之人如何蓋必於變通之

理沉潛深入渾成於心未嘗擬議其卦何如又何如而於化裁推行之理自然冥會此方是神而明

之之人則存乎凝聚此理於心而爲德時措此理於事而爲行方能得意忘言而道器精蘊以貫

之可見易非聖人不能作亦非聖人不能用也。

大易合衆講義卷八上繫

析義 此與上節以用易言變通即卦爻之變通神明即神明乎變通此句虛說下正神明處无所作爲而渾然完具則爲默成无假言說而真實

不疑則爲不言而信德行以平素言正其人之質

右第十二章

大易參訂折中講義補象卷八終

剛耦爲柔者各自值立有疑然不易之意所以立動之本也及其既動則變動不拘剛變而通於柔者進極而退之時也柔變而通於剛者退極而進之時也本剛柔而趨時變動之爲動如此

正義 此承上動字而原始要終言之變動在探著上說變通趨時兼變有舍不舍以起吉凶

吉凶者貞勝者也

正義 貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

正義 剛柔妙於變通則吉凶見矣然吉凶不容並立吉有當然則吉爲正而常勝凶有當然則凶爲正而常勝吉出此入彼勢所必然蓋貞勝者也

折義 正當重常邊吉時无凶便是勝凶凶側此

正義 正當重常邊吉時无凶便是勝凶凶側此

太易合衆講義 卷九下 三

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也

正義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

正義 然吉凶之所以貞勝者不外一理不觀之造化乎天地之道消息盈虛至變也總之以正而常運法象所至萬古以爲觀示也日月之道晦明望至變也總之以正而常照晝夜代明也萬古以爲照臨也則天下之動可知矣然動紛紜雖是不一其爲至當不易者總以貞而常勝貞者至正之理也順理則吉逆理則凶故動雖不一而常有至一者存亦不外至正之理而已此吉凶之所以貞勝也

勝也

正義 貞夫一貞勝之由重此句上二段不過引起語

夫乾確然示人易矣天坤隤然示人簡矣

正義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

正義 然所謂一者實原於天地之易簡夫乾天也至健然天下之至健健故生物不難理行必達至順是故生物不煩承天之理以爲理承天之氣以爲氣昭然示人簡也

折義 易簡在生物上說昭昭在人耳目故曰示人推本於易簡自此以下又從易簡說到吉凶上去

太易合衆講義 卷九下 四

父也者效此者也象也者像此者也

父也者效此者也象也者像此者也

正義 此謂上文乾坤所示之理父之奇耦卦之消息所以效而像之

正義 易簡本於乾坤而父象則體之父之奇者效者也象之陽而消者即易之像象之陰而息者即簡之像象固像此者也

父象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

正義 內謂善卦之中外謂善卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

父象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

平辭

正義 內謂善卦之中外謂善卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

正義 惟父象皆效像乾坤故道寓於器器以顯道當操著求卦時參伍錯綜父之奇耦象之消

息方躍然動於著卦之內而變通極數所值之吉凶在卦以全體昭在爻以一節告即顯然見於著卦之外夫動即變也爻象既動則人之趨避亦與之俱動功業不見於變乎吉凶即辭也吉凶既見則聖人欲人趨避之情亦與之俱見聖人之情不已見於辭乎

析義 功業即趨吉避凶之功業勿遠看

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

正義 至情見乎辭則聖欲人不違於吉凶固生生不窮矣其功用不同於天地哉蓋天地无心

太易合參講義 卷九下繫 五

生生不已即其心天地不德不已於生生即其德是生固天地之大德也然天地能生不能自輔其生此責屬在聖人聖人體天地好生之德以生天地所生之人必得君師之位以治是位又聖人之大寶也而位何以守聖人守之以以人為邦本固邦寧也人何以聚聖人聚之以財財為民本財散則民聚也凡此皆位中事聖人不徒時有位也財以聚人宜理也務崇本而節用辭以聚人宜正也務反經而貞志民之非宜禁也務明罰而飭法是三才聖人又皆本於義焉以義理財則民生是以義正辭則民生正以義禁非則其生之害息矣天地能生聖人以義輔天地之生不與同德哉

析義 此承上而贊之首句截下位人財一路趕到義字見聖人以義輔天地之生

右第一章

本義 此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

正義 王昭素曰與地之間諸本多有天字仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息而端而

已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

正義 旨通章言制器尚象不外於易以見易之廣作而天下之象不外乎是故節節用一蓋字蓋者疑辭也

太易合參講義 卷九下繫 六

包犧聖人雖妙契陰陽已具作易之本猶必疏觀造化以驗消息之機仰則觀經緯之象於天俯則觀一定之法於地觀鳥獸之文別其禽羣毛毳觀天地之宜察其寒暑高下近取身之性情形體遠取物之動植飛潛見天地間各有陰陽陰陽中各有消息於是作八卦凡陰陽之理精入无形者為神明之德使易卦直與之貫通而尤問陰陽之理及有象者為萬物之情而易理直與之比類而不違卦立而顯微畢該如此

析義 此原卦所由立以為下文制器尚象張本通節以陰陽消息貫

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離則音田

本義 兩目相承而物麗焉

正義 聖人作易，非為神設，而制器之理，實不外此。上古之民，未知鮮食之利，包犧乃教民耕稼，為繩而結，為網罟，以佃於山，以漁於水。若此者，蓋取諸離。蓋離為目，離德為麗，即網罟之目相承而物麗之也。

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，耨耨之利，以教天下，蓋取諸益。

正義 二體皆木，上入下動，天下之益莫大於此。

正義 包犧云云，氏作，斲木使銳為耜，揉木使曲為耒，耨耨之利，以教天下，蓋取諸益。

正義 耨耨之利，以教天下，蓋取諸益。

正義 耨耨之利，以教天下，蓋取諸益。

大易合參講義 卷九 下 繫

日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

正義 日中為市，上明而下動，又借噬為市，噬為合也。

正義 五穀熟而人民育，則貨財殖，不有以通之，則民不便，神農於是教民當日之中為市，致天下之民於各市場，聚天下之貨於各市場，以其所有易其所無，交易而退，則有餘不足，彼此相通，而各得其所，此疑有取於噬嗑，并德上明下動，日中則上明為市，則下動合卦之德為市，即市也，下數句噬也合卦之名。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

正義 上二節，開食之源，此節通明之義。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利，黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾。

正義 乾坤變化而无為。

正義 然生養雖遂而禮義未興，至黃帝堯舜之世，風氣漸開，人情厭質樸而思文明，時已變矣。

正義 三聖人因其時之所變而通以民心之所欲，易質樸而為文明，使民趨之而不倦，又以其變通者，以神化之，妙於自然，不見其迹，使民不識不知，安以為宜，益趨之而不倦焉，何也？蓋天地間一易理而已，當其時勢窮極，則數盡必更，勢重必反，未有不變者，變則乘時而導，因勢而轉，未有不通者，通則一世為宜，萬世无弊，未有不久者，造化自然之理如此，三聖時質樸已極，是即窮也，履質樸而思文明，是即變也，三聖人以禮義通之，是即變而通也，既通之後，不復變易，是即通則久也，變通之道，與易理相合，是以自天祐之，吉无不利，而民宜不倦也，變通之事如何？義農之世，禮樂未興，黃帝堯舜垂之以上衣下裳之制，以明尊卑上下之分，而天下自治，所謂通者此也，疑有取於乾坤，蓋衣裳既制，則等威辨，不用經營而天下順治，非乾坤之變化而无為乎？

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

大易合參講義 卷九 下 繫

而巳，當其時勢窮極，則數盡必更，勢重必反，未有不變者，變則乘時而導，因勢而轉，未有不通者，通則一世為宜，萬世无弊，未有不久者，造化自然之理如此，三聖時質樸已極，是即窮也，履質樸而思文明，是即變也，三聖人以禮義通之，是即變而通也，既通之後，不復變易，是即通則久也，變通之道，與易理相合，是以自天祐之，吉无不利，而民宜不倦也，變通之事如何？義農之世，禮樂未興，黃帝堯舜垂之以上衣下裳之制，以明尊卑上下之分，而天下自治，所謂通者此也，疑有取於乾坤，蓋衣裳既制，則等威辨，不用經營而天下順治，非乾坤之變化而无為乎？

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

正義 通變神化，照下衣裳之制，宜虛說，四句串乎此理，所以民宜不倦，天祐不爽，是即大以況民垂衣裳，正變通事，取乾坤取其變化无為，非取其

土衣下裳似乾坤此乾坤以天地言易易
字以造化言。此見食貨既足禮樂復興意。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利。

天下。蓋取諸渙。剡口姑反。

本義 木在水上也。致遠以利天下。疑衍。

正義 禮樂既興則遠近觀化。用渙三章。易文敘不
通於是。剡木使中流而爲舟。剡木使水銳而

爲楫。舟以載物。楫以運舟。而通者濟矣。越
取諸渙。蓋渙與本在坎水上。即舟浮於水也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

本義 下動上說。

大易合衆講義 卷九 下繫

正義 然雖利涉。猶病於負載。於是因牛之性順服
而人享安逸之利。疑取於隨。蓋

而人享安逸之利。疑取於隨。蓋

卦德下動上說。猶物勞人安也。
重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。重直龍反。

本義 豫備之意。

正義 水陸既通。暴客或至。可无備乎。故重門以防
於外。擊柝以警於內。縱有暴客。言固有以待

之矣。疑取於豫。蓋

豫有備之意也。
斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小

過。斷丁亂反。坊本杜阮反。
杵昌呂反。掘其曰反。

本義 下止上動。

正義 米和已開。粒食之源。倉未却。粒食之用。故
養道濟矣。疑取於小過。蓋艮止震動。故曰上

而什動也。粒食既濟。小有所過。以利人耳。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

本義 睽乘然後威以服之。

正義 外有以待暴客。內有以精粒食。而元以威不
疑取於睽。蓋睽睽然。後威以服之也。

木使直爲矢。以此威天下。而天下服矣。

析義 此上是制古所未有。而不可无者。以下足發
古所已有。而不可用者。凡說利俱以用言。如

大易合衆講義 卷九 下繫

舟可乘。車可載。卽利也。尚未說到效驗上。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。

以待風雨。蓋取諸大壯。處上聲。

本義 壯固之意。

正義 兵器既制。固有以禦民患。而宮室未興。猶无
以奠民居。上古之世。无宮室。冬則穴居。夏則

野處。風雨交侵。民无所安息。後世聖人易之以宮
室。棟以橫上。宇以垂下。風雨可以无患。疑取於大

壯。蓋取壯固之義。

使堅固而不搖也。
析義 未有而創之曰爲。已有而變
之曰易。棟梁上木。非柱也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義 送死大事而過於厚

正義 民居既奠而葬禮不舉无以教孝古之葬者

厚衣之以薪葬之中野无封土樹木之制以封以

樹不使土親膚疑取於大過蓋大過有過厚之義

而送死大事宜有過於厚也

析義 養生不足當大事故曰杆取小過此取大過

君子不以天下儉其親於此而過之害也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬

本義 明決之意

正義 上古民淳事簡凡事惟結繩以記驗之而百

官萬民亦无不治不察後世民偽事煩聖人

於是易之書契言有不能紀者書以記之字有不

能信者契以驗之由是百官之功過可稽猶鯀倖

昭矣疑取於夬夬者明決之意也

析義 書文契合約於是君子與小人之卦造書

契者與小人之偽而防其欺也○此章所刻

卦象皆物象之自然有自然之象而有自然之理

人皆謂備物制用立成器以利天下出於聖人之

心思不知聖人亦

因其所固有而已

右第二章

本義 此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

本義 易卦之形理之事也

正義 言此承上立象來雖分首節盡意二三節盡

言然總不出於象材者象之質動者象之變

吉凶悔吝者象

之消息得失也

義皇作而圖學起於是有小成大成之易夫易非

他只是卦爻之象也然象非迹彷彿理之似爾陰

陽之理不可見而假奇耦以像之此先天之理立象以盡意也

大易合參講義 卷九下繫

本義 象之言事實有不客言者故以其似者告人爾

正義 象之言事實有不客言者故以其似者告人爾

本義 象言一卦之材

正義 文王本此象而繫彖辭彖非他蓋言一卦之

材質也如德體象變中有本然之能事有各

足之分量故辭以開之材有淑慝則辭有險易而象之全體形矣

爻也者效天下之動者也

本義 效放也

正義 周公本象而繫爻辭爻非象也爻效天下之

動也如愛惡情偽利害之類爻效於理

爻之下而象之一節昭矣

所 動雖人事實人事之具於交中者效呈也謂據其理而呈獻以示人也

是故吉凶生而悔吝著也

本義 傳吝本微因此而著

正義 夫卦以象告而辭之發通于象者又如此是故得失之報明而吉凶之中以生憂虞之故

晰悔吝由此以著總之繫辭以盡言不

外立象以盡意象之所係者其至矣乎

所 悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著

右第三章

大易合衆講義卷九下繫

本義 震坎艮爲陽卦皆一陽二陰

正義 與離兌爲陰卦皆一陰二陽

扶世教也重首節下皆發明其故

乾坤之卦純陰純陽其畫故无多寡至震坎艮皆

索諸乾而爲陽卦直多陽其畫乃一陽二陰而陰

反多與離兌皆索諸坤而爲陰卦宜

多陰其畫乃一陰二陽而陽反多

其故何也陽卦奇陰卦耦奇紀宜反

正義 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫此其故何也蓋陽卦主奇以一陽爲五五於數爲奇故陽卦主奇陰卦主偶以

一耦二奇合之爲四四於數爲耦故陰卦多陽

所 陽卦奇以奇爲主陰卦耦以耦爲主以之爲主則不得不少以少禦衆易之理也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

正義 君謂陽民謂陰

正義 然有數則有理由數以究其理則卦之爲德

陰爲賤有君民之象陽卦一陽二陰是一人御極

四海歸心其道公而大君子之道也陰卦一陰二

陽是政出多門民无定主其道私而愚小人之道

也淑慝攸分此多陰者所以爲陽卦多陽者所以

爲陰卦狀抑之意深矣

正義 諸卦爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同爾非一例成卦也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

正義 引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗

所從者亦狹矣

正義 自此釋成九四爻義首節明感應之理出於自然以破僮僮二字下三節皆發明此意白

困於石以下皆隨

文各釋非甚關鍵

易成九四有曰僮僮往來朋從爾思蓋欲用其思

也子曰天下一家廓之境往者來者原屬之天下

而不屬於我何處可用吾思且思之淺而慮哉蓋

理在天下原於太極本同歸也但因事不同而所

行之塗不得不殊爾殊卒不殊其間也理在吾心

原於性始本一致也但因事不一而所發之慮不

能不百爾百卒不離於一也人只當執其同

者一者以應天下而已何必僮僮思慮為哉

析義 天下字宜玩人安能无思慮天下无可用吾

思慮兩人當以天下應天下以天下還天下

即有思慮仍是何思何慮之體同歸一

致宜重顧殊塗自慮須歸并到上二字

大易合參講義 卷九下繫

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也

來者信也屈信相感而利生焉

正義 言往來屈信皆感應自然之常理如僮僮

焉則人於私矣所以必思而後有從也

正義 常觀之造化矣日月往來日月相推或明於

由春而夏由秋而冬而歲成夫日月寒暑相推則

有心於往乃氣機之消而屈也其來非有心於來

乃氣機之息而信也屈以感乎來者之信以感

乎往者之屈相感不已而生明成歲之利於是生

焉是屈信往來亦

析義 往來以序言屈信以氣言屈信相感重

屈感信邊利猶功也生明歲成即是利

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神

以致用也利用安身以崇德也

正義 因言屈信往來之理而又推以言學亦有自

然之機也精研其義至於入神屈之至也然

乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信

之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養

互相

發也

正義 又嘗推之物理矣尺蠖不屈則不能信其屈

也正以求其信而行也尺蠖无心也龍蛇不

蟄則氣不伏身不得而在其蟄也正以存其身而

奮也龍蛇无心也物理且然則聖學可知精研義

大易合參講義 卷九下繫

理至於幾微必察以造入神妙之地自然千變萬

化應用不窮而用於是乎致非有心於致用也致

用則利用隨事隨物利其施用至无不自得而身

安則躬行既熟心得自淡而德於是乎崇非有心

於崇

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

正義 下學之事盡力於精義利用而交養互發之

機自不能已自是以上則亦无所用其力矣

至於窮神知化乃德盛仁熟而自致爾然不知者

往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理

而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合三不測為神此上四節皆以釋成九四爻義

正義 天義未精求其精用未利求其利此機之在

非在我非我之所知也何也自此之後舉天地合一不測之神而能有以窮之與之昭合無間推行有漸之化有以知之與之默契其機此乃由崇德而德盛之自致豈可知哉不可知則思慮何益懂懂者試由造化而歷觀之亦可恍然矣

析義 此字指精義利用功夫往字即窮神知化境界一理也以存主言曰神以運用言曰化德盛非就上文贊他惟德盛方能窮神知化是直指之辭窮極其神則神自我出知契其化則化自我出非德盛何以致此

大易合參講義卷九下繫

七

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

本義 釋困六三爻義

正義 易曰困於云云凶何也凡人必進退有據而後身名兩全今困六三九四剛在上如石之不可困也三不度身而欲傾險陷君子則公論不容而名辱九二剛在下如蒺藜之不可據也三不度人而欲依以圖安則賈禍立至而身危既辱且危无以保身雖有親昵安得庇之故上六之應有妻象其可得而見邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義 結礙也此釋解上六爻義

正義 易曰公用云云何也隼者鷙害之禽小人心也操弓矢以射禽者君子得時用事之人也解悖之器素養於身時可為而動則動中機宜何不利之有也器者動之具時者器之用既有其器又有其時則其動自善而无括礙是以出則鷙害以

大易合參講義卷九下繫

八

除有不獲乎然則上六所云正言公藏器以待即為成器而動謀出萬全足以獲之无不利也

析義 有獲上六言解悖之理末句則指爻詞叶之重藏器二字惟藏器故能待時亦惟藏器故能成器成完全无缺之意

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

本義 此釋噬嗑初九爻義

正義 小人不耻已不仁不畏已不義不見利則不勸於仁義不威則不懲於不仁不義就其欣

利避害之情猶可動之以福飲之以无咎果則小
不仁不義而見懲於前則不為大不仁六不義而
誠於後此正小人之福也易
日云云此小懲大誡之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小
善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡
積而不可掩罪大而不可解易曰積善之家必餘慶

本義 此釋噬嗑
上九爻義

正義 善可以成名不積則名不成惡可以滅身不
積則身不滅乃小人不善為无益於名而
不為以小惡為无傷於身而不去故惡積不可
掩是以罪大而不可解易曰何校滅耳者此也

析義 惡起於微禍成於著小人只
為无傷二字做成許大禍胎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其
治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不
忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於
苞桑

本義 此釋否九
五爻義

正義 未然之防自古記之誠心之若危者乃所以
安其位者也心之若亡者乃所以保其存者也
也心之若亂者乃所以有其治者也君子有見於
此故四方无虞安矣常恐危於安而不忘危宗

社鞏固存矣常恐亡而於存而不忘亡綱舉目張
治矣常恐亂生於治而不忘亂夫有思危思亡思
亂之心必有圖安圖存圖治之策是以身安其
位而國家可保无虞易曰其亡云云者此也

析義 安危以位言存亡以
國言治亂以世言

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及
矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任矣

智鮮息淺反折之設反餗
音速渥烏角反勝音升

本義 此釋鼎九
四爻義

正義 稱位以德乃德薄而位尊為謀事以知乃知
小而謀大為任事以力乃力小而任重為惟

知貪位邀功而以人之國僥倖於萬一鮮不及禍
矣易曰云云正言其才德薄知力小不勝其任也

析義 德知力皆限於稟受聖人豈厚於貴後固貪
位而不量已為可危爾鮮不及言身名必喪

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟
終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

見之見音現斷丁
玩反望无方反

本義 此釋豫六二爻義漢
書吉之之間有凶字

正義

天下事莫不有幾有能知之者則聞於無可聞見於無可見其始神乎嘗於君子見之君子

子於上下方交時和敬初發於念內即轉頭自禁不使流入詭譎其真知幾乎然所謂幾者天理萌

動之初未及事為之著而事之吉凶已見於此至難知也君子一見即作而趨之不俟終日之速此

何故哉易曰介於石不終日貞吉蓋君子无欲而靜堅確分辨介如石焉故靜極生明不用終日

而斷然有早識其知幾之實何如天下事有富貴賤而微者有富顯著而彰者有富與顯而榮者有

富勇往而剛者其中皆有幾焉君子則无不知之其曠識妙用真有超世邁俗而為萬夫之望也

祈義

首四句言君子知幾幾者四句言幾之難知而君子所以知幾知微下言知幾之妙神即其

正言君子所以知幾知微下言知幾之妙神即其人不是如神上交貴恭遜恭則近下交貴和易

太易合泰講義

卷九下繫

三

和便近濟只爭些子幾過便不是幾

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉幾音機復行

又芳服反

本義

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

正義

人心只有善純之則一復之則幾顏氏子其殆庶幾乎蓋克復功至念內開微動於人

心有非繼善之初者當體即知知即除不待既失而後復易曰不遠復无祇悔吉即顏氏之學也

祈義

不善非惡乃天初分微危之辨也重刑不行正是知處

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人

行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因縕

本義

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者必兩而專功必兩而成天地兩也陰陽絪

縕交密無間則兩而一矣而萬物之氣化醇厚而不滴男女兩也精氣交構施受相感亦兩而

一也而萬物之形化亦生生而不已天地男女皆以致一而成功况友道乎易曰云云蓋言損

去問吾兩人之人正以致吾兩人之人之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

太易合泰講義

卷九下繫

三

以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則

傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿怙凶上易

本義

此釋益上九爻義

正義

人君莫不求益而求益貴有恒心故君子不違動必修身順理而安然後動之政事不違

語必心平氣和而易然後布之號令不違求必上于之問情意交孚而定然後求之征賦修此三者

於平日立心之恒可知矣故動則民悅語則民應求則民與受益全備而无缺也若事不順理便是

危以動誰其與而從之非道命令便為懼以誰誰其應而奉之思不素孚便為无交而求誰其與而

供之至莫之與豈但莫與哉爭奪紛紛而傷之者至矣易曰云云正此立心勿怙凶也

析義 懼者言不順理恐民玩令未免有他悞意。○
子於上繫既舉七卦爻辭以發明易道此復
舉九卦十爻之辭以論亦只隨一時意欲
言者舉之還又各有意義學者可以類通

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

免反
撰任

本義 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而
成故曰乾坤易之門撰猶事也

正義 昔漢皇始為乾坤兩畫其易書卦爻從出之
門邪乾一而實陽物也坤二而虛陰物也有

大易合參講義卷九下繫

三

陰陽而相摩相盪陰交於陽陽交於陰兩物相得
而德合惟合德則兩摩為四四摩為八而為小成
之卦八盪為六十四而為大成之卦此謂卦剛柔之
體質無不見由是顯而天地之撰如雷風山澤無
不稟倣其形似微而神明之德如健順動靜無
不發揮其妙此先天之易信為易之門也

析義 陰物陽物猶言奇畫耦
畫合德即為奇耦相交

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

本義 萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義
雖雜出而不差繆然非上古淳樸之時思慮

所及也故以為衰世之意蓋
指文王與紂之時也

正義 義皇既本陰陽盡意文周亦據陰陽立言故
卦爻之辭其稱名也或假物象或言事變紛

然雜出總不外陰陽之變變亦陰陽之理也何差
越之有然其稱名之雜亦有故於稽其事類蓋以
世道既衰目擊物態人情思慮不得不深言辭
不得不詳爾然則稱名之雜非聖人意也時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言

斷辭則備矣夫音扶當去
聲斷丁玩反

本義 而微顯恐當作微顯而

正義 易既雜而不越則無理不備如陰陽消息天
道之已然曰往易則彰其一定之理吉凶悔

客人事之未然曰來易則察其幾先之故事為之
迷至顯也易言事必俱諸理而顯者微之性命之
理至幽也易言理必托於事物而幽者闡之天下
之名分不可亂也易於尊卑貴賤之名一因陰陽

大易合參講義卷九下繫

四

上下之分以稱之天下之物類不可混也易於動
植器用之物一因陰陽純雜之質以辨之使物從
其類至象言象言所告則是非可否皆本陰陽與
常之理以發之而無委曲回護之言其占決之辭
或吉或凶皆本陰陽得失之故以判之而無兩
可不决之辭易圖體天地通神明而無不備矣

析義 章往明已往之理察來知未來之事微者顯
位辨物謂乾馬坤牛離火坎水之類悉辨於事正

言如元亨利貞之類皆正言以曉人斷辭如利涉
不利涉之類皆決其
疑也末句總結通節

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中丁
仲反

行下
孟反

疑陳也。
試即其備者詳之其稱名也。據議於一物之

正 小而所取之類則皆陰陽變化何大也其旨
遠包含三極之道而其所發之辭則章明燦著而
文易之言委曲而於理未嘗不中易之事肆陳而
於理未嘗不隱易之妙如此蓋聖人因人之疑於
趨避而欲濟其行之不及故作易以啓明其失得
之報也此後天之辭所以廣先
天之教而開物成務之功大矣

折 小大遠近皆反對之辭
側重下一字不宜對說

右第六章

大易合參講義 卷九下繫

不 此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本 夏商之末易道中微又王拘
於羑里而繫彖辭易道復興

引 此偶舉九卦教人修德以處憂患之事首
節引起次以體言三以妙言末以用言易之
作始於羲皇中微於夏商至文王繫辭而易道大
明是易興於中古而當其時適遭紂之憂患夫以
憂患作易則易之書
无非處憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

地也與德之制也

其 履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然
其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又

爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身
修德以處憂患之事也而有序焉基所以立而所
以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且
久愍忿望怨以修身遷善改過以長善固以自驗
其力井以不變其所然後
能異順於理以制事變也

正 試以九卦言之德修於踐履而履謙有焉復
者禮也定分不易則日檢於節文後此之積
累皆由於是而爲德之基自卑尊人則日化於驕
傲无窮之進益皆有把持而爲德之柄德修於存
養以復言之一念復於善即爲萬善之根抵非德
之本乎以恒言之一善能守即萬善亦不失非德

大易合參講義 卷九下繫

之固乎德修於克治損益有焉愍忿望怨則本无
之人欲日去故德可修遷善改寡則本有之天理
日克故德可裕德之修貫不移於變不渝於終以
困言不失其所守則身之操持愈著而爲德之機
以井言德性堅定則德之承載无窮而爲德之固
德之修又見於應物惟異有焉異者順而善入隨
事斷制德之制也
九卦之體如此

此 此合下二節俱就本卦說見九卦俱是教人
修德之事人當體意在言外不必作人體禮
則爲德之基即末節以字改作用字亦只是
本卦之用不可說人以禮和行也餘放此

履和而至謙尊而光復小而辨於物損而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井養而所而

易以鼓反長丁
丈反稱尺正反

此如書之九德禮非強世然事皆王極所以
自卑而尊且光復易微而不見於羣陰可也

韜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。教養則寬。是而不造。作困身。因而道亨。并不動而及之。爲功之宜。而潛德不露。

以九卦之妙言之。凡和

至焉。凡退讓者。或不能尊。歷時之自來。也。其尊矣。然譽重望隆。一无所掩。而光顯乎之初。發而微者。多混淆莫辨。復善端初發。不為所埋。欲之介甚明。不辨於物乎。時之歷久而聲者。多變移无定。相聞歷甚紛雜矣。然識力之真。自昔寧至於取乎。凡始之勞者。終亦不易。損主慾念。望慾。其初難矣。然克

易合參詩義卷之二 下 樂

三

治久而功臻自然則易焉凡有益者必減造化益主遷善改過德漸長祗然還其固然而非益生何設乎凡窮於身者必窮其心困之抑鬱不振似窮矣然心則九入而不自得窮而通焉凡安於靜者恒難發於用井之安定不搖亦居其所不動矣然靜可以待天下之成居其所而遷焉凡裁制得宜者不免經營之迹用之因事裁制使輕重不爽稱物之宜然實泯其應用之迹而妙運一心不其隱乎九卦之妙如此此以相及見妙而字一轉重下截

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害。

益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

寡怨謂少所怨尤
義謂安而能處

禮之用何如行已非禮則乖而禮使之平
非謙則傲而禮使之遜讓復則貞則

不爲事物所蔽故可自知。恒則天德不爲事物所奪。故能一德遂念室慾。則情欲之積消。遷善改過。則德業之利興。困窮而通。則怨尤之念亡。并遠不動則安。而能慮。處經事而知義。照理而能明。以爲體。處變事而能權。九卦之用。皆所以修德。何憂患之不可哉。

此章三陳九

1

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

達猶忘也。周流六虛謂

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

太易會衆講義卷九下繫

人

[illegible]

正義 易之爲書有畫有辭乃人所當觀玩體地而不可遠者也何則以其道屢遷而不滯也其屢遷云何道不外乎陰陽陰陽變動而不居其常所彼六爻之位陰陽爻畫往來如寄非有實迹所謂虛也常周流於其間或剛上而柔下或柔上而剛下而上下无常或剛易而爲柔或柔易而爲剛而剛柔相易上下剛柔皆不可爲典要蓋隨其變之所適變而在上則上變而在下則下變而爲剛則剛變而爲柔則柔道之屢遷如此真體物不遺者也其可遠乎

此句未詳疑有脫誤

6

正義 惟爲變所適故適出適人卽適之謂也
皆有不適然不可易之法度自能安

外入而作內皆知順度則吉

析義

其字指上變易二句一氣出入以變言非人之出入此合下節皆明遷變之道

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

正義

不特此也又於其出入以廢中舉事之憂患與所以致憂患之故諄切告誡使觀之者常戰兢恐顛於憂患雖无師保教誨猶若父母臨於上而齋懼之无已也○此極其使知懼

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

正義

易以變遷為道不可為典要者似不可捉摸不知辭正所以闡其變也以審問易者始焉

大易合參講義

卷九下繫

元

由卦爻之辭以揆其理則所謂易无常有者有一定之法亦既有典常矣夫事至當而至變非違變之人不能盡其變无方而有方非通方之人不能免拘乎方道其可虛行乎○要得虛望之意

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相繫為其時

物也要一通反下同

本義

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

正義

自此發明爻義以示人知所觀首節由卦及爻重爻邊一節下皆時物相雜之義

易之理備於書書嘗於卦原其一畫之始要其六畫之終由初及上而卦之體質於是成至卦之六

爻或陽位陰居或陰位陽居相雜靡定惟陰陽二物趨於時者不同故无定體之可拘也

析義

上二句正爻所由成非以卦爻立言卦有定體故曰質爻无定位故曰時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義

此言初上二爻

正義

自時物之見於初上者言之初爻所蘊之理幽深難知上爻所蘊之理明顯易知何則初為卦爻之始本也本則微露其端故難知上為卦爻之終本也末則盡著其蘊故易知惟初難知故聖人繫初爻必擬議當假何物當用何言以求其當而不敢輕率惟上易知故聖人繫上爻不過即初爻之意而為之卒成爾何擬議哉

大易合參講義

卷九下繫

辛

若夫雜物揆德辨是與非則非其中爻不備夫者

本義

此謂卦中四爻

正義

然初上不過始終爾若舉陰陽顯麗之物端純德而善者辨其為是雜德而惡者辨其為非則在於中四爻蓋初上非不有之然擬於初者未詳成於終者幾盡而備則未也不有中爻何以類萬物之情通神明之德昭淑慝之機而无不備哉

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思

過半矣知者之知音智

本義

彖統論一卦六爻之理

正義 六爻既全吉凶存亡之理已具意人欲究其然此特自衆人言之若知者惟據象辭以觀吉凶存亡之理已識其機所思已過半矣然天下不皆知者中爻不可不備乎

正義 下二句不是贊知者只見備知者能此不可以概百姓故中爻宜備

二與四同功而異位其善不同一多譽二多懼遠也

柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

反下

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者

太易合參講義 卷九下繫

以其柔中也

正義 以中爻詳言之二與四陰爻皆能爲柔順事

善亦不同二多譽而四多懼四之所以多懼者以

近君位動有僭逼之嫌也觀四之多懼由於近則

二之多譽由於遠可知矣柔之爲道非附陽剛不

能自立是不利於遠者二偏以遠五得得多譽以

其用柔而得中也張弛得宜所以多譽也二之

多譽由於中則知四之多懼由於遠可知矣

三與五同功而異位三多凶五多功

柔危其剛勝邪

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

正義 三五陽爻皆能爲陽剛事業固同功矣然位焉所以然者何也五爲君而貴操得爲之權合天下之功皆其功也三爲臣而賤動有掣肘之患任其凶而不辭也然要而言之三五皆陽爻以柔居之則委靡不振不特三多凶即五亦不能有功不亦危乎以剛居之則剛毅有爲不特五多功即三亦不至多凶其有不勝邪夫遠近貴賤剛柔之辨也非中爻何以悉備哉

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

人易合參講義 卷九下繫

本義 三畫已具三才重之故六而以上二

爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

正義 旨廣大悉備首節已盡下即易中

昔聖人作易人但知爲卜筮之書不知以體贊言

則極渾渾而廣以條理言則極包括而大而且廣

之所積靡涯大之所蓄無盡而悉備也何則天下

之道天地人盡之方易三畫成卦上畫以一爻臨

二爻之上即天之浩然上浮中畫以一爻介於二

爻之間即人之挺然中立下畫以一爻藏於二爻

之下即地之凝然下奠三畫已具三才矣然一而

不兩則獨而無對又兼此三爻而兩之故有六畫

六亦非他上二爻即天道之陰陽中二爻即人道之仁義下二爻即地道之剛柔六亦此三爻之道也其廣大悉備如此

析義 前三道字。已包陰陽仁義剛柔。下方指言之。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故有文。文不當。故吉凶生焉。當去聲。

本義 道有變動。謂卦之一體等。謂遠近貴賤之差。相雜。謂剛柔之位相間。不當。謂爻不當位。

正義 易畫具三才之道。則畫之所在。即道之所在。故道之變動。不拘周流六虛。則謂之爻。爻者。變之義也。爻之遠近貴賤。等級森然。則謂之物。蓋物之不齊。物之情也。物之剛柔。柔則謂之柔。柔相雜。則謂之文。蓋六爻之錯綜。即兩剛之相雜也。至是。爻有以剛居柔。柔居剛。而位不當者。有以柔居柔。剛居剛。而位必皆當者。則吉凶於是生焉。爻也。物也。文也。吉凶也。无非易之所有。而因名太易合衆講義。卷九下繫。

推義莫非三才之道所貫。不益見易之廣大悉備哉。

析義 變動。不是陰陽老少。以卦言。如潛見惕躍之類。爻者。變通不拘之義。物之類品。級懸殊。故以名爻之等。非爻外別有物也。不當。以不宜言。道在得正。以當位為宜。道在相濟。以不當位為宜。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者所傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要元咎。此之謂易之道也。邪。於去聲。要。平聲。

本義 危懼。故得平安。惕易則必傾覆。易之道也。

正義 此易之興。所以與也。以處憂患而作易。故其所繫之辭。皆危辭。臨事而懼。謂危者。繫之以平。如吉无咎之類。率意妄行。謂易者。繫之以凶。如凶悔吝之類。平外不參。以傾傾外不參。以平。何危乎。然危平易傾之適甚大。凡天下百端。平者无不生於危。傾者无不生於易。固无偏安之理。亦无倖免之禍也。誰能廢之。其大如此。其小如彼。只是教人危懼存心。終如其始。其要歸於獲平安之福。免傾危之患。而得无咎。此之謂與民同息。易之道也。重其辭危。一句。下皆發之二使字。是出於理勢之自然。若或使之也。

右第十一章

太易合衆講義。卷九下繫。

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。

本義 至健。則所行不難。故易。至順。則所行不繁。故簡。然其於事。皆有以知其難。而不敢易。以處之也。是以其有憂患。則健者。如自高臨下。而知其險。順者。如自下趨上。而知其阻。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又知其阻。則不困於阻矣。所以能危能懼。而无易者之傾也。

正義 旨前三節言聖人易簡。涵作易之本。无卜筮能使人由卜筮而知吉凶。末節即人之辭。以明易之辭。太極之理。分布於乾坤。統會於聖心。自其心秉陽之純。則曰乾。乾則剛健奮發。久而不息。天下之至

健也。本此至健之德。見之於行。常是。子易易本。險。故險之機。舉歸坐。昭而不陷也。其心。果。純則曰坤。坤則柔靜。恬退。安貞。元為。天下之。順也。本此至順之德。見之於行。常是。簡而不。阻。故阻之機。皆可前知。而不。知險。知阻。是。无卜筮。而知吉凶。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉。成天下之。疊。者。說音。

本義 侯之二字。衍說諸心者。心。思。之。事。也。以定吉凶。研諸慮者。理。因慮審。厚之。事。也。能諸心。故有以成。疊。故有以成。疊。

正義 然所以知險知阻者。聖人自。之。能。也。人於未事時。易簡之理。與心。能。也。大易合參講義。卷九下繫。

心有事時。易簡之理。與心。研審。而能。諸。理。既。明。諸。心。故。今。上。與。否。无。不。前。知。而。古。凶。定。理。既。審。諸。慮。故。於。險。阻。與。否。无。不。趨。避。而。疊。成。此。所以。知。險。知。阻。也。

析義 說心。是。與。理。一。非。以。理。可。說。而。說。之。也。下。句。創。此。就。聖。人。自。已。說。聖。人。所。為。關。乎。天。下。故。貫。以。天。下。字。

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

本義 變化云為。故象事可以知。器。占事有祥。故占事可以知。來。

正義 然不過因其自然者。知。之。爾。天。道。寒。暑。晝。夜。顯。然。者。也。天。道。人。事。有。吉。事。必。有。祥。應。變。化。有。吉。則。祥。見。於。垂。象。云。為。有。吉。則。祥。見。於。四。時。之。理。之。

微者也。夫變化云為。各有一定之理。所謂器也。聖人以吾心之定理。自然周知而不惑。吉事有祥。早知而不違。所謂知以藏往。神以知來。說諸心。諸慮。定吉而成。疊。者。此也。

析義 上二句言理。本如此。下二句言聖人。於。理。上。知。得。如。此。知。非。空。知。有。然。寓。機。也。

本義 天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。人謀鬼謀。聖人作易。以成其功。於是。夫。不。假。卜。筮。而。知。吉。凶。此。聖。人。之。能。也。使。聖。人。能。之。而。百。姓。不。能。終。是。聖。功。有。數。彼。天。地。設。位。此。易。知。簡。能。之。理。无。口。不。昭。示。於。人。何。不。能。使人盡體此理。以知險阻。爾。聖人於是。本易簡之理。畫卦繫辭。以成天地之能。由是人有所為。既謀之於人。又。抱。著。問。易。而。謀。之。於。鬼。神。如。雖。愚。亦。得。因。卜。筮。而。知。吉。凶。成。疊。得。與。於。聖。人。之。能。也。

本義 象謂卦畫。爻。象謂卦爻辭。入卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

正義 所以使百姓與能者。何如。先天聖人。畫。為。八。所。告。者。繫。之。象。爻。而。以。大。小。陰。陽。承。乘。比。應。之。情。言。象。告。情。言。皆。吉。凶。也。惟。是。剛。柔。雜。居。則。時。有。消。息。位。有。當。否。吉。凶。可。見。於。成。能。之。易。此。百。姓。之。所。以。與。能。也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

本義

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

正義

然吉凶固由象辭以見其體亦由變占以見其用方撰著之初陰陽未定所謂變動也此時雖未成卦爻而趨避之機已寓非以利害言乎及占決已定必有吉凶此則因卦爻有消息當否之情而辭之吉凶隨之以遷惟其以情遷故卦爻中正相與是愛相攻其情便和諸而吉生不以中正相與是惡相攻其情便拂逆而凶生所謂情遷者如此豈惟吉凶為然即吉固未判之悔吝吉凶方萌之利害亦以情遷如不宜遠而遠以至於遠實是謂遠相取不宜近而近以至於妄求是謂近相

大易合參講義

卷九

下繫

三

取此皆足以致悔而取羞是悔吝亦以遠近之情遷也正應而感情也以情相感便為道義之交而利生不應而感偽也以偽相感便為私邪之交而害生是利害亦以情偽之情遷也然要之凡易之道近而相得固為貴遠而不相得亦尤貴惟近而不相得則是以惡相攻所以致凶者此也以偽相感所以致害者此也以不善相取所以致悔且吝者此也夫悔吝利害皆吉凶之屬而皆以遠近情偽而遷如此故曰吉凶以情遷

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其實者其辭屈

本義

卦爻之辭亦猶是也

正義

不觀於人之辭乎凡人叛乎正理者其辭多慚愧而回互中心疑於正理者其辭多枝離而不一有德之吉人言不妄發而寡失德之躁人言必輕發而多誣善為惡之人其辭多浮游而不定失所執守之人其辭多屈抑而不伸人之辭皆以情遷如此又何疑於卦爻之辭不以情遷哉此百始之所與能也

右第十二章

大易合參講義補象卷九終

大易合參講義

卷九

下繫

三

大易參訂折中講義補象卷十

新建朱用行翼承甫輯

第 成錫德揚 男 勞厚存 浙越調 正棟
 廷璋 煥玉 澄仰英 伊非 孫 正棟
 鄧國符 節臣 周 易準天 本維訓法先
 李維新 周祥 李應元 聲永 龍國瑞 錫
 鄧朝楨 佩紳 于 慶文 較訂
 劉鴻業 紹基 李 琨良玉 李生 冠及達

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

宋義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

大易合參講義

卷十 說卦傳

正義

見此章逐節相連說下

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著何自而生乎由聖人篤恭不顯默助化育之功故秀靈鍾於草木而著生焉

所義

要得歸功聖人意聖人指伏羲百句包下三節神明以天地之主宰言

參天兩地而倚數

泰七南反

本義

天圖地方圖者一而圖三三各一奇故參天而為三方者一而圖四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三則三三而九三耦則三二而六兩二二三則為七兩二一二則為八

有者必有數數何倚而起耶天之體圓圓者徑一而圍三三各一奇是天原有三數聖人以陽全之理裁之故參天而為三地之體方方者徑一而圍四四合二耦是地原有兩數聖人以陰半之理裁之故兩地而為二而七八九六之數皆倚之以起焉蓋三三則為九三二則為六九六之數是分天地之三兩而起也一三兩二則為七兩三一二則為八七八之數是合天地之參兩而起也此易之所以有數而為立卦生爻之本也

參兩是現成之數尚未說著數下數方是著數參兩字不著力○天數本三從而定其為三故曰參天兩地例此以參兩為奇耦何也兩是耦數之始三是奇數之初不以一為奇者以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道

所義

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

大易合參講義

卷十 說卦傳

正義

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得而合於天道此聖人作易之極功也

本義

有數則有卦卦何自而立乎揲蓍必有陰陽聖人就陰陽之中觀其變動則或純或雜而生乎卦成必有剛柔聖人就六畫之剛柔一一發揮闡明則或動或靜而所值之爻剛柔老少從此而出凡此皆聖人作易之事也而其功用何如凡進退存亡謂之道剛柔健順謂之德易則有以和之使故協而无乖有以順之使安適而无拂道德之

正義

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

散殊為美而易又有以理之使條分而縷析至道
德與義合之為理賦之為性理性之所從出又為
命而命有以窮事物之理而旁屬無疆盡人功之
性而區分悉當且有以至於命而究其原渾合之
問夫易作而卦立爻生顯微畢

該如此此聖人之功所以大也
論變之純陰純陽者乾坤由之以立雜陰雜陽
之類之也言卦由之以立和順等俱屬易非聖人和
妙至德於兼該且於道之散殊者條理不紊德之
精微者脈絡分明窮天地散殊之理盡人物
稟受之性又於理性所從出者賡合無間

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

大易合泰講義

卷十 說卦傳

三

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位而成章

本義兼三才而兩之說言六畫又細分
之則陰陽之位間雜而成文章也

正義分合言之以見其順重兩與迭上昔者伏羲
作易卦爻備具非徒為卜筮用將舉性命之理一

一準焉之而毫無遺機蓋性命之理散見於天地
人天道六所以立者氣有陰陽地道之所以立者
質分剛柔人道之所以立者理有仁義是性命之
理見於三才者皆以兩而成也而易何以順之說
言其卦三畫已具三才又兼而兩之

然後一卦之體成初剛二柔三仁四義五陽六陰
性命之理順於全體中矣析言其爻分初三五為
陽二四六為陰又於所分之中迭相為用初三五
為陽有時陽可居而陰亦可居二四六為陰有時
陰可居而陽亦可居故易之六位間雜而成章則
剛與柔交錯仁與義相濟陰與陽並運而性命之
理順於一節內矣
易真性命之書乎

新義性命只是一理自一定言曰性自流行言曰
命立天三句主現成說立字不著力不可即
著在易上說見非陰陽則天道不立猶云无惻隱
非人之類陰陽剛柔仁義六字有對待之體照下
兩之有流行之用照下迭用兼三才二句是統看
分陰陽三句是分看成章處重迭用上分陰分陽
歸重在下句
宜相承說

大易合泰講義

卷十 說卦傳

四

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯

本義邵子曰此伏羲入卦之位乾南坤北離東坎
西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北

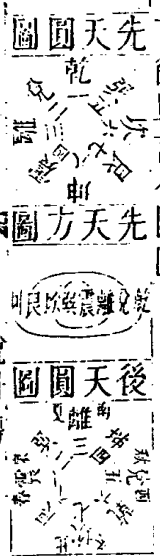
於是八卦相交而成六十
四卦所謂先天之學也

正義旨此章專論先天小圓圖
言對待而流行自在其中

伏羲作八卦橫圖又中分而圖之有對待之體即
妙流行之用又有生出之序皆可按圖而知今觀
圖位乾南坤北是確然在上巽然在下而兩儀之
位定由是艮西北兌東南相對山氣下降澤氣上

通而山澤之氣相通震東北與西南相對是雷以風益迅風以雷益烈其勢相薄而相助坎西離東相對是水得火以濟其寒火得水以濟其燥其用相錯而不相害然對待中未嘗无交錯乾兌離震各以八卦相錯則自復至乾三十有二之陽卦立於大圓圖左與坎艮坤各以八卦相錯則自姤至坤三十有二之陰卦立於大圓圖右此先天小圓圖之對待而妙大圓圖流行之用也

補義 以首句為綱山澤等皆天地中之功用上四句是小圓圖末句是大圓圖然不重大圓圖只見小圓圖之妙故下節單言小圓圖

太易合參講義卷十 說卦傳 五

數往者順知來者逆是故易逆數也。數竝

本義 起震而歷離兌以至乾數已生之卦也自艮而歷坎艮以至坤推未生之卦也易之生其則以乾兌離震與坎艮坤為次故皆逆數也

正義 然此圖也曰左方數之起震而歷云云卦也如今日之計昨日順而易也自右方數之起艮而歷云云卦也由五而六而七而入以知之其難窺如今日之推來日逆而難也然論其中分則有順逆若論生出之序即順亦元非逆也言乾而後有兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此圖數之所以

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之。暄呼潤反說音悅

補義 此卦位相對與上章同

正義 此言小方圖妙造化之全功前六之字以物言後二之字以六子言先天方圖之位中起於震巽終始於乾坤有以妙造化之全功如震巽相對是雷以發動其生意風以解散其鬱結此其始物之功乎坎離相對是雨以潤其枯槁日以暄其陰濕此其長物之功乎艮兌相對是艮以止物使生意收斂而不過兌以說物使生意飽足而歡欣此其成物之功乎然孰主幸惟乾居圖始凡雷動風散之屬皆統屬於乾而分職以聽也又孰主愛惟坤居圖終凡雷動風散之屬皆包含於坤而乘時以出也圖之妙造化者如此

太易合參講義卷十 說卦傳 六

析義 自動至艮物之出機出无於有氣之行也故言象自止至藏物之入機入有於无質之具也故言卦

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮。說音悅下同

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

正義 此贊後天圖位流行之易言卦位為帝所乘次即坤兌艮巽震坎離

可見也。
重首節。

先天圖圖文王取而更之以合一歲之運天之生
成萬物而主宰為帝其出入亦在於是焉卦位起
震帝於此出氣機於是萌動次與氣機至此畢達
而整齊次離氣機至此尤輝而宣著次坤氣機於
此委力致用而長養次兌氣機於此充足而歡悅
次乾氣機於此嚴凝而搏擊次坎氣機於此休息
而慰勞次艮氣機於此欽終即於此肇始自出而
齊而見帝之出也至役則出而入之端自說而戰
而勞帝之入也至
成則人而出之端

附說 坤獨言致致委也言役已
以養物也二言字語詞。

萬物出乎震震東方也齊乎與與東南也齊也者言

大易合參義卷十 說卦傳

七

萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦
也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬
物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所
成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物
之隨帝以出入也

下同薄音博

附說 然帝之出入不可見可即物見之自帝出震
而物亦於震出蓋震居東方於時為正春乃

萬物甲拆之候自帝齊與而物亦於與出蓋與居
東南於時為春夏之交萬物俱出鮮潔均齊故齊
也者言萬物潔齊也何以見離蓋離以明盛為義
物至此形色煥然相見所以然者離為南方之卦
於時為夏品物咸亨之候聖人位必南面而明達
聰以布政於天下亦取此離明之義何致於坤地
地象土氣獨盛於夏秋之交前此之土得土以制
其烈後此之金得土以制其寒萬物皆育而致
養焉故曰役坤兌居西方時正秋也萬物皆至
飽滿欣然各足肅殺中自有恬愉萬物皆至
此時故曰說兌乾位西北正秋冬之際陰盛陽微
勢必相薄而戰物至此天者色變喬者葉脫故曰
戰於兌於五行為水卦位北方於時為冬正水德用
事之日乃慰勞之卦休息之時也物至此說者恬

大易合參義卷十 說卦傳

八

戰者寧得所歸宿故曰勞坎艮居東北乃冬春之
交物至此自有而無前之生意於此成終從無含
有後之化機於此成始故曰成艮此萬物
之出入也而帝之出入亦於此可見矣

析義 此言八卦見於一歲之造化時言方言互文
也要之是論物之乘卦位非論卦之生物

右第五章

本義 此章所推卦位
之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛

乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變
化既成萬物也。

正義 此去乾坤而專言六子，以見神之所為，然其位序亦用上章之說，未詳其義。

正義 此合言先後天圖學之妙，而歸之一神以首句為綱，動萬物十二句，實後天流行之用。

後五句，推本先天對待之體，實推本先天，亦是發明後天之用，非以先後天並言也。

乾坤之功，寄於六子，六子之用，歸於一神，神也，言不離物，亦不圓於物，妙萬物而為言者也。以言六

子，動萬物而暢生機，莫疾乎震雷，撓萬物而解鬱結，莫疾乎巽風，燥萬物而使堅凝，莫燥乎離火，說萬

而便利，遂莫說乎兌澤，潤萬物而使克足，莫潤乎坎水，終萬物而使歛有歸，無始萬物而使從，无含

大易合參講義 卷十 說卦傳 九

有莫盛乎艮也。此後天六子，能變化成萬物也。亦皆本於先天，蓋坎離得耦，則水火相逮，所以燥潤

者具，震巽得耦，則雷風不相悖，所以動撓者具，艮兌相耦，則山澤通氣，所以說成者具，然後陰陽變

化，彼此相濟，以動撓燥成萬物之始，以說潤終始成萬物之終，體立用行，神无不在，故曰妙萬物

正義 神者，无為而无不為，如動物者，雷所以運雷者，神也，動就是妙，非動之外又有個妙，下例

此火，日也，澤，地中津液，水乃天所下之雨，去乾坤言六子，見六子之功用，即乾坤之功用也。

右第六章

乾健也，坤順也，震動也，巽入也，坎陷也，離麗也，艮止

也，兌說也。說音悅

正義 此言八卦之性情。

正義 旨，夫子欲於下章言八卦之象，故先言其性情，俱自好邊說，要從卦畫陰陽上看，勿涉天地人物，蓋此章通神明之德。

為下類萬物之情之根也。易有八卦，所以通神明之德也，當於性情見之，乾

純陽，內不息而外不屈，健也，坤純陰，內不沈而外不

不獲順也，震陽起於下，其性奮發，則作為果決而動，

巽陰伏於下，其性沉潛，則作為委蛇而入，坎陽陷陰中，是德蘊於中，而外示詭晦，陷也，離麗於

陽，是文明在內，而外示光輝，艮陽極於上，則止，靜

固，定動亦定也，兌陰見於外，則說，內固和外亦和也，八卦性情之妙如此。

正義 亦健意，餘放此。

右第七章

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為

狗，兌為羊。

正義 達取諸物如此。

正義 乾純陽至健，馬之健而不息者，創之故為馬，坤純陰至順，牛之性順而任重者，創之故為牛，震陽動陰下為龍，以動奮之身，靜息於地，勢重

陰之下，巽陰伏陽下為雞，以入伏之身，出聲於天，氣重陽之表，坎外柔內剛，不外汚濁而內剛燥象

之，離外剛內柔，離外文明而內柔怯象之，艮一陽止二陰之上，似狗之外剛能止物而內柔嬌，兌一

陰見二陽之外，似羊之外柔能說而內剛狠也。

右第八章

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

本義

近取諸身如此。

正義

首會諸陽尊而在上。猶乾積陽在上而覆物。震陽動於下。如足在下而動。巽陰積陰在下而載物。垂而下。坎陽陷陰中。如耳輪內陷。陽在內而聰。離陰麗於陽。如目精外附。陽在外而明。手剛在前。能指物。艮陽止於上。故為手。口開於上。能說人。兌陰說於上。故為口。

太易合參

卷十 說卦傳

十二

新義

要說得闊大。如乾為首。便有首出庶物之象。坤為腹。便有容保無疆之度。餘放此。又要知天地間萬物無非易。不特入卦。觸類而長焉可也。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。索色目反。長之丈反。少詩照反。下章同。

本義

索。求也。謂探著以求父也。男女。指卦中一陰一陽之交而言。

正義

自此明後天二老六子。所由名原。二老見重。卑之有等。原六子。見少長之有序。總見易為正名分之書。

太易合參

卷十 說卦傳

十三

易以道陰陽。亦以正名分。觀女王八卦次序。蓋以乾本純陽。至健其象為天。而物資始有。又道焉。故稱父。坤本純陰。至順其象為地。而物資資生。育母道焉。故稱母。至於六子。得乾坤之畫而成之者也。震是坤初求於乾。而得乾初畫。體一而實。性動而健。男象也。巽是乾初求於坤。而得坤之初畫。體二而虛。性靜而順。女象也。而皆得之最先。故謂之長。坎則坤之再求於乾。而得乾之中畫。性情形體猶之震。離則乾之再求於坤。而得坤之中畫。性情形體猶之巽也。而次於震巽。故謂之中。艮乃坤之三求於乾。而得乾之上畫。亦猶震之得乾道。以成男也。兌乃乾之三求於坤。而得坤之三畫。亦猶巽之得坤道。以成女也。而又次於坎離。故謂之少。易卦之稱名如此。非正名定分之書乎。

右第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。為木果。為木果。為木果。

本義

荀九家。此下有為龍為馬。為衣。為言。

正義

此所以廣八卦之象也。以乾廣之。積陽成象。而健者天也。乾純陽至健。為天。天體圓動。循環不窮。為圓。象人之至尊。天下皆其所統。則為君。萬物皆其所始。則為父。象物之至美。乾德純精。

如王聖剛如金寒者氣之列寒極則冰乾在後天
位居西北於時為冬故為寒為冰陽色赤陽盛則
大乾在先天居南方於時為夏故為大赤反者
動物純陽不雜健之最順者為馬健之最堅者
為馬健之最強者為駁馬取諸動物陽之
體實一木果之實陽之體實一木果之實也

折義 四馬皆如乾純陽至健老則歷練
多智若則骨峻駁銀牙食虎豹

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為眾為柄其於地也為黑釜以甫反

本義 前九家為北為迷為方為

正義 以坤之象廣之積陰在下為地資生萬物為
母時乎動而闢也敷布其發生之澤為布虛

大易合參講義卷十 說卦傳

而能容以養萬物為釜時乎靜而會也含章括囊
取飲其化育之恩為吝嗇賦形有定各正性命為
均其性極順為子母牛母順子亦順也母而能載
為大輿自其外畫之綢繆然有章為文自其綢繆
之章雜然並立為眾柄者持物之具坤五不
持載為柄黑者純陰之色坤本陰不為黑乎

震為雷為龍為方黃為舅為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為

的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮男音乎良

九鼎王
尉反

義 荀九家有為
玉為鵠為鼓

正義 以震之象廣之雷起於地起於地黃震一陽
自下而動故為雷為龍天少地黃震動陰陽

始交而成故色兼玄黃陽氣始萌為駁馬動陰
萬物畢出為大塗取象於人一舍得男為長子陰
躁在上陽進決之為決躁取象於植物震為長
其色蒼蒼類動節一蒼筤竹之色也震下陽實而
上陰虛一在坎帶蓋之質下實而上虛也震象
於動物乾為馬震得乾之初爻而動於下故為馬

之善鳴馬前後至足皆白曰馵上音自下音自
白陽之色也故為馵足陽動而健又為馬之騰超
而作足也昭著也二陰在上動之則為駁馬
之的顙陽反動於陰下故於稼為反三言駁馬
下而生也陽長必終於乾故其究為健三言駁馬
變為乾也既變為乾則陽氣極盛而草木之生必
蕃滋而鮮潔故又為蕃鮮

大易合參講義卷十 說卦傳

折義 末二句上君道天道言震陽長終於乾言
雖有德肯宮他日必全乾健之德出為天下

君今雖萬物始生他日必
暢茂條達峻極於天也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡為為廣顙為多白
眼為近利市三倍其究為躁卦下長之

本義 荀九家有
為楊為鶴

正義 物之善入莫如木氣之善入莫如風巽德為
入故為木為風而一索得女故於人為長女
制故為繩直為工巽少陰下力為工為白風之

行甚遠。木之性上升。故為長。為高。陰柔寡斷。而性多疑。故為進退。為不果。臭屬陽。與二陽外達。而氣上行。故為臭。寡髮者。陰血不升。廣顙者。陽氣上盛。眼之白。為陽。黑。為陰。與一陰二陽。故為多白眼。陽主義。陰主利。與陰為主。於內。而又善入。得利之多者也。故為近利。市三倍。與一陰始生。雖未失之。躁而極之。至於能進上行。則必不能固守。而躁進妄動。此陰柔所必至也。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通為月。為益。其於木也。為堅多心。輮如九反。亟紀力反。曳以制反。

大易合參講義 卷十 說卦傳 五

太極 荀九家有為宮。為律。為可。為棟。為最。為棘。為孤。為寡。為枉。為枯。

正義 水內明而外暗。坎內陽而外陰。故為水。溝瀆者。水之所行。坎水流而不盈。故為溝瀆。陽間陰中。隱而不露。是養於靜。以存未發之天理。為隱伏。陽在陰內。抑而能制。是過已發之人欲。矯輮以歸正也。為矯輮。弓中勁。則善發。輪中勁。則善運。坎體中勁。故為弓輪。險陷而心不寧。在人為加憂。坎體中實。是心為物累。而病非无咎之心矣。耳為物塞而痛。非達聰之耳矣。坎水在人為血。故為血卦。得乾中畫。故於色為赤。馬外以脊為中。內以心為中。坎中陽。故為美脊。為亟心。美脊。則千斤可任。亟心。則千里可至。上畫柔。即馬之下首不昂。下畫柔。即馬蹄之薄而不厚。蹄薄則行不進。故又為曳。坎險多阻。在輿為多眚。通者。水之性。月者。水之精。故又為通。為月。人則為。未免。竊宇宙之精。陽匿於

陰木則堅且多。心以剛在中也。

釋義 震得乾之初。坎得乾之二。故二卦。初取象於馬。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為鼪。為蠃。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。乾音干。蠃力禾反。蚌尸買反。蚌步項反。

釋義 荀九家有為北牛。

正義 火內暗而外明。體虛而用實。離內陰外陽。故為火。日者。光之積。電者。火之光。故為日。為電。再索而得女。故為中女。甲冑。外堅。離陽在外。戈兵。上銳。離陽在上。陰在內。而中虛。則能容天下。而大受。故於人為大腹。火炎上。而乾。則能燭萬物。而變化。故於卦為乾。離性靜。離中陰柔。而靜。離性躁。離外陽剛。而躁。蠃。善離。離陰。離陽。蚌。中虛。離亦中虛。龜。具五行八卦。與離之文明相似。又此五物。皆剛在外。木中虛。其上必槁。故於木為科上槁。

釋義 日乘陽精。何以屬離之中。虛。月乘陰精。何以屬坎之中。實。陽為日。而陰中有陽。陰為月。而陽中有陰。合光以為陽。借日以為光也。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為閤寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。艮力果反。黔其

堅反。况廢反。

本義 荀九家有為
鼻為虎為狐

正義 以艮象廣之隆起於地上者山長一陽隆於
地上故為山徑路為山上之小蹊一陽橫上

故為徑路小石者山上之卷石也一陽受立故為
小石艮一陽連上二陰對峙於下與門之上實
下虛而通出入者相似一陽在上木之果也二陰
在下草之葉也艮為止闢者止人之入寺者止人
之出也人之止物者指物之止人者狗鼠則在外
鳥剛在喙艮剛在前也木有堅而多節者艮剛在
外也

析義 樹所長為果藤所長為藤能終又能始故艮
象焉周禮閤人掌玉宮中門之禁止物不得

入寺人掌內人宮女之禁止物
不得出良德為止故取象於止

大易合參講義卷十 說卦傳

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

為剛鹵為妾為羊

正義 坎水而塞其下流有象於澤三索而得女是
為少女兌德為說如巫之以言說神口舌之

以言說人也為毀折者兌為正秋金氣肅殺則全
者毀而剛者折也時則然也附決者兌以陰附於
陽是艮人附君子而君子必決之理則然也於地
為剛鹵者兌二陽在下陰在上下堅剛而上鹵
濕也於人為妾者陰少而賤也
於物為羊者內剛而外說也

析義 鹵之下土不堅則鹽水滲漏

荀九家。荀爽。京房。馬融。鄭康
成。宋衷。虞翻。陸績。姚信。翟子系。

右第十一章

序卦傳 此章廣八卦之象其問多不可
曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也始生也物生必蒙故受之以蒙蒙
者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需
者飲食之道也

正義 上經首乾坤而終坎離蓋有序焉自太極判
而兩儀分於是天地二氣絪縕萬物之以

大易合參講義卷十 序卦傳

氣化形化者生焉此易所以首乾坤既生萬物凡
盈滿於天地間者皆物也故乾坤後受之以屯屯
者雷雨交作有盈滿克塞之義又為物之始生而
未伸也物生之始知識未開是物生必蒙也故屯
受以蒙蒙者蒙昧之義又為穉也物穉不養則
天良不遂而物或幾乎息故蒙受以需需者以飲
食為養而有
中正之道也

析義 物生必蒙正以人言養
字責在開世覺民者

飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師

正義 然飲食為人之大欲欲之所在人所必爭不
至於訟不止故需受以訟訟則各有朋黨相

援相傾故訟受以師蓋師以平
其爭所謂治之而爭奪息也

析義 乾餼起懸酒肉生禍。有血氣必有爭心。

師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。

本義 晁氏曰鄭本元而泰二字。

正義 師衆也。衆无主必亂。故仰比一人以爲君。而後政權一。故比次師。比有比輔之義。民之比我以我能養也。必制田里。教樹畜。有所畜然後生養遂。故受以小畜。民既畜。禮教可興。公昭執物。秩等威。而後倫理明。故受以履。人有禮則上下辨。民志定。天下各得其分而安太平可至矣。

大易合衆講義 卷十 序卦傳 无

正義 衆以民言。非卒徒也。此段是廢而富。富而教。教而天下治。王道全矣。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

正義 泰者氣化人事交通之謂。然氣運如環。无常通之理。治極必亂。故次以否。亦无常否之理。亂極必有人協力以反否。故同人次之。

正義 此以世運循環言。上不可終。以氣化自然言。下不可終。以人事當然言。見頤否必須同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

正義 與人同者。公好惡而不拂。天下之心則從。從則天下皆爲吾有。故次大有。時其有而動之意。絕无驕傲之心。則天佑人助。必能長享其有而樂以天下。故受之以豫。

正義 此段以君道言。豫主君心而兼及臣民。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。

大易合衆講義 卷十 序卦傳 三

正義 人王能以謙致豫。則臣民悅而從之。故次隨。以喜隨人。決非苟隨。則上下同心。協力而有事。故次蠱。蠱者振起而有事也。有事則勤精圖治。而有振揭之大功。故次臨。臨者君上臨下。有大之義。業不大者不足觀。既大則豐功偉烈。足以照耀天下。豈不可觀。故受以觀。治功可觀。則下觀而化。大一統之治。誰得而問之。其合必矣。故次噬嗑。

正義 此段以帝王之治道言。

噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。

正義 天人皆合。必有所以合。直情以行之。則相資易離。合不可苟。必有禮以飾之。故次賁。賁者

禮以飾情之謂禮至於飾非无文不可行固有亨道然飾不可致致則以文滅質其可亨者立盡反不得通故次剝剝有剝盡之義文勝質而質盡滅也。

析義 此段以文質言。

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復。

正義 凡物盡則反无終盡之理故剝窮盡於上必反生於下如天地之心隱而復見人之心息而復生。

故次復。

析義 此段以造化言。

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受

大易今來講義 卷十 序卦傳 三

之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不

養則不可動故受之以大過。

正義 人心既復天理為主。人欲退聽自然不妄。故

學問之克積有不可限量者。故次大畜。所畜既大。

則由此從容涵泳養之以俟其自化。蓋聖人无空

虛之學問未有養而不本以畜者。故次頤。頤者養

之謂。惟有大綱養乃有大設施。未有養不裕而可

過人之事。非養盛者不能也。

析義 此以聖學言。

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗

故受之以離離者麗也。

正義 大可過而不可終過。若恃才妄作而終於過

義既陷於險非有憑藉不能出。故次離以離有附麗之義也。

析義 此以人之行事言。序卦之義有以相因爲

序。如屯蒙需訟是也。有以相反爲序如否泰

同人是也。天地間不出相因相反而已。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

大易今來講義 卷十 序卦傳 三

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恒。

正義 下經首咸恒而終未濟亦有序焉。自有天地

陽然後有男女有男女則陰陽相配然後有夫婦

有夫婦則相合相生而後有父子有父子則生齒

日顯然後有君以令之臣以治之有君臣然後尊

卑貴賤明而有上下有上下則拜起坐立之節形

宮室車旂之制設然後有禮文以行之禮義以辨

之而禮義有所錯施夫天地萬物男女夫婦之所

由始也父子君臣上下禮義夫婦之所由致也夫

婦關係之大如此此下經之所以首咸也夫婦之

道倡隨之義不可以不久致受之以恒。

恒者久也。物不可以久。居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者。必反於家。故受之以家人。

正義 夫婦之道。以恒為貴。而物之所居。有不可久者。盛滿必傾。崇高必危。故次遯。遯者退避。不居之謂也。然君子無終遯之理。將必有壯盛之時。故次大壯。豈徒壯哉。將必進而建功立業。故次晉。一於進。必有貶斥之傷。故次明夷。夷者傷害之義。既傷於外。必反於邱園。而後即安。故次家人。此以出處言。

大易合參講義 卷十 序卦傳

三

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有所難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。

正義 夫人不能修身正家。以致家法蕩然而窮。則情義乖離。故次睽。睽者乖異之謂。人情乖異。則必相戕相賊。而禍亂作。故次蹇。蹇者險難之義。然物不終難。難極則反。身修德正。已可以正邪。而難有必散之時。故次解。解者緩散之義。難之既解。人情必多怠緩。勢必廢時失事。所損多矣。故次損。此承上家道說起。推開在世上。以治亂言。

損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。

以夬。

正義 損在功業上。則不可有損。在愆忿室慾。則不可无。誠能反身責己。損之又損。而不已。則遷善改過。所益大矣。故次益。益之不已。則裕內利外。應用自有沛決之機。故次夬。此以理學言。

正義 分體用者。

夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者。謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者。必反下。故受之以井。

大易合參講義 卷十 序卦傳

三

正義 夬者以君子而決小人也。小人既決。則君子之朋至而相遇。故次姤。姤者遇人之義。君子既遇。則同德業征而聚。故次萃。萃者聚之義。君子既聚於上。則多賢展采。自升治道於大猷。故次升。然知升而不知止。則貪位慕祿。必遭摧抑之困。故次困。身既困於上。勢必反於下。故次井。井在下之物也。所謂不得於上。而得於下。故次井。井在下之朝。則山林而已矣。此以君子進退言。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。

正義 井久必停汚。法久必滋弊。欲更化以善治。則井道不可不革。故次革。然變成法。非操天下

之重權不可。故次鼎。主重器。非得國家之長君亦不可。故次震。

析義 此以治道言。

震者動也。物不可以終止。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。

正義 震陽生於下。有動之義。天道无發散而不收。故次艮。艮者止之義。天道亦无有貞靜而不動。關

者靜極則進而動。故次漸。

析義 此以造化言。

漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者。

太易合參講義 卷十 序卦傳

五

必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

正義 漸者漸進之義。學問循序漸進。自然日造其極。而得所歸宿之地。故次歸妹。學既得所歸。

則不惑於奇袤。不遷於功利。將內而德。外而業。自至盛大。不可加。故次豐。豐者大之義。然學問只貴於本源。處探討。若馳騁意外。窮極高遠。則雖借名為歸宿。終非安居的道理。則旅而不安。故次旅。旅既不容於聖賢。自不能已於反已之機。而務為深入之學。故次巽。巽者入之義。心誠入於理。必將深入。

自得。而天機融治。故次兌。兌者說之義。理既說心。則和順積中。自發於外。而睇面盎背。故受之以渙。

析義 此以聖學始終之妙言。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。

正義 渙者離之義。最不可離者人心。既離。則當立防。閑以節之。故次節。節制既具。則度數德行。

民自信而從之。故次中孚。

析義 此以治道言。

有其信者。必行之。故受之以小過。有過物者。必濟。故

太易合參講義 卷十 說卦傳

三

受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

正義 然信貴乎於人。不可恃於已。若自有其信。而過而不當。不若才之過而有功。既有過人之才。則

體具用周。自能戡禍亂。定太平。而成濟世之業。故次既濟。夫既濟於物。物无終窮不通之理。窮則必變。故未濟終焉。未濟則不窮矣。

析義 既濟上以人之行。事言。下言氣化。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。樂音洛。

正義 乾純陽其德則剛是人君體乾剛以振攬也

坤純陰其德則柔是人臣體坤柔以媚茲也

此以四海仰一人率土歸心道可大行

故樂師以一人統三軍安危所係故憂

臨觀之義或與或求

本義 以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

正義 上之臨下下之觀上各有其義臨則容保无

觀則建中於上民於我求中表

正於民民於我求正有求之義

初義 與以應求求視其與二或字活

屯見而不失其居蒙雜而著見音

大易合泰講義 卷十 雜卦傳 七

本義 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮

坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

正義 屯以震遇坎震動則見而坎險不行則不失

其居是人心雖動而未嘗不靜也蒙以坎遇

艮坎幽昧則雜而艮體光明則雜

而著是人心雖幽而未嘗不顯也

初義 此主人

心說

震起也艮止也損益盛衰之始也

正義 震陽自下起是靜極而動為化機發暢之端

艮陽自下止是動極而靜為化機斂息之極

損者損下益上上益非衰然民貧君不能獨富衰

由此始益者損上益下上損非盛然民富君不能

獨貧盛由此始

大畜時也无妄灾也

本義 止健者時有適然无妄者灾自外至

正義 大畜以艮畜乾乾健難畜而今能畜者皆角

以乾而動本无取禍之理而或不免者道

高而毀來事修而謗與灾自外也非宜也

萃聚而升不來也謙輕而豫息也

正義 萃是君子同道相聚於野而未往升是君子

不勝其輕豫則意得志

滿自處不勝其息也

初義 上以出處言下以若道言

大易合泰講義 卷十 雜卦傳 二

噬嗑食也賁无色也

本義 白受

正義 噬嗑以合天下之間去有間而歸无間治之

順也賁以反天下之本去有文而歸无文化

之成也

初義 去頑梗刑教也反樸素禮教也

兌見而與伏也

本義 兌陰外見

與陰內伏兌說外見和順之氣積中而發外也

析義 此人心願微之發也。

隨无故也。蠱則飭也。

本義 隨前无故。蠱後當飭。

正義 天下我隨。可相安於无故。一至於蠱。則不得不飭治而振起矣。

析義 一主守成。一主中興。

剝爛也。復反也。

正義 剝者陽窮於上。生意潰爛而歸於无也。復者陽奮於下。生意復萌而反於有也。

析義 以造化消長言。

大易合參講義 卷十 雜卦傳 三元

晉晝也。明夷誅也。

本義 誅傷也。

正義 晉明出地上為晝。為世道熙明之象。明夷日入地中見傷。為世道昏亂之象。

井通而困相遇也。

本義 剛柔相遇而剛見揜也。

正義 井以不揜。道上行而通。困以見揜。剛遇柔而相抵。則不通矣。

析義 以吾道遇塞言。自乾至此。二十卦。與上經之數相當。而下經亦咸恒為始。可見卦雖以雜名。而上下經之首則未嘗雜。

咸速也。恒久也。

本義 咸速。恒久。

正義 咸者。感人心而天下和平也。按來動和。何速如之。恒者。聖人久於其道而天下化成也。漸

仁摩義。何久如之。

析義 以王道言。上句見不待久。下句見不可速。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否

泰反其類也。難去聲。

正義 渙則民心攜貳。无以合之。而離於禮法之外。節則議禮制度。有以限之。而止於禮法之中。

大易合參講義 卷十 雜卦傳 三

解已出險。從容和緩之時也。蹇方在險。患難危迫之秋也。睽則乖異不合。人情疎而外也。家人恩義

相聯。人情親而內也。否則大往小來。泰則小往大來。是類之相反也。

析義 初以民心言。次以國勢言。三以人情言。末以氣運言。

大壯則止。遯則退也。

本義 止謂不進。

正義 大壯。四陽盛長。恐恃壯失防。君子所當止也。遯。二陰浸長。恐遂進肆害。君子所當退也。

析義 易為君子謀。一則使之止於方盛。一則使之遯於將衰。

大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。

中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

本義 既明且動其故多矣。

正義 大有之時。統億兆為一家。喪矣而不必親也。革去其故。將積習之陋。盡更之。鼎取其新。將維新之政。漸布之。過之小者。方為過。不然。焉為惡。而非過乎之中者。方為信。不然。色取而信。豐則明動相資。勢盛即善於有為。其故多也。旅則窮大失居。勢孤而誰與為。徒其親寡也。

析義 首二對以治道言。次以制行立心言。末以處事與人言。

離上而坎下也。上上聲。下去聲。

大易合泰講義卷十 雜卦傳

本義 火炎上。水潤下。

正義 離為火。火陰物也。而附於陽。陽性浮而升。故炎上。坎為水。水陽物也。而藏於陰。陰性沉而潤下。

析義 此言造化之自然。

小畜寡也。履不處也。處上聲。

本義 不處。行進之義。

正義 小畜一陰畜眾陽。小難畜大。寡不敵眾也。履以和說。剛強柔能制剛。不處得遂其進也。遂進反。

析義 以遂進不遂進反。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸

女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。

未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道

憂也。長上聲。

本義 大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。

正義 需者守貞待時。見險不進。訟者險健未勝。與人不親。大過本末俱弱。非遺大投艱之才。故顛。姤以一陰遇五陽。女之不正者也。漸則進必以正。猶女之于歸。必待男之六禮備而後行也。頤者養德養身。學術要於純正。既濟者。綱舉目張。事功要於底定。歸妹者。女子于歸。得終身之托。女道終

也。未濟者。三陽失位。是丈夫无權。不能成濟世之功。男之窮也。夬決也。以五剛決一柔。決盡小人。則君子滿朝。其道日長而喜。小人屏迹。其道日消而憂。夫天下至於君子喜。小人憂。豈非大快事哉。

析義 頤與既濟。以聖學王道對歸妹。未濟以男女得失對。○玩大過下。節齋改之。固非。即胡氏指中爻互體而言者。亦大盡合。只依本文為足。

大易合泰講義卷十 雜卦傳

三

大易參訂折中講義補象卷十終

大易合叅講義十卷

江西巡撫
採進本

國朝朱用行撰用行字翼承新建人是書大旨以朱
子爲主首列本義而以正義析義次之正義以闡
朱子之旨析義則兼採他說又以象數不可竟廢
間採瞿塘來知德之說補於析義之後大抵循文
推衍未能深造自得也

周易粹義五卷

〔清〕薛雪撰

蘇州市圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·周易粹義

五卷》提要

周易粹義序

易之為書該天地人兼理象數而立然其義至近其辭至顯推至近而至遠者寓焉至顯而至微者蘊焉迨漢唐以來之言易者每舍近而求遠舍顯而探微於是人偷日用之弗務而斷斯於渺茫不可測識之途辭日以繁說日以歧四聖人覺世牖民之指達見其難焉而已矣後宋子本義出象數本乎卻理本乎程始盡去夫偏隅枘圓之弊而我

周易粹義

宋聖澤本

朝折中一書以程朱為準則又復博采諸儒之說之當乎理者易道乃大明焉吾友薛子一孤生經明之世湛玩既久有得於心融會古人出以新意成粹義一書簡而能達朴而能文義取乎明人事而於鬼神之情狀五行之生剋盈虛消長之循環性復與夫陰陽災異之感召占驗無弗貫而通焉而其成書之旨惟取至近至顯以冀一要於至粹此故有得於折中而又能不存精粕之迹以貽諸於堂下之新論者也昔元代俞王孫氏隱居南園著周易集說三十餘卷著書之地名俞家橋今一瓢棲息之感即其故地古今人若遙相待也王孫之書固多名理然以河圖為有文之玉故與天球並列未序其說不無好奇一瓢所成皆人人易曉之語以聞性命精微之奧此又不求新奇而自能切理庶心者乎其第雲棲為之泰訂雲棲受業子門以是經附甲子南園世之政制藝者即以此書為指南之車亦奚不可

乾隆十二年丁卯秋七月長洲沈德潛題於京師之澄懷園

訂定周易粹義序

國家功令易以本義為宗通又

欽頒

御纂周易折衷為天下士子治易之標準蓋以折衷之詳詳求本義之略迥待恍然於潔淨精微之為易教也而世之業易家於本義諒其略於折衷若其詳猶或沿習舊時講說各以己見竊錄其辭珍為秘本殊不知從前講說之採輯大都支離破碎止便舉業之浮詞無關經學之宗旨此所以名為業易而實茫然於易也家生白兄晚年研精於易出其粹義一編示先受而讀之原本儒先辨以己意去取富而理無駁難融化妙而辭無繁瑣

周易粹義

薛序

家塾讀本

頗得潔淨精微之體其質於俗本講說無疑也生白更屬予訂定之意予抱曾大父凡谷公家旨讀書尚限於力未遑表揚之志復何敢剽竊一二以誇末見之泰然而蒙與夫合一文與諸文合傳與群合折衷則亦云爾矣今且準諸折衷之意而推言之象之詳何以合於文夫子固曰觀其象辭則思過半也一文之詳何以合於諸文夫子固曰初辭擬之卒成之終也以至象傳正以釋象辭象傳正以釋文辭宜先後聖之一揆也繫辭傳章各有旨而次第相生猶大學中庸之分章而首尾一線也此皆潔淨精微之至理而傳其於折衷者因志本之以經緯是編俾前後說之可通也若夫言理義言象

義是經原本經而一其也故為問有增益亦未之於

折衷也夫學者際經學昌明之會折衷一書何可不覽

其全其或難於記憶則姑以是編為便覽之詳說雖一

斑略見而支離破碎庶乎免矣然則生白既以括大全

之要乎更以取折衷之精其為粹義不虛也故仍其名

以序而歸之

乾隆十一年歲次丙寅秋九月長洲薛觀光序

周易粹義

薛序

家塾讀本

周易粹義自序

雪自少性嗜有韻語未及研究六經晚歲思欲少探理趣而易理尤極廣大深微嘗取朱子本義反覆體味於畫觀象於象玩辭略有所心得後取程傳及諸儒先說參訂其間說有異同理推一是因就本義已明者錄本義程傳為長者錄程傳或諸儒先說有補程本所未及發明程本所未顯則兼錄諸說而又慎於筆墨毋取冗長輒不自揣艾葉就簡雖無創立別解而已非盡前賢舊文故不暇分別姓氏但集精義如一家語編成名為周易粹義竊自謂於四聖人之道庶幾窺測萬一也家上賓弟設帳寒齋甲子秋闈以是經發解其於治易積二十年而曾叔祖凡谷公所著象旨一書是其家學必

周易粹義

自序

朱聖謨本

自有見理深到處爻出是編屬其更加釐定丙寅歲上履屏棄人事遠館於荒江寂寞之濱謀徒之暇為予細心參酌成書而歸於予予覆加教義見解意趣大略相同而融會貫通更為過之是足為讀易者明白易簡之一助抑予所窺測萬一者亦益堅所信矣老年喜事有韻部作有已刻有數種易學九世所究心之多者敢不出以問世乎遂付之剞劂氏

時

乾隆十一年歲次丙寅仲冬河東薛雪書於梅葉莊

周易粹義圖目

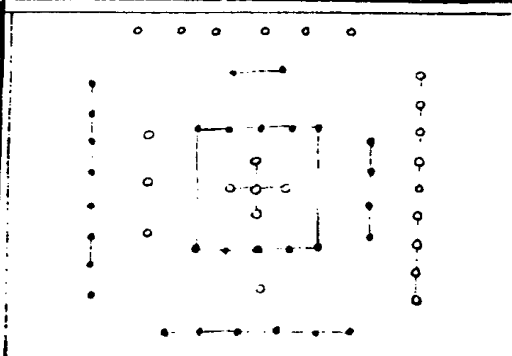
- 河圖圖
- 洛書圖
- 伏羲八卦次序圖
- 伏羲八卦方位圖
- 文王八卦次序圖
- 文王八卦方位圖
- 先天卦變後天卦圖
- 伏羲六十四卦圖
- 伏羲六十四卦方圖

周易粹義

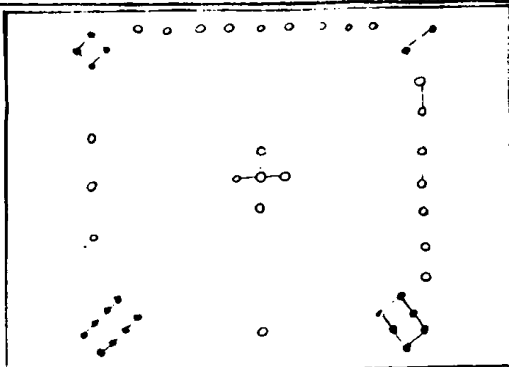
圖目

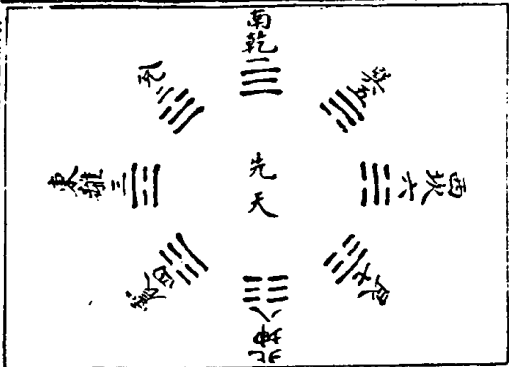
家塾謄本

河圖

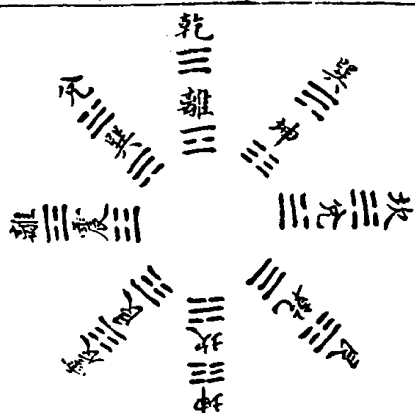

以五生數統
五成數而同
處其方蓋揭
其全以示人
而道其常數
之體也

伏義八卦次序	周易粹義	洛書																												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>一</td><td>乾</td> <td>二</td><td>離</td> <td>三</td><td>震</td> <td>四</td><td>巽</td> <td>五</td><td>坎</td> <td>六</td><td>艮</td> <td>七</td><td>坤</td> <td>八</td><td>兌</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">太極</td> <td colspan="4">太陽</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">太極</p>	一	乾	二	離	三	震	四	巽	五	坎	六	艮	七	坤	八	兌					太極				太陽				圖 二	
一	乾	二	離	三	震	四	巽	五	坎	六	艮	七	坤	八	兌															
				太極				太陽																						
<p>太極生兩儀 兩儀生四象 四象生八卦</p>	家塾讀本	<p>以五奇數統 四耦數而各 居其所蓋主 於陽以統陰 而肇其變數 之用也</p>																												

伏義八卦方位	周易粹義	文王八卦次序						
	圖 三	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>震長男 ☳ 得乾初爻</td> <td>坎中男 ☵ 得乾中爻</td> <td>艮少男 ☶ 得乾上爻</td> <td>巽長女 ☴ 得坤初爻</td> <td>離中女 ☲ 得坤中爻</td> <td>兌少女 ☱ 得坤上爻</td> </tr> </table>	震長男 ☳ 得乾初爻	坎中男 ☵ 得乾中爻	艮少男 ☶ 得乾上爻	巽長女 ☴ 得坤初爻	離中女 ☲ 得坤中爻	兌少女 ☱ 得坤上爻
震長男 ☳ 得乾初爻	坎中男 ☵ 得乾中爻	艮少男 ☶ 得乾上爻	巽長女 ☴ 得坤初爻	離中女 ☲ 得坤中爻	兌少女 ☱ 得坤上爻			
<p>天地定位山 澤通氣雷風 相薄水火不 相射</p>	家塾讀本							

先天卦變後天卦圖

乾坤中二爻交易成坎離
坎離上爻與坎下爻交易成震兌
震上爻與兌下爻交易成艮巽
艮下二爻與巽上二爻交易成乾坤

周易粹義

圖

四

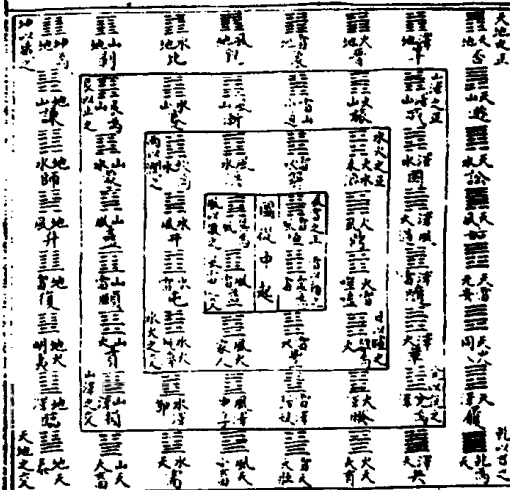
家塾讀本

文王八卦方位圖

帝出乎震齊
手巽相見乎
離致役乎坤
說言乎兌戰
乎乾勞乎坎
成言乎艮

伏羲六十四卦方圖

此圖分四層看
外一層兩陽為
天地之正兩陽
為天地之交第
二層兩陽為山
澤之正兩陽為
山澤之交第三
層兩陽為水火
之正兩陽為火
火之交第四層
兩陽為風雷之
交

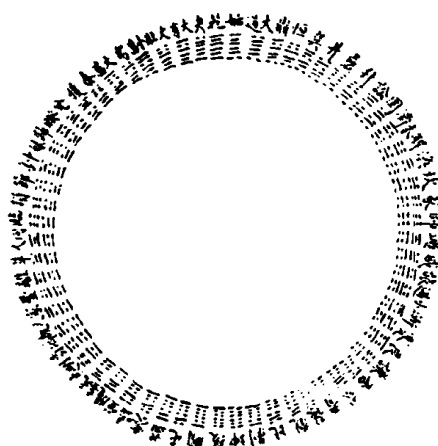
周易粹義

圖

五

家塾讀本

伏羲六十四卦圓圖

周易粹義卦歌

八卦取象歌

三乾三連

三坤六斷

三震仰盂

三艮覆碗

三離中虛

三坎中滿

三兌上缺

三巽下斷

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽 四宮 巽離坤

乾為天 天風姤 天山遯 天地否

風地觀 山地剝 火地晉 火天大有

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師

周易粹義

卦歌

家塾讀本

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

火山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十傳

咸恒遁兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

周易粹義

卦歌

家塾讀本

周易粹義卷一

長洲沈歸愚定

河東薛 雪生白集

弟觀光上賈訂

周易上經

䷀ 乾下乾上。六畫皆陽。乾之性也。不健乾字三畫卦之也。諸注中者。此下者。內卦也。上者。外卦也。

乾元亨利貞。王所繫之辭。所謂象也。

經文乾字六畫卦之名也。諸經中皆做此。此卦六畫皆奇。上下皆乾。純陽至健。故名乾。乾。天道也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為大通而至正。此天道之本。然人能至健則事當大通。而人必宜於正。因此人

周易粹義

上經乾

家塾讀本

道之當然也

初九潛龍勿用。國公所繫之辭。所謂象也。

龍陽物也。初陽在下。聖人側微。若龍之潛。隱宜晦處靜。俟未可輕用也。

九二見龍在田利見大人

剛健中正。出潛離隱。如龍見於田。而洋洋足以及物也。雖未得位。而大人之德已著。故君子當利見之。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重剛不中。居下之上。乃危地也。日修之君子。終日乾乾。於事至夕惕。惕若於心。憂勤如是。則雖處危地而无咎。

九四或躍在淵无咎

乾始及反卦內同

九陽四陰居上之下。改革之際。可以進而不敢輕於進。如龍之或躍於淵者。然詳審如是。何冒進之咎。

九五飛龍在天利見大人

剛健中正。以居尊位。象猶龍之飛而在天。霖雨足以及物。此德位兼隆之大人也。故又為臣民所利見。

上九亢龍有悔

陽極於上。時當盛滿。不亨矣。而與時俱亢。動必有悔。

用九見羣龍无首吉

九老陽也。老有變陰之機。乾之六爻皆變。則陽而根陰。如羣龍雖見而不見其首也。如是則動而不藏。而吉。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。象曰以下孔子贊之。王卦辭象之傳也。

周易粹義

上經乾

家塾讀本

此專以天道明乾義。又折元亨利貞為四德。以發明之。

而此首釋元義也。乾為天之性情。而元其德之大始大哉乾之元。子物競有萬皆資元。以始其氣。元物而不

有也。天有四時。惟一元以統其全。是元時而不然也。

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也。既胎於中。總謂之萬流。形於外。故謂之品。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此以君道之元亨配天道也。天道終於貞而始於元。與下卦始於初而終於三。上卦始於四而終於上。一而已矣。故大明乎終始。則知六位之時乘六龍。即六位九五

以一陽統衆陽而居尊位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨高統衆陽是亦天之元雲雨及物是亦天之亨

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此釋乾之利貞也變者化之漸化者變之成變故能各正化故能保合物所受為性天所賦為命得於資始之時者也大和陰陽會合沖和之氣共於流形之際者也各正者不相假借是生物之遂而為利保合者无少滲漏是生物之成而為貞

首出庶物萬國咸寧

此以君道之利貞配天道也亦指九五一文言德統乎

周易粹義

上經乾

一三

家塾讀本

衆陽有乘六龍之象位高乎羣又有首庶物之象首出者端拱无為猶乾道之變化也萬國咸寧得其所而咸寧猶萬物之各正而保合也

象曰天行健君子以自強不息

象曰以下孔子釋此公之辭卦之上下兩象謂之大象傳下釋也此一節是釋七節是釋兩象之六爻謂之小象傳

重乾象天行之至健維天之命於修不已也君子法之不以其人欲其天德之剛則自強而不息无思者合天之德不息者希天之學也

潛龍勿用陽在下也

德可用而處微未可用也陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

後漢書

德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

道者事物當行之路反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進進退其時故无咎也

飛龍在天大人造也

大人造即聖人作也不徒臣妾德兆而乘龍即天之功

萬國咸寧之治亦无不該矣

亢龍有悔盈不可久也

盈則必以虛處之

用九天德不可為首也

周易粹義

上經乾

四

家塾讀本

天之為德洋洋然不可得其端倪也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此言乾之四德皆皆人性之德也元之在人得之最先

統之最先故為衆善之長亨之在人天教天扶齊此草

聚故為嘉美之會利之在人人心有裁制事物各得其宜

故為義之和貞之在人知明守固為事得所據依故為

事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此言君子之能盡性也以仁為性則无所不變而足以

長人美其所會則節文悉備而於禮之本然者无不合
宜於事物則无所乖戾而於義之當然者無不知知正
之所在而固守之則植立不搖自待乎事之終

君子行此此第一節中者曰乾元亨利貞

此言寸之所以盡性也非君子之至健无以

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之
其不可拔潛龍也

言所謂潛龍者有德而隱者也
改過世无悶不成名謂不求知於人故不見是而无悶
无悶則樂也言則行之不樂則憂也言則違之遠去也

周易粹義 上經乾 五 家塾讀本

其一心守道雖乎不可拔焉此皆龍德而隱之事

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也
庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易
曰見龍在田利見大人君德也

言所謂見龍者不潛未躍之時正得其位也中寓於
庸故庸言庸行无不信謹信謹誠也猶恐邪惡之萌滿
其誠實故閑邪以存其誠誠極則善蓋一世善普則博
及於物不伐者心忘其善也化者物從而化也龍德之
類於正中者如此雖非君位君之德也故稱大人

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進
德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以居業也知至至

之可與幾也知終終之可與存義也无咎居上位而不
下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

言所謂乾惕者德欲其進業欲其修耳忠信主於心首
无一念之不實修辭立誠見於事者无一言之不實德
之極至為至知其至而實心以至之理之妙於幾微
者可與知之而不藏業之歸宿為終知其終而實事以
終之則義之散於事物者可與存之而不失進修如此

豈有居上而瞻在下而憂者乎故同時乾惕雖危无咎
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
進无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
在淵下也躍則上矣在下退也上則進矣或躍在淵似

周易粹義 上經乾 六 家塾讀本

其進无常无恒也然其心非為邪故非離羣類惟以德
業係於身欲及其時而後進此所以進无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相
求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天
者親上本乎地者親下則各從其類也

龍為聖人之德飛在天則得時得位聖人作也萬物覩
所謂利見大人也先言物情之感應以起之後言物從
其類以明之本天謂動物本地謂植物聖人之於人亦
類也故與起於上人皆見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在
下位而无輔是以動而有悔也

貴而无則无位高而无則无民賢人在下位而无則无輔故動而有悔

潛龍勿用下也

非德不足時在下耳

見龍在田時舍也

德可普施而未為時用也

終日乾乾行事也

事即進德脩業之事終日乾乾以行之也

或躍在淵自試也

自試自審也不敢輕進之意

飛龍在天上治也

周易粹義

上經乾

七

家塾讀本

治所以致治也以德居上而治天下

亢龍有悔窮之災也

窮而不變災能免乎

乾元用九天下治也

此第三節再申前意

乾元无端即用九之義聖人所以无為而天下治皆此

漸

潛龍勿用陽氣潛藏

潛藏之時君子亦當晦德也

見龍在田天下文明

雖不在上位天下已被其化而文明

終日乾乾與時偕行

无時不乾乾也

或躍在淵乾道乃亨

雖下而不妄革之時

飛龍在天乃位乎天德

言天位而居以天德之純也

亢龍有悔與時偕極

所處之時既極不知變通是皆極也

乾元用九乃見天則

此第四節又申前意

不可為首天之則也其統天之德者能用九而不為九

所用天則乃見矣

乾元者始而亨者也

周易粹義

上經乾

八

家塾讀本

再申家傳之意始資始亨流形始而亨言始則必有即

物之出機以見乾之元亨也

利貞者性情也

性情即各正保合此即物之入機以見乾之利貞也性

者凝成之實所謂成之者性情者發生之本有貞下起

元之意

乾始能以美利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也美利

得之各足神功歟於不言而美非乾始之能元豈不大

與此申乾元統天之意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此推乾元所以大之根本言元之大莫非乾之大也以體言專一不撓而剛兼用言迭運不息而使其行之不過四序通均而中其立於不偏各司乃職而正而且完極其剛健則純一而無駁雜究極其中正則粹美而元渣滓究極其純粹則又至精而不可名言也乾德之大如此

六爻發揮旁通情也

乾之大如此微妙則其為情難以形容惟合潛見惕躍飛亢之六爻以發揮之而其情之十變萬化者乃皆曲盡而無遺也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此第五節見中書章之章

周易粹義

上經乾

九

家塾讀本

六爻即六龍卦惟九五全備六龍之德以履專位道化萃數如雲之行德澤廣被如雨之施則天下各足其欲而平矣此體乾之極功也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也德而未見行而未成是以君子弗用也

此中龍德而隱之意德者行之本德成而可施於用矣但初方潛德未見則其行猶未成耳故勿用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

信謹閑存以其德之既成者言學問克仁原其德之所由成也理散於事物故學而後聚理介於彼似故問而

易之行
去聲未見
之見言見

後辨必有宏廣之量方能藏蓄其所待故居之以寬必有渾全之德方能踐履其所知故行之以仁
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此中居上不驕為下不倨之意三剛有能懼之資而不中又當可懼之時所以因時而惕惕者年時戒懼之心九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此中上下无常進退无恒之意四剛有能疑之資而不中又當可疑之時所以因時而疑疑者臨事謹審之意三四當重乾上下之際故皆曰重剛在人謂三

周易粹義

上經乾

十

家塾讀本

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

此中聖人作而萬物觀之意天地之貞觀日月之貞明四時之變通鬼神之屈伸莫非道也大人以道為體自與道合而理合於天者先之而弗違繼於天者後之而奉若是道之所在即天之所從人與鬼神人孰得而違之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪進退以身言存亡以位言得喪以物言此正與時偕極者所以動而有悔也

去聲

夫言此

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

復中第二節

知其理勢如是而處之以道則不至于有悔矣此中充

義而用九之義亦在其中

三三 坤下坤上○一者獨也陰之

坤元亨利北馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋

東北表朋安貞吉

六五皆稱上下皆坤純陰至順故名坤坤地道也地道

順天之健故亦元亨至順而後乃亨故利北馬之貞馬

以順為正則陰不先陽先則迷於所之陰當後陽後則

得其所主陽者陰之主也君者臣之主也故西南陰方

周易粹義

上經坤

十一

家塾讀本

利于得朋以補陽人臣建立事業苟失朋儕之助將不

能獨勝其任也東北陽方利于喪朋以順陽人臣左右

天子非親朋比之臣將不能精白乃心也此皆所謂北

馬之貞者惟安于其貞則得吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤義而首言元也至極也始者氣之始生

者形之始萬物資坤元以生然非坤自為也乃順承天

氣之施耳

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

此言亨也復時為而先德之元疆而坤之厚載合之則

含有於中者甚弘光華於外者甚大品物自隨坤亨而

亨也

北馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

此言利貞也北陰物而馬又行地之物故以為地類順

也行地無疆則順而使矣坤德之柔順而利貞與北馬

之順而使者一也君子攸行當聯下文先迷之上

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有

慶

君子之行以陽為主而陰從之陰居先則迷失柔順之

道陰居後為順得柔順之常此釋君子有攸往先迷後

得主也得朋而代有終所與皆柔順之類喪朋而不敢

成其終有柔順之慶此釋利西南得朋東北喪朋也

周易粹義

上經坤

十二

家塾讀本

安貞之吉應地無疆

地體安靜而貞正人能安于其貞則應地之無疆此釋

安貞吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢上下皆坤地勢極

厚无所不載君子體之而以深厚之德容載民物則得

厚配地矣

初六履霜堅冰至

陰始生下其端甚微而其勢必盛故象如履霜則知堅

冰之將至也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始殺而為霜馴致其陰道則至于堅冰戒于初者所以防漸慮微慎終於始也

六二直方大不習无不利

因物之性而生之坤之直成物之形而不易坤之方大則坤之德合无疆也要皆順天无為而以簡能是以不習无不利也六二柔順中正獨得坤道之純故其象如此此聖德之妙於自然也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之德動而後見直方皆其動也而惟內直故外方則是直以方也直方而大便不習无不利此為盡地之道者故尊其光○坤二言地道猶乾五言天德各為卦

周易粹義

上經坤

十三

家塾讀本

主也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽陽明有章象陰間有含章象含晦章美為陰道之當然故可貞其或時出從王之章則无可專成而惟有代終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含非終于不發待時而發耳或從王事即其時發者也而能无成有終者由知識之光大知分不可越而當盡其職也

六四括囊无咎无譽

咎致罪舉致疑唯謹密如囊口之結括則无咎无譽六

四重陰不中故其象如此

象曰括囊无咎慎不害也

慎懼无妄動慎密无輕泄達害之道也

六五黃裳元吉

六五柔順而中有黃裳之象黃中色裳下飾也在上位而居中守下則有大善之吉

象曰黃裳元吉文在中也

文謂中德文德實其於中非由外襲也

上六龍戰于野其血玄黃

龍者陽也陰盛之極故陽與之戰戰于卦外故曰于野陰陽相湯故其血玄黃

周易粹義

上經坤

十四

家塾讀本

象曰龍戰于野其道窮也

窮極也由初馴致其道以至于極也

用六利永貞

六老陰也坤之六爻皆用六而陰變為陽則順而能健利在求貞永者健而不息也

象曰用六永貞以大終也

大謂陽陰變陽而永終于貞則是以大終也

文言曰坤至柔而动也剛至靜而德方

群牝馬之貞也坤本至柔然乾施一至會受代終氣機動而不可遏不其剛乎坤本至靜及承乾之施周治萬類賦形定而不可移不其方乎柔靜順也則方順而健

也

後得主而有常

處乾之後順乾而行則得其所主而不失坤道之常此中後順得常之義

含萬物而化光

含容萬類功化光大此中含弘光大品物咸亨之義

坤道其順乎承天而時行

承天之施行不違時此中順承天之義

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

周易粹義

上經坤

十五

家塾讀本

此即家道盛衰人倫變故之積漸而成者申履霜堅冰之義順作慎言當辨之于微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此即君子内外交修之學以中直方大不習无不利之義正是无曲邪義是无差謬此二已成之德也由由敬

義自然之功以成之敬以直內心常惺而无失其直義以方外時措宜而无失其方立則内外交持而德乃渾全不孤言大也不疑所行謂敬義既立而直方之行自

无疑礙也

陰雖有美言之以假王事弗敢成也地道也要道也臣道也

地道无成而代有終也

此即臣道之宜中无成有終意代上以終其事而不敢有其成功猶地道代天終物而成功則主于天也要道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此中括囊意前言慎防閑之意此言謹齋欽之功

君子黃中通理

黃中言中德在內通貫通一中之所統者全理條理一中之所晰者精此釋黃字之義

正位居體

周易粹義

上經坤

十六

家塾讀本

雖在尊位而居下體謙恭以下士和易以近民順之至也此釋震字之義

美在其中而暢于四支發于事業美之六也

此合上二節而申贊之六美在中黃中通理也暢四支而

和順在一身發事業而順治達天下正位居體也由暢

發之妙益信中德之盛故曰美之至

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此中上六爻辭陰勢極盛與陽爭故必戰此時陽衰矣故稱龍以存陽陰盛矣故稱血以抑陰天地之雜者陰陽皆偏勢之變也天玄地黃皆陰陽不易理之常也

此係外卦

此係外卦

此係外卦

此係外卦

言難至于兩傷而大分終不可易也

三三 震下坎上。震一陽動于一陰之下。故其德為動。其象為雷。坎一陽陷于二陰之間。故其德為隱。其象為水。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也。以震遇坎。乾坤始交而遇險。陷故名屯。屯難之

世震動有為。理得元亨。弟在險則宜守正而毋恃才疎

動故曰利貞。勿用有攸往。又必如初之傳。人心者建以

為侯。使有所輔。治則元亨。可保而屯濟矣。

象曰屯剛柔始交而難生

卦體下震上坎。震為剛。柔始交。坎為通。險難生。此天地

初開。世難方艱之時也。

周易粹義

上經七

十七

家塾讀本

動乎險中大亨貞

卦德震動坎險。能動則才足以濟。在險又宜從容觀變

未可輕動。故大亨而必利于貞。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

卦象震雷坎雨。交作充塞。非天造草昧時乎。天下未定

名分未明。所宜建立。補助則可以濟。屯難建侯自輔。又

當憂勤兢畏。而不違乎遠也。

象曰雲雷屯。君子以經綸。

雲雷方作。而未有雨。有屯結之象。君子治世之屯。猶治

絲者。經引之。綸。理之所以解其結。而使就條理也。

初九磐桓。利居貞。利建侯。

下進坎反

屯難進反

磐桓難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體上。應陰柔險陷之爻。故其象如此。然所居得正。其不遇進者。利有貞。國之守焉。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。如有為守則利。建以為侯也。

象曰磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

磐桓不進。豈不為哉。志在行其正也。陽居陰下。為以貴

下賤之象。有陽剛之才。更能自處卑下。所以大得民心。

在上者。果能建以為侯。則屯可濟矣。故利。

六二屯如。遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞。不字。十年乃字。

陰柔居屯之世。而為初剛所逼。故屯難。遭回。惟五為正

應。其乘馬班如。而來者。乃匪寇。而為婚媾也。二守中正

周易粹義

上經七

十八

家塾讀本

不苟合于初。如女子之守貞。不字。至屯極。必通。獲正應

而從之。不猶十年乃字乎。上卦為雲。雲物班布。故四上

皆言乘馬班如。五則于六二言之。

象曰六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

二乘初剛。為陽剛所逼。故有屯之難。至于十年。難久

必通。則正應者。合有以復。其常矣。反復也。

六三即鹿。无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

陰柔无應。妄行。取困。為逐鹿。而无虞。人以導之。陷入林

莽之中。象君子見幾。不如舍去。若往逐。而不舍。必取陷

而吝。

象曰即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝。窮也。

從禽心貪乎禽以身徇之也窮謂困窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔才弱不足濟屯然初陽在下以應于己乃婚媾也

若能乘馬班如以求之則性與共濟必吉而无所不利

象曰求而仕明也

濟屯之功知已不足求賢自輔而後仕可謂明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然方在險中德澤未加于

民為屯其膏之象下馬羣陰蒙昧未孚惟當寬其政教

簡其號令小貞以漸正之則就吾經理而言若用整齊

振刷之術大貞而驟正之人將騷擾紛散凶孰甚焉

周易粹義

上經屯

十九

家塾讀本

象曰屯其膏施未光也

德施未能光大也

上六乘馬班如泣血漣如

屯極宜亨而陰柔无應雖乘馬班如將何往哉憂懼而

已坎為血卦又為加憂泣血漣如之象也

象曰泣血漣如何可長也

言何可長如此憂懼已變而傷剛有助屯乃可濟乎

三三

坎下艮上。艮一陽止於二陰之上故其德為止其象為山

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也以坎遇艮莫知所之蒙昧之象故名蒙蒙昧而

可開發亨之義也我謂二童蒙謂五匪我求蒙必蒙求

我者以道自守待其求而後教之也初筮則其志專一

故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神

其道一也利于正兼明者之養蒙與蒙者之自養言此

蒙所以得亨也

象曰蒙山下有險險而止蒙

卦象艮山坎險前有所阻後无可通蒙之地也卦德坎

險艮止內既危險外又窒滯蒙之意也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告

以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

卦體九二德足發人之蒙而所施又當其可如下文所

指之事皆以亨行而得其時之中也志應者二不求五

周易粹義

上經蒙

二十

家塾讀本

而能使五之志自然相應而求於二剛能告而中有節

故待初筮之誠而後告蒙者我而告之則我亦瀆瀆

其蒙矣利于貞者蒙養所以作聖聖功不外一正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉必行而有漸未能遽達蒙之象也君子法必

行以果決其行法有漸以涵育其德所以去身心之蒙

也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚者發之之道利用刑人以痛懲之而

又用說桎梏暫舍之以觀其後若一於嚴以性蒙雖畏

而終不能發苟免无恥可羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

法謂教法發蒙之初必假督責以正其法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

二以陽剛之德當發蒙之任者剛而不過為能包蒙言其重之有容也且以陽爻陰為能納婦吉其心之无類也有容則其道廣其施博无類則愚可明柔可強故俱吉作師以教天下此在上者之事二居下位而能任之不猶人子克治其家乎

象曰子克家剛柔接也

二剛有亨蒙之德而五以柔接之委任甚專故能成發蒙之功

周易粹義

上經蒙

二十一

家塾讀本

取七其反

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔不中正而應于上九之剛金夫也上不求三而三求之女之見金夫而忘其身者也取女而得如是之人无攸利矣勿用取之所謂不肖之教也

象曰勿用取女行不順也

其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

既遠于陽又无正應不能親師取友而困于蒙者故可羞吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂陽剛一卦之中惟四所比所應皆陰而遠陽實之

賢故困于蒙而无由達也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故蒙為童蒙為人君者苟能至誠任賢以成其功吉可知矣

象曰童蒙之吉順以巽也

順即純一未發其即聽于人惟順故巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過嚴為擊蒙之象擊之至于太甚而我反失乎道是為寇也何利焉惟擇其外誘以全其真純乃為禦寇而得宜耳

象曰利用禦寇上下順也

周易粹義

上經蒙

二十二

家塾讀本

禦寇以剛上不為過暴下得擊去其蒙故皆順也

三三 此上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎不適進以陷于險有待之義故名需需不本于實心非能需也九五坎體中實實能役谷以侍心必光明而亨然所需之事未出于正道亦非能需也九五陽剛中正正則舉動不妄事將就緒而吉孚貞如是則險不濟

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

卦德坎險在前未可適進故當需以乾之剛健臨之知險能待不輕動以陷于險宜不困窮矣

此以外應

以卦體及
山家作卦

需有孚先亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也
卦體九五天位而居以正中之德此亨吉所自致也能
以正中往自可濟險而有功正即所謂貞中即所謂有
孚

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待其自雨需之象也事之當需者不容更有
所為但優游以俟其自至耳飲食以養氣體宴樂以和
心志所謂居易以俟命者也

初九需于郊利用恒无咎

陽剛處下最遠于險故為需于郊郊遠之地也處險
遠者利在安守其常則无咎以剛居剛恐其躁急故有

周易粹義 上經需 二十三 家塾讀本

戒辭

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需郊則不犯難不犯難者處需之常未失常即恒也即
所以无咎也

九二需于沙小有言終吉

沙是水旁之地近于險矣言語之傷亦災害之小有二
漸近故有此象然以剛居柔寬而待中故終得吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以終吉也

衍寬也寬裕居中而不急進故小有言而卒不害其吉
也

九三需于泥致寇至

泥已逼水將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近
而遇剛不中有進動之象故致寇也

象曰需于泥災在外也自我致寇寇不敗也

外謂外卦言其過也災在外而致之者皆自我由不致
慎也若當未寇而早動之猶可出險而不敗

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故
為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴
之象言雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

順謂柔順聽謂聽從于時惟不與時競所以不至于凶
也

周易粹義 上經需 二十四 家塾讀本

九五需于酒食貞吉

陽剛中正而位天位治道已盡自此休養生息使斯民
樂樂而利利惟有酒食以待之此需之正也貞正如是
所需必遂而吉

象曰酒食貞吉以中正也

中正即孚貞言以中正見敬要者非就樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入于穴之象下應九三九
三與下二陽需極並進為不速客三人之象來不能禦
而能順之有敬之之象當陷險中于非意之來敬以待

之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居險極為不當位然能敬慎以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位而未至于大失也

三三 坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也上剛以制其下下陰以伺其上以一人言又為內險而外健以二人言又為已險而彼健皆訟之道夫訟不妄興必有由中之信而為他人之所窒塞不得已而興訟可也然須心存畏懼而惕辯明即止而中乃吉若然極其訟則凶矣聽者必資明辨故見大人而利

周易粹義

上經 訟

二十五

家塾讀本

訟者不可冒險故涉大川而不利

象曰訟上剛下險險而健訟

卦德上剛下險險而又健也不險不生訟不健不能訟險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦變九二剛自外來而得其中九二中實為有孚上元應與為見窒又為加憂為惕懼處中位為不失中道是有訟而不過之義故吉也不可成謂損德憾憾不得償失非君子之所樂成也大人謂五五之所尚者中正則聽訟得其人故利見之也入于淵謂為虛求路域以自

以卦變卦
訟卦象作

問也卦中有中正險陷之象。蘇氏跋曰凡易所謂剛柔往來相易者皆未指乾坤三子之卦有言剛柔者明此本坤也而乾來化之三子之卦有言柔柔者明此本乾也而坤來化之

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下相違而行二體違戾訟之由也夫訟起于相違違又起于事始故作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟因為之戒曰若不長承其事但小有言而已終得吉也。需小有言人不能不小有言也此小有言我不能已而小有言也

周易粹義

上經 訟

二十六

家塾讀本

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟永則長訟長則成不可成者誣其終不可長者戒其始其辯明一辯而即明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二以剛處險為訟之主然居柔得中上應九五勢不可敵是為訟而我不能者故惟逋歸逋避以審約自處則得无過者也三百戶邑之至小者

象曰不克訟歸而逋也自下訟上志至微也

既不克訟宜乎歸逋而寬其身也所以然者自下訟上則禍患之至如報拾而自取之爾

宗上說及
訟卦象反

通補義反

六三食言德貞厲終吉或從王事无成

食言食邑之食舊德其素分也六三陰柔非能訟者故

守舊居正則雖厲而終吉以斯人而從王事亦不以成

功自居也

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂一切聽命于上不自居功故終得其吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理渝變也九四剛而不中故有訟象以其

居柔而應初之順從非與訟者故又為不克而復就正

理渝變初心安處于正之象如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

周易粹義

上經訟

二十七

家塾讀本

二阻於拇止无肯耳四屈於理則為无失

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也訟之有理者

見必獲伸吉孰大焉

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故

有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故有終朝三

褫之象卦所謂終凶者也

象曰以訟受服亦不足敬也

以訟得服且不足敬况終必見褫乎

三三 坤上

師貞丈人吉无咎

坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順戰

不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將

之象上下五陰順而從之為求之象九二以剛居下而

用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故

曰師師貴有名必貞而以義動又貴擇將將必丈人

而以能名則有克敵之吉无窮贖之咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以謂能左右之也卦體一陽在下之中而五陰皆為所

周易粹義

上經師

二十八

家塾讀本

以能使衆人皆正則為王者之師而王天下矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦體二剛中而五應之有能以之權卦德行險道而順

人心有善以之德以此興師不无毒害天下然以其有

是才德是以民悅而從之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水聚地中為衆聚之象故為師水不外於地兵不外於

民于民而容保之則有勇知方之衆皆畜于此矣

初六師出以律否臧凶

律法也否臧不善也初為師之始出師當謹其始以律

則吉否臧則凶

象曰師出以律失律凶也

失律凶明否臧之為失律也

九二在師中言无咎王三錫命

二乃剛中之丈人為師之主專制其事者在師專制而得中道故吉而无咎且上應于五為所寵任有三加錫命之象凡事至于三者極也

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也承天寵原二之所以成功遠萬邦原五之所任重

六三師或輿尸凶

輿尸也尸主也六三以陰居陽才弱志剛不中不正而

周易粹義

上經師

二十九

家塾讀本

居二之上是二為主特三躍而尸之也偏裨僅分半權

何所聽令乎覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也

曰大者不惟无功而已

六四師左次无咎

左次謂退舍也四陰柔不中而居陰得正不能克敵而能量敵全師以退賢于六三遠矣

象曰左次无咎未失事也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

六五則師之主柔順而中不為兵端者也必致加于已

長之之反

不得已而應之猶田有禽義當持執而无咎也有名之

兵无當守任有能之將若使長子任事而又使弟子參

之權分必敗雖正亦凶矣長子謂九二弟子六三也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

中行謂二以剛中之德受任而行使不當謂所使非中行也歸咎于五之辭

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終功之成大君以爵命賞有功子半時則開國而封為諸侯子師帥祿帥則承家而以為卿大夫焉然家

國不可屬之于小人若使小人有功不得不一例爵賞

故不若于行師之初不用之為愈大君謂六五

周易粹義

上經師

三十

家塾讀本

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者賞當其功必亂邦者挾權以逞

三三坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來復夫凶

九五陽剛中正以居尊位上下五陰比而從之故名比

比則天下歸心而吉然必再筮以自審果有元吉之德

足以長人且无間斷而永无私累而貞斯可當求之歸

而无咎由是求比而有所不安者亦特皆求歸之從後

而不至者自取凶矣

象曰比吉也比輔也下順從也此言也三

此以卦體

此以卦義

原筮元永貞元咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫山其
道窮也。

卦體五具天德之剛曰粹然一中則元永貞在足矣上
下皆陰應謂應乎五之剛中。此道窮元所親比國
窮之道也。

象曰：地上有水，比先王以建萬國。親諸侯。

水比于地，不容有間，故為比。建國親侯，亦先王所以比
于天下而無間者也。

初六有孚，比之元咎，有孚盈缶，終來有它吉。

初當比始而能有誠信，則可以元咎及其克齊如物之
盈滿于缶中，則非特元咎又有它吉也。初不與五應故

周易粹義

上經比

三十一

家塾讀本

曰有它

象曰：比之初六有它吉也。

比初有孚，則終致有它之吉。若始初不誠，終焉得吉。

六二比之自內貞吉。

柔順中正，上應九五，自內比外而得其正，吉之道也。

象曰：比之自內不自失也。

六三比之匪人。

陰柔不中，正承柔應，皆陰所比，非其人之象。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

比匪人，必將反，得悔吝，故可傷。

六四外比之貞吉。

四不應初而比五，故曰外比以柔正而比剛中，得以道
事君之正而吉矣。

象曰：外比于賢以從上也。

五賢君也，而四比之正，所以安從上之分。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

一陽居尊，剛健中正，卦之羣陰皆柔，比已足以元永貞
之德，比天下上无私感，下无私應，比之顯明者也。象猶
王者開一面之網，用三驅之田，不求於前禽之必得，至
于私屬亦喻上意不相警備以求必得，為大公之極，何
吉如之。

吉如之

周易粹義

上經比

三十二

家塾讀本

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上
使中也。

正中以位言，實以心言。所謂无欲之君，然後可以行王
道也。逆而去者，不追順而來者，撫之故聽前禽之失也。

上使中謂上有中德而下化之若其使然耳。

上六比之无首凶。

陰柔居上，上為首，无比人之德，若无其首，然山之道也。

象曰：比之无首，无終終也。

以上下之象言，則為无首以終始之象言，則為无終无

首則无終矣。

三三 乾下巽上，口與一陰伏于二陽之下，
故其德為美，為入，其象為風，為木。

小畜六二

以卦體作

以外德外

此始外

復六二

小畜亨密雲不雨自西郊

小陰也當止之之義上與下乾以陰畜陽又卦以一陰

畜五陽故名小畜陽為陰畜宜不得亨然內兌外巽為

二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得

行之象故得亨通畜未極而施未行象猶密雲陰物起

于西郊之陰位而陽氣未應必不能為雨也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦體六居四柔得位也上下五陽應之則為所畜矣以

一陰畜五陽能榮而不能固是以為小畜也

健而與剛中而志行乃亨

卦德內健外巽使而與也卦體二五居中剛中也陽性

周易粹義

上經小畜

三十三

家塾讀本

上進下復乾體志在于行也德與勢皆可為效陽剛可

亨

密雲不雨尚性也自西郊施未行也

尚性言陰氣方上升也施未行言陰氣未能成雨而降

也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

以懿畜乾非能國制其剛健但柔順以保護之耳故為

小畜君子所畜畜者大則道德經綸小則文章藝藝者

子觀小畜之象以懿美其文德文德德之著于文者方

之道義為小也

初九復自道何其咎吉

復還也以初剛往應四柔而受其制豈不夫道而有咎

今進而以正道自守无枉己之咎而有行道之吉矣

象曰復自道其義吉也

陽剛之才由道而復不悖于義當得吉也

九二牽復吉

二漸進陰以其剛中故能與初九牽連而復則亦復自

道者故吉

象曰牽復在中亦不自失也

有剛中之德亦能以道自持故與初皆无辱身之失亦

有承上文義

九三與說輻夫妻反目

周易粹義

上經小畜

三十四

家塾讀本

三陽畜比四陰故有夫妻之象為陰畜制不能前進猶

車輻說去輪輻不能行也然以志剛不安于逆故之激

于一時之忿如夫妻之怒目相視也

象曰夫妻反目不能正室也

言三不能自處以道猶夫不能正其室家故致反目也

六四有孚血去惕出无咎

血謂傷傷謂憂四以一陰畜眾陽本有傷害憂懼幸柔

正虛中本柔誠以結五得五以禦眾陽則身可无傷心

可无懼而免咎

象曰有孚惕出上合志也

上謂五四惟有孚則五信任之與之合志五既合志象

以為能視彼者自以為能履不量力而妄為必履危地
以及禍患故有履虎尾而受咥人之凶之象又如武暴
之人而居人上肆其暴戾立見收亡而已
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之
凶位不當也武人為于大君志剛也

自謂能者正其所以不足也位不當者剛位履非其正
也志剛則履自用之意

九四履虎尾愬愬終吉

三之履虎尾謂履乾也四為乾體而亦曰履虎尾者四
不中正而履九五之剛亦危地也幸其剛而志柔愬愬
畏懼以自處則恪守臣職終免于危而獲吉

周易粹義

上經履

三十七

家塾讀本

象曰愬愬終吉志行也

志謂臣輔其君之志惟知畏懼所以行也

九五夬履貞厲

以剛居剛凡事必行无所疑礙是夬決于履者也然以
其有中正之德故能常存危厲之心而動无過舉此其
所以履帝位而不疚也

象曰夬履貞厲位正當也

以中正之德而履帝位正得其當也

上九視履考祥其旋元吉

祥者吉之兆當履戒之日欲考其祥惟視所履必終如
其始則旋无窮則行元吉

象曰元吉在上大有慶也

得元吉于所履之終則德至其極行造其成而非常之
福自天中之矣

三三

坤上

泰小往大來吉亨

泰通也小謂陰大謂陽坤往居外乾來居內是陽下降
而陰上交二氣交通故名泰人事如此吉而且亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而
其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子
道長小人道消也

二氣交而物得大通天地之泰也君臣交而致治同志

周易粹義

上經泰

三十八

家塾讀本

人事之泰也陰陽以象言健順以德言此就卦爻釋小

往大來吉亨也君子小人以類言道交道消以君子道
盛小人自化言此就人事釋小往大來吉亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民

天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君體泰之

象于天地自然之道裁而成之泰四時經九野定五倫
而氣化无或過矣于道中當然之宜輔而相之用天時

因地利扶人倫而形氣无不及矣若此者正以左右斯
民也裁成以制其過輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉

初與二陽相連而進猶拔一茅而連其茹柔順也進以其類往而輔泰何吉如之

象曰拔茅征吉志在外也

志在天下不在一身

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以剛中之才上應于五主治泰者也治泰之道必能包容荒穢乃足以體天地之心而蓋君師之道無包荒非混而元利也又必有馮河之勇而斷以行之元遐遺之遠而明以周之去朋與之私而公以處之然後用舍舉措得合于中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

周易粹義

上經泰

三十九

家塾讀本

包荒而得合乎中道者以其心術之光明正大是以有馮河之決不遐遺之照朋亡之公以相濟而適中也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三將遇中泰之盛也大來者无常平而不陂小往者无常往而不復此天運所必至而有孚者惟人事于方泰之時不敢安逸常艱危其思慮貞固其施為則无過咎而彼必至之孚可以勿恤我國有之福可以長享也恤憂也

象曰无往不復天地際也

因天地交際之道明否泰不常之理

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四所以持過中之勢者惟于三陽之進翩翩然與五相從虛已而不富下交而以鄰則不待戒令善類自能孚信也翩翩降以相從之貌凡言不富者皆陰爻陰虛有不自滿凡義鄰指五

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心頌也

皆合四五言以解翩翩失實猶言實若虛以解不富中心頌賢人頌從出其本心者也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五為泰主虛中應二不恃治安而忘勢下交如帝乙之歸妹然降其尊而順從乎陽以此受福當得元吉

象曰以祉元吉中以行願也

周易粹義

上經泰

四十

家塾讀本

五有柔中之德故能行下賢之願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否如城圯而復于隍也不可力爭但當反已自治脩政令以維持之若守其常謂可力爭蓋得難免矣

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

三三

坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也否時之匪人不利于君子之正道彼己之勢既不相入故大者往而小者來也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

无邦者无治安之邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不相交通故為否否塞之時君子收斂其德以辟

小人之難使人不得以謀位榮之乃是善處否者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否塞之時上下隔絕故三陰无應我初六能與其類通

守正道則遠害而吉且侯時可亨

象曰拔茅貞吉志在君也

引退守正其志常在待君而進也

周易釋義

上經

四十一

家塾讀本

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正故柔而義陰柔則包藏承順乎上之心以

求濟其否小人之吉道也中正則又為大人安守其否

不肯枉道身否而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣

六三包羞

陰柔不中正又切近于上非能守道安命者也其所包

藏含正從邪可羞甚矣

象曰包羞位不當也

處不當位所為不以道也

九四有命无咎畴離祉

否過乎中而不極其剛是天有特泰之命而能從容圖

濟人事之无咎者也不但一人无咎其時類皆附離其

福祉矣

象曰有命无咎志行也

濟否之志以无咎而行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五有陽剛中正之德能休時之否大人之吉也然又當

戒懼有其亡其亡之心而復有繫于苞桑之固

象曰大人之吉位正当也

德與位俱隆而否可休也

周易釋義

上經

四十二

家塾讀本

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也先否有憂後傾則喜

象曰否終則傾何可長也

何可使長否也

三三

離下乾上曰離一陰居于二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為雷

同人于野亨利涉大川利君子貞

以離遇乾火上同于天又卦惟一陰而五陽同與之故

為同人于野謂曠遠而无私也去私交而公天下无遠

不同有亨道矣與人同心足以涉難故利涉大川無與

人和同易涉難故利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以非類

包桑之固

柔謂六二得位正也得中中也乾陽爻之通稱卦體一陰虛中與五陽相應所以為同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

乾行者但取剛健无私之義也卦德有文明之德而剛健卦體以中正之道相應然後可以盡无私之義而為君子之正道也正者天下同然之理不拂乎人心之同然自能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也故為同人之義君子以致同在乎審異故類族以定分辨物以明為則人无借亂

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也故為同人之義君子以致同在乎審異故類族以定分辨物以明為則人无借亂

同在乎審異故類族以定分辨物以明為則人无借亂

周易粹義

上經同人

四十三

家塾讀本

而大同之化起矣

初九同人于門无咎

同人之初以剛在下无應于上是心无繫吝出門皆同

苟也故為同人于門

象曰出門同人又誰咎也

咎謂偏黨之咎

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應于上不能大同而繫于私吝之道也口在卦通言應象陽在人偏言與五應

象曰同人于宗吝道也

相同以私為可吝也

相同以私為可吝也

柔其居反

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

卦之內體自同而與三當同而與之陰剛而不中上无正應故內懷不測之險外起窺伺之圖然後屈于理勢而不行象如伏戎于高陵之卒莽中三歲不敢出也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛謂敵上安行言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

外體自異而同四當異而同之際剛而不中初非應與

故乘其墉以攻之卒其居柔能自反于理而攻弗克是

能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

周易粹義

上經同人

四十四

家塾讀本

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五以剛中居柔而欲下交二以柔中居下而欲獲上其

中必多忌害之者然義理所同終必得合但必乾剛獨

斷如用大師以克之乃可相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號咷寫心以行其誠也故曰中直言相克者必邪克

而正始過也此因外卦以反與歸同取象

上九同人于郊无悔

國外曰郊郊外曰野上无所繫應而同人于郊所同遠

國外曰郊郊外曰野上无所繫應而同人于郊所同遠

矣然猶未能極乎遠故止于无悔

象曰同人于郊志未得也

未及于郊大同之志未得也

三三

大有元亨

離居乾上无所不照又六五一陰而為五陽所歸所有

豈不大哉明體虛中能有求陽是虛心下賢之君而眾

君子皆為之用也其亨孰大于是

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

卦體六五一柔得至尊之位有大中之德上下五陽同

志應之所以為大有也

周易粹義

上經大有

四十五

家塾讀本

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

卦德乾健離明健則能決明則能察卦體六五之君應

于乾之九二二乾之主也是應乎天也應天而行則不

失乎時宜矣其德如此是以元亨

象曰火在天上大有君子以道惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之家所有既大則善惡不

齊君子治有之道在道惡揚善而已天討有罪天命有

德道之揚之所以順天命而安羣生也

初九无交害匪咎則无咎

居有之初未至于盛處半无應與无涉于驕盈之害何

咎之有然又必艱以處之常守其无交害之初心則終

于无咎

象曰大有初九无交害也

以九居初是初心未變无交故无害也若過此有交必

有害安得不艱以處之

九二大車以載有攸往无咎

剛中而應六五是以大才而承大有之任者如是而往

何弗暢之咎大車以二之才德言以載以五之龍任言

象曰大車以載積中不败也

唯才德如大車故積中而不至于覆敗

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上公侯之家剛而得正上有六五之君處

周易粹義

上經大有

四十六

家塾讀本

中下賢故感知進而盡款納為亨于天子之家小人无

剛正之德豈能當此亨作享

象曰公用亨于天子小人害也

負德如公所以當用亨小人處之則為害也

九四匪其彭无咎

彭盛貌四逆君之高位苟處太盛則致凶咎幸其剛而

處柔克自謙抑有不極其盛之象而得无咎

象曰匪其彭无咎明辨晬也

皆明辨之極也謂明辨物理當其方盛則知咎之將至

故能損抑而不至于滿極也

六五厥孚交如威如吉

易以效之

柔中虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也第太柔則發又當戒行于手中則有所慎者復有所

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

咸如之吉易而无備也

有孚而无威則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利

六五復信思順而又尚上九之賢是以獲天之祐于上

九見之吉者身之祐无不利者治之祐也

象曰大有上吉自天祐也

周易粹義

上經大有

四十七

家塾讀本

五能尊上此大有所以上吉也然則大有之極莫大于

得天而所以得天又莫大于尚賢也

三三

艮下

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至

高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也人能以謙自

處行无不得而亨有終謂先屈而後伸也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必有下濟故化育光明處卑故其氣上行九三

乾也降在下卦是下濟而光明也坤地道處勢至卑而

升在上卦是卑而上行也

上時亨及

惡而好謙

天道新盛而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

虧益以氣言變流以形言福害以理言好惡以情言人

能謙則其居尊者德愈光其居卑者人亦莫能過此君

子之有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑極高謙之象也人之常情自高之心恒多裒之使

寡下人之心恒寡益之使多正以權衡于物我之施而

得其平此為君子之謙也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙之君子也謙則樂與者多何用不

周易粹義

上經謙

四十八

家塾讀本

利即涉險亦克有濟而吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

言以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉

柔順中正謙德之盛者也德盛譽彰故曰鳴謙无過情

之譽協人情之好正而且吉矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙德實由中心得之而非偽為也

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功於力而能

謙九人所難故有終而吉

象謙後及

象曰勞謙君子萬民服也

服其勞而能謙也萬民服謂有終而吉

六四无不利撝謙

四處進君之地在功臣之上當恭恭以奉謙德之君早

遜以讓勞謙之臣動作施為无不利于發揮其謙也

象曰无不利撝謙不違剛也

撝謙非過分事如是然後中于法則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不當而能以其鄰之

象並從之者眾矣獨有未服者則利用侵伐以威之威

德並著然後宜君道之宜而无不利也

周易釋義

上經

四十九

家塾讀本

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非謂武以其不服不得已而征之正以解征伐用

謙之義

上六鳴謙利用行師征邑凶

謙極有聞人之所與故可用行師然所征止于邑國而

敢侵伐亦謙之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

居謙之極雖外有聲譽而自視欲然志猶未得也是以

雖用行師但征其邑國而已蓋始終自治之意

三三坤上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上上九四一陽上下應之

其志得行又以坤過震為順以動故其卦為豫人心豫

則何事不可為故以豫建侯而萬姓歸心以豫行師而

三軍用命

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦體四剛而上下應之通惟其得衆之志所謂人心和

樂以應其上上九德順以動順理而動所以致人心之

和樂以應其上上九故名豫

豫順以動故天地和之而況建侯行師乎

天地和之猶云天且弗違

天地以順動故日月不遁而四時不忒聖人以順動則刑罰

周易釋義

上經

五十

家塾讀本

清而民服豫之時義大矣哉

天地順動言二五之順布聖人順動言地張之協宜順

動之理通極于天人故曰大

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地而奮和暢發于外豫象也先王因人之豫而作

樂以宣揚心德之美功德之隆其殷盛則冬至祀帝圓

丘而配以祖秋季祀帝明堂而配以考皆為此樂也

初六鳴豫凶

陰柔居下四為豫主而應之小人得志故不勝其豫而

以自鳴凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以消一卦獨此爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守其節介如石之堅也其守既堅則不惑而明見幾而作不俟終日故貞正而吉也

象曰不終日貞吉以中正也

二有中正之德故能見之早去之速

六三盱豫悔遲有悔
盱上視也陰不中正而迫于四上視于四而下溺于豫寧无悔乎三雖陰柔而其位剛陽猶有能悔之意然悔之速可也遲則又必有悔矣

周易粹義

上經豫

五十一

家塾讀本

象曰盱豫有悔位不當也

盱則不能介于石遲則不能不終日失中正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四為豫主凡人心之豫由已致之所得孰大焉然任大責重必得同德者以自輔又當至誠不疑則朋類合而從之如髮之聚于簪而豫可長保矣

象曰由豫大有得志大行也

夙昔安天下之志于是大行也

六五貞疾恒不死

以柔居尊沈溺于豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
上六冥豫或有渝无咎

以陰柔居豫極昏冥于豫者也幸居動體變性猶存冥豫雖成而能渝變則无咎矣

象曰冥豫在上何可長也

言何可長如此冥豫乎當速渝也

三三

震上

隨九亨利貞无咎

隨從也以二體言震剛下兌柔以卦言言剛爻下于柔爻皆剛柔隨柔之義故為隨已能隨物乃无咎所謂舍己從人者當得无咎然必利在于貞隨得其正而後无

周易粹義

上經隨

五十二

家塾讀本

各

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦名隨者震處兌下剛來而下柔也震動兌說此有所動而故无不說則物亦來隨已也

大亨貞无咎而天下隨時

以正道相隨故隨之者廣也時作之

隨時之義大矣哉

貞者隨之時義贊其大欲人知隨之不可不正也時字

在之字之下

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中陽氣之動當皆隨伏入之時而休息隨之象

也其在君子隨時之宜為事皆然猶晦入息具一端也
初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝變也初九震體震以剛爻為主今以剛而隨
柔是不以主自居也故曰官有渝然當隨而隨變而不
失其正故可以得吉而出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

正則无失也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠隨先于逆陰柔不能固
守故為之戒云若係于初則失九五之正應也

象曰係小子弗棄與也

周易粹義

上經隨

五十三

家塾讀本

初剛下二柔二必係之係初則失五並能棄與乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三雖與初同體而切近于

四故係四而夫初四亦无應无隨之者也得三之隨必

與親善何求不得乎然應非其正不可苟取愛悅以遂

所求故利居貞

象曰係丈夫志舍下也

初在下而遠則无剛來下之矣故其志決然舍下而係

上之剛也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲謂獲三也三四皆无正應相比而相隨者也處臣

位之極勢疑于君而又獲人之隨守此為貞則凶矣若

心所孚信在于道以明自處何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義凶有凶之理也明功謂明咎之功

九五孚于嘉吉

陽剛居兌之中正為一卦說隨之主此聖君至誠樂從

天下之善者也吉孰大焉下應二之中正為隨善之長

象曰孚于嘉吉位正中也

當隨之時居尊位而有正中之德則所孚者皆善矣

上六拘係之乃從難之王用亨于西山

九五之剛下于上柔則上必拘係從難隨之固結而不

周易粹義

上經隨

五十四

家塾讀本

可解也誠意之極可通神明故王者用如此文之人以

亨于西山

象曰拘係之上窮也

窮極也上居隨之極也

三三

其上下

蓋元亨利涉大川先甲三日後甲三日

二體陽卦居上陰卦居下六位剛爻居上柔爻居下陰

陽剛柔不相交則隔絕而百弊生焉事廢故名蓋蓋壞

之極亂當復治可得元亨然必用力以治之如涉川然

乃利甲數之首事之始也先甲謂先于此究其所以然

則知救之之道後甲謂後于此處其將然則知備之之

上時事反
○以外卦
非變卦也
作卦名
治去聲
作卦辭

方善教則前弊可革善傳則後利可久也言三日者慮之深推之遠也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

卦體剛上而柔下而卑陽子情矣卦德巽而不奮止而不行廢于事矣皆蠱所由致也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也元甲三日復甲三日終則有始天行也

治蠱至于元亨則天下有復治之機矣往有事者亂不自治宜往而有所事亂終而國治始以人事承天運也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風遇山而回則物壞而有所故為蠱蠱之時民德敗矣

周易粹義

上經 五十五 家塾讀本

君子以振起民心而有其德作新民也

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸父皆有父母之象初六為蠱之初蠱未深而事易濟能幹父蠱則為有子而考得元咎然不可以蠱未深而忽之也必知危能戒乃終得吉

象曰幹父之蠱意承考也

前人以夫而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而置之无過之地也

九二幹母之蠱不可貞

五陰柔致蠱而二以陽剛承之為子幹母蠱之家弟以剛承柔易于爭斷故又戒以不可堅貞言當其以入之

也

象曰幹母之蠱得中道也

剛而得中知其能以巽入也久以九剛戒之象以二中予之

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔與體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

曰无咎蓋不但无大咎也

六四裕父之蠱往見吝

強以立事為幹忘而妄事曰裕六四以陰居陰不能有為裕以處之則蠱將日深故往見吝

周易粹義

上經 五十六 家塾讀本

象曰裕父之蠱往來得遂其志也

欲往幹蠱未得遂其志也

六五幹父之蠱用譽

六五德位過剛柔之中用以幹蠱親可不失于今召是

用譽以幹之也

象曰幹父用譽承以德也

幹蠱而使人不知其為蠱是承父以德也父之德者譽亦彰矣

上九不事王侯高尚其事

陽剛非過世之人居蠱之終在事之外則高尚而不事

曰王侯者明非如父母之事之不可諉也

也

象曰幹母之蠱得中道也

剛而得中知其能以巽入也久以九剛戒之象以二中予之

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔與體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

曰无咎蓋不但无大咎也

六四裕父之蠱往見吝

強以立事為幹忘而妄事曰裕六四以陰居陰不能有為裕以處之則蠱將日深故往見吝

周易粹義

上經 五十六 家塾讀本

象曰不事王侯志可則也

處事外而不臣事于王侯進退以道用舍隨時其志可
法則也

三三
坤上

臨元亨利貞至于八月有山

二陽方長而盛大逼近于陰故為臨又其為卦下兌說
上坤順九二以剛居中上應六五故大亨而利于貞然
陽雖方長至于八月則有山矣月陰象八少陰之數陽
數極于九則進而土少陰之八亦可以陽道方盛而不
知所戒也

象曰臨剛浸而長

周易粹義

上經臨

五十七

家塾讀本

浸者漸也卦體剛浸而長則陽道方亨

說而順剛中而應

卦德說而順則人心和附卦體剛中而應則上下交而
志同此其所以德澤及于天下而足以有臨也

大亨以正天之道也

剛正而和順天之道也以此臨人臨事臨天下莫不大
亨而得正

至于八月有山消不久也

陽雖方長不久即消使知極則有山之理而戒備之常
不至于滿極則无山也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

教以思而深无窮者无有窮蓋也保以容而大无疆者

无有疆限也亦體澤深地大之意

初九咸臨貞吉

咸感也陽長之時感動于陰初剛得正與四感應是以
正道為當位所信任得行其志故吉

象曰咸臨貞吉志行正也

所謂貞吉志在于行正也

九二咸臨吉无不利

二剛得中貞不待言感動于六五中順之君其交之親
必見信任而得行其志故吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易粹義

上經臨

五十八

家塾讀本

二與五至誠相感非由順上之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象唯取剛臨柔爻則初二外皆上臨下六三陰柔无體
又處不中正而居下之上為以甘說臨人之象在上而
以甘說臨下失德之甚故无攸利若能憂而改之則无

咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

三之所處位高勢盛不可甘也而甘之此其所以為不
當也

六四至臨无咎

四柔正應初剛正為于下交相臨之至也得為相用人

知吉者

觀者與反
下大觀以
觀之觀大
同觀字並

之體而无咎

象曰至臨无咎位當也

四之所處與下相見最切至也而能至焉此其所以為當也

六五知臨大君之宜吉

五柔中應二剛中不自用而任人乃知之事以臨天下

大君之所宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

五行其中德故能倚任剛中之賢也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終尊應平而高從下尊賢取善敦厚

周易粹義

上經臨

五十九

家塾讀本

于臨吉而无咎之道也

象曰致臨之吉志在內也

上與初二雖非正應而其志乃從于內卦之二陽志順

陽剛而敦篤其吉可知

三三
坤上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外與而九五以中正示天下所以為親大為親之道必其主敬以立極如祭者望而不薦之時致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰矣此為恭不顯之親也顯若可敬之貌

以卦體卦
義釋卦名

作卦下
觀如字下
觀天大蒙
觀民之觀
五同

象曰大觀在上順而與中正以觀天下

卦體九五居尊為下所觀故曰大觀在上卦德內坤外

巽是能順而與也五居中正以順巽中正之德為觀于

天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀而化即為恭而天下平之意

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也觀天之運行四時无有差忒則見其神

妙此天之所以為觀也聖人體神道以設教天下之人

涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰

觀而戴敬此則聖人之所以為觀也

周易粹義

上經觀

六十

家塾讀本

象曰觀行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有由歷周覽之象先王巡省四方觀示民俗

設為政教如齊則約之以儉儉則示之以禮是也省方

觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義又以觀瞻為義初六陰柔在下不能仰

觀大君道德之光故為童觀小人下民也在小人不足

若君子可羞吝矣

象曰初六童觀小人道也

日用不知小人之分

六二闚觀利女貞

二應于五而陰時柔弱不能觀見陽剛中正之大道僅
閱視其彷彿而已女子之貞言非丈夫所判

象曰闕觀女貞亦可醜也

丈夫而為女子之闕豈非可醜

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九

五而獨觀已所行之通塞以為進退

象曰觀我生進退未失道也

量而後入不失乎進退之道

六四觀國之光利用賓于王

四最近于五觀見其國之盛德光輝利于朝覲仕進上

周易粹義

上經觀

六十一

家塾讀本

輔于君以施澤天下也

象曰觀國之光尚賓也

利用作賓在西宗尚賓賢在五

九五觀我生君子无咎

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下皆

仰而觀之在五又當觀已所行必一出於君子之道無

後可以无咎

象曰觀我生觀民也

人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否

以自省察也

上九觀其生君子无咎

陽剛居尊位之上雖不當事任而道德為天下所觀仰

者也既為天下所觀仰故自觀其德業行義若君子

則无過咎否則何以使人矜式也

象曰觀其生志未平也

平安寧也志未平不忘省身察己之心也

三三

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也治化為強使所間隔不除去之則天下

之事不得合既噬而合一縫之治成矣亨然其噬之也

非用獄不行獄者所以究治情偽得其情而間可去故

利用獄

周易粹義

上經噬嗑

六十二

家塾讀本

象曰噬中有物曰噬嗑

卦體上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽剛于其中

頤中有物也有物則阻而不得合者必噬之而後合故

名噬嗑

噬嗑而亨則柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也

有物則于頤中則為害噬而噬之則其害亡乃亨通也

卦畫剛爻柔爻相間而分別有物而柔能噬也卦德下

震上雖為動而明或可斷而智足察也卦象雷震電擊

相須並見合而章也則威明又相濟而顯矣卦體六五

以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位

謂以柔居五為不當而利用獄者以柔處剛而得中不傷于嚴恭亦不失于寬縱得用獄之宜也

象曰雷電噬嗑先王以明罰法

雷電相須並見亦有噬象電明而雷威則萬物不能懷邪故先王則之明其刑罰以使民知所避傷其法令以使民知所畏

初九傳校滅趾无咎

初上无位為受刑之家中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小受刑從輕傳校于足以滅沒其趾則當懲懼不敢進于惡矣故得无咎校木械也

象曰履校滅趾不行也

周易粹義

上經噬嗑

六十三

家塾讀本

禁止其行使不進于惡也

六二噬膚滅鼻无咎

膚柔脆之內噬而易噬者二中正故其所治如噬膚之易然柔初剛而利未至噬過其分不无滅鼻之傷始雖有傷終可服也无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛遇難治之獄也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸脂全體骨而為之皆堅勁之物也陰柔不中正治人而人不改反致怨傷為噬腊肉遇毒之家能无小吝然彼為間而我望之雖遇毒而何咎

象曰遇毒位不當也

以柔居剛處位不當難以服所治之人也

九四噬乾肺得金天利艱貞吉

肺肉之帶骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也司理獄訟入鈞金來天而後聽之四以剛居柔為能以剛克強以直理枉有噬乾肺得金失之象然剛明則傷于柔居柔則守不固利在克艱其事貞固其守則吉也

象曰利艱貞吉未光也

應聽訟者之心有未光故以艱貞戒之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于脂肺者也黃中色金亦謂鈞金

周易粹義

上經噬嗑

六十四

家塾讀本

五柔中居尊乘在上之勢以刑于人人无不服故有此象然居剛體柔尤必貞固而後危厲乃无咎得金天者用剛直以為斷得黃金者用柔中以為斷也

象曰貞厲无咎得當也

得用獄之當也

上九何校滅耳凶

何貞也上居卦終惡極罪大受刑從重何校而滅其耳凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

罪其聽之不明也若能審聽而早圖之則无此凶矣

三三
震上

有義陽反
字書作此
則反

以卦文作
卦反

又以此係
言之

賁亨小利有攸往

有歸也上下二體交相為文歸故為賁天下之事无歸
不行有實而加歸可亨亦但可少有所歸不可務為盡
歸以戕其本真故小利有攸往

象曰賁亨亨字衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往天文也

剛為質柔為文卦變柔來文剛是柔之立矣而文行焉
分剛上而文柔者非以剛為文也分剛居上而柔始
得成其文不然无質之文非文矣此亨與小利之與也
剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上有剛柔
文路四字

周易粹義

上經賁

六十五

家塾讀本

文明以止人文也

卦德離明艮止五倫中據然有禮以相接是即文之明
截然有分以相守是即文之止非人文乎

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

即賁中之天文觀之剛交于柔陽舒而為春夏柔交于
剛陰斂而為秋冬四時之變察矣即賁中之人文觀之
離明而接以禮文艮止而守其定分天下之化成矣極
言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无攸折獄

有山之材照之以火則光彩外著為賁之象君子以明
庶政者離明象政者治之具所當文飾也无攸折獄者

全十行

艮止象折獄賁亨情實賁則文飾而沒其情也
初九賁其趾舍車而徒

剛德明體而處下唯自賁飾其所行而已趾取在下而
所以行也初比二而應四應四正也從二非正也進舍
二之易而從四之難如舍車而徒行也足則君子之賁
也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決于義而已

六二賁其須

三至上有順體二在頤下頤之象二柔三剛皆无應與
故二必附三而動如須之附麗于頤者然

周易粹義

上經賁

六十六

家塾讀本

象曰賁其頤與上興也

三居二上二柔不能自動得三剛而後興也

九三賁如濡如永貞吉

三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛光彩
潤澤故云濡如然陰柔易溺必永行其貞則不至以文
滅質而吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

濡者陵侮之漸三能永貞其誰侮之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四為艮止之始乃賁極而反質素之時无所賁
飾故云皤如已有皤如之心故知白馬翰如而來自非

冠也乃己之婚嫁也白馬翰如指初九言

象曰六四當位疑也匪冠婚嫁終无尤也

當責之時外尚文飾而下應初剛又心柔柔兩端未決故疑始疑終合故終无尤

六五責于立國東市薨薨吝終吉

柔中无應而比上九陽剛之賢受責歸于立國者也上剛處外乃賢人隱立國之象東市薨薨言其返樸索儉而不足于儀文居尊如此使似吝焉然禮奢寧儉可得終吉

象曰六五之吉有喜也

喜一身之无過也若推其用可易俗移風而有慶

周易粹義

上經

六十七

家塾讀本

上九白賁无咎

居艮止之極當賁道之終止文之流于終終則返之于質以白為賁之象也待賁之本免賁之飾何咎

象曰白賁无咎上得志也

以其在卦之終主賁之成得遂其為賁之志也

三三

艮上

剝不利有攸往

五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落也故名剝小人剝喪于君子故君子不利有所往

象曰剝剝也柔變剛也

卦體柔進于陽是柔陽剛勢孤而欲盡變之也

以非剝卦

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

陰小人之道卦體陰方盛長而剝消于陽其勢當止卦德坤順艮止有順時而止之象尤當觀象而止之蓋消息盈虛天行之數值陽消而虛陰息而盈之日順而止之君子之所尚也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高起于地而反附著于地地剝之象山以地為基君以民為宅厚民生所以安上宅也

初六剝牀以足蔑貞凶

以牀為象取身之所處也剝始自下故為剝足蔑滅也

周易粹義

上經

六十八

家塾讀本

漸消滅于貞正小人消君子其凶可知

象曰剝牀以足以滅下也

先從下剝漸及于上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀辨也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

二陰中正使上有陽剛之興則必應之助之而不為剝矣惟其无與故雖于羣陰之中而為剝也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨應之剝去其衆而從正无咎之道也

象曰剝之无咎夫上下也

三獨應陽則失去上下四陰也

六四剝牀以膚凶

剝牀而上及于人之肌膚貞道以消故直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

禍災已及其身至為切近也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也丘為衆陰之長能如貫魚之順序以宮人而受寵于陽則下无剝之之憂上得陽功之庇无不利也

象曰以宮人寵无尤也

周易粹義

上經

六十九

家塾讀本

五以陰居尊后妃之象能以宮人寵則終无妨害漬亂以剝其君之尤也

上九碩果不食君子得與小人剝虛

上以一陽獨存如碩大之果不見食將見復生之理是

天所留以撥亂興治之君子也有此君子在上則為衆

小所乘載如得與然坤為與也君子履蓋小人有盛之

象如小人必欲剝盡君子則君子亡而小人亦无所容

其身故如自剝其盛

象曰君子得與民所載也小人剝虛終不可用也

盛人之所用以自庇者剝虛則自失其受故曰終不可

用

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽生于五陰之下陰極而陽復也故為復冬至一陽

復生新亨盛而生有萬物君子之道既復則漸以亨通

澤于天下故有亨通出入謂現在一陽之生長既无疾

害之而事有可為朋來謂後來衆陽之漸進亦无罪咎

之而可相與以有為蓋由消長之道反復迭至陽不能

有往而无復自有不得不來之候七陽數日陽象故曰

七日來復陽復則君子道長矣所往豈不利

象曰復亨剛反

剛反則亨

周易粹義

上經

七十

家塾讀本

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

卦德由震外坤有陽動于下而以順上行之象君子處

道長之初凡所動作皆能順理而行則自无可來之虞

而疾咎俱免也

反復其道七日來復天行也

原復之由于天運

利有攸往剛長也

剛反既去而來反也言方復之初剛長既反而漸長也

言已復之後

復其見天地之心乎

天地以生物為心前此剝極而坤天地生物之心幾于

減息至一陽來復而乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷象復陽之微也至日閉關止商旅之行行息為后

者之起者安靜以養微陽也此先王贊化育之一端

初九不遠復無祗悔元吉

初為復主而在動初有一不善未嘗不知既知未嘗不遠改是夫之不遠而復者也不至見于事而悔且全其粹然之體而吉

象曰不遠之復以脩身也

不遠復以心言心者身之主未有心治而身猶不脩者

周易粹義

上經復

七十一

家塾讀本

故曰以脩身也

六二休復吉

二雖陰爻處中正而切比于初資其善以自淑則力不勞而學美復之休美而吉者也

象曰休復之吉以下仁也

初之復復于禮也復禮則為仁二能親而下之是下于仁也所以吉

六三頻復厲无咎

三不中正又處動極復之頻數而不能固者也頻失故危復則无咎過在夫而不在復也

象曰自復之厲義无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象

象曰中行獨復以從道也

道指初從道言惟道是從也

六五敦復无悔

敦厚也坤象五以中順居尊而當復之時敦厚于復者也善行完固可无悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

考成也二之下仁四之從道皆因人而復者五不待初而復以有中德故能敦篤其志而自底于成也

周易粹義

上經復

七十二

家塾讀本

上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷而不知所復從欲性危其凶可知災自外來者由自作矣若用以行師必敗而辱及國

君且至十年之久亦不免征以雪其恥也

象曰迷復之凶反君道也

人君居上而治眾當從天下之善乃迷于復反君之道也口行師以下皆假象以喻一心不能敦復動徇物必

至喪天君反君道亦謂與心之道相背也

三三

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

以外受卦
之義

无妄實理自然之謂爲卦乾上震下震動也動以天爲
无妄人能合无妄之道誠能動物當得无妄而又利在
貞正苟不合正理雖无邪心猶之妄也故一有匪正則
爲過肯而不宜有所往

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以
正天之命也其匪正有吝不利有攸往无妄之往何之妄天
命不祐行矣哉

卦變坤初爻變而爲震乾剛自外而來也震以初爻爲
主其在无妄則內體也故曰爲主于內天德不外施而
爲一心之主其所存者正而无妄也卦德下動上健動
而剛健強毅有執不且于物欲其所爲者正而无妄也

周易粹義

上經无妄

七十三

家塾讀本

卦體五剛中正應二中正一德交孚不離于說隨其所
與者正而无妄也卦之善如此故大亨而利于正者乃
天命之當然也匪正有吝不利攸往者无妄者理之正
也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖于天理天道
所不祐可行乎哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

震動發生萬物各正其性命是物與无妄也順合大時

以育養民物使各得其宜如天與之无妄也

初九无妄往吉

初以陽剛爲主于內中誠不妄者也事以誠立物以誠
動何往不吉

雷則其元
分者陰

象曰无妄之往得志也

行无不得故得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心如農之不方
耕而即望其有獲不方菑而即望成其畲妄心除而有
攸往何不利

象曰不耕獲未富也

富如非富天下之富言非計其利而爲之也初爲有主
而實二爲无欲而虛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不中正无故而有災如

周易粹義

上經无妄

七十四

家塾讀本

行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體復无應與无妄者也可貞固守之而无咎

象曰可貞无咎固守之也

无妄乃其固有之理固守之則終爲我有宜无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正下應亦中正无妄之至也如是而有疾則亦
順其自然而氣自復勿復用藥以生他候如人有无妄
之災則亦順其自然而事自平勿復用智以生他咎也

象曰无妄之藥不可試也

无妄而復藥之反以多事擾天下故不可輕試

上九无妄行有吉无攸利

上九非有妄也但居无妄之極不可有行若不循理而動則反為妄有過音而无所利矣

象曰无妄之行窮之災也

窮時位之窮也以其意于行故曰吉以其時位使然故

曰災

三三艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮止乾畜止之大者也乾慈于艮艮畜之大者也人之畜畜當以聖賢為宗而勿流于曲學故曰利

周易粹義

上經大畜

七十五

家塾讀本

貞所畜既正宜食祿于朝不食于家則吉而其所施為皆又宜濟天下之艱難如涉大川而无不利乃大畜之用也諸爻則惟以止畜為義

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健天德也人欲畜其天德非篤實則不能卦德內乾剛健而外艮篤實以畜之則克育而有輝光其德日新而愈大矣此大畜所由名也

剛上而尚賢能止健大正也

卦體陽剛居尊位之上為尚尚賢德之義卦德艮止居乾健之上為能止險健之義皆非大正不能故利貞

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象自剛上而言謂之尚賢所以盡其體也自不家食言謂之養賢所以重其祿也

利涉大川應乎天也

卦體六五應乾之中爻乃大畜之君應天而行也所行能應乎天无艱險之不可濟故利涉大川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中畜其氣也凡山中有雷而雲風之氣皆天也

是為所畜至大之家人之畜畜由學而大在多聞前言往行考述以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

其德乃大畜之義也

初九有屬利已

周易粹義

上經大畜

七十六

家塾讀本

乾之三陽為艮所止故內卦皆取被止為義外卦皆取止之為義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止于己安能敵其得位之勢若紀之而進則有

危厲故利在己而不進也

象曰有屬利已不犯災也

九二與說輟

九二亦為六五所畜以其處得中道故能自止而不進如車與說去輪輟而不行也

象曰與說輟中无尤也

二有中德自无躁進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極而思變故上不相畜而三與俱進其進如良馬之馳逐然恐其有銳進之失故利于艱難其心貞正其行統統焉日閑習其車與防衛則進非妄進亦非後進乃利于攸往曰畜為日與者用行之物衛者所以自防也

象曰利有攸往上下合志也

與上九合上進之志也

六四重牛之括元吉

四應初而畜畜之任為能止人惡于未發之初如能括于重牛而止其賊獨之性于未角之時易而无傷于治大吉

周易粹義

上經大畜

七十七

家塾讀本

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜喜者吾心得其快

六五續象之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔中突專能傳止惡之機要不嚴利于彼而修政于此如惠牙之猛利不制其牙而絀去其勢則牙雖存而則跡自止吉

象曰六五之吉有慶也

制之有道則不勞元傷而俗革天下咸受其福慶矣

上九何天之衢亨

天衢通顯之地何言身任其責當畜賢之時為五所尚

賢路自我主張大通而无礙矣亨

象曰何天之衢道大行也

賢路不塞使天下无家食之賢則道之大行孰盛于此

三三

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽內含四陰外資內虛上止下動頤之象養之義也養德養身皆以正道則吉然正與不正其介甚微必反之心觀其所養之德果出於聖賢之正道自求其所以養身之術能不為飽渴之所害始為得正而吉象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

周易粹義

上經頤

七十八

家塾讀本

養以正則身心有主而吉所養養德也自養養身也觀者詳審之意

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養道極于天地聖人頤之時豈不大

象曰山下有頤君子以慎言語節飲食

言語飲食出入乎頤者也法雷動以慎所出法山止以節所入正養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朵頤山

靈龜不食之物朵頤也朵頤飲食之貌焉則在下其才智可不求養于外如靈龜然乃居動而止上應四不能自守遂舍之而觀四見其可欲朵頤而養之以陽從陰

山所必至矣

象曰觀我朵頤亦不足貴也

剛明本可貴之贊自夫其貴則人皆賤之

六二頤頤拂經于丘順征凶

陰柔不能自養求養于初則顛倒而拂于常經求養于

上非其正應往則取辱而凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行夫類也

非其族類妄往求之得凶必矣

六三拂頤貞凶十年勿用元攸利

陰柔不中正以處動極所以求養于人者必无所不至

是謂拂于頤之正凶之道也十數之終終不可用而元

周易粹義

上經頤

七十九

家塾讀本

攸利者戒之也

象曰十年勿用道大悖也

與養正之道大悖也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

諸爻自三以下養口體者也四以上養德者也四陰

柔元養人之德下應初則資其養以施下雖于頤為類

倒其以資下賤而事有濟何吉如之第恐下賤之心不

中則資者不樂告以善道求益之心不繼則隱有所待

而道自足故必如虎之視下眈眈然專一而不他如虎

之欲食遂逐其體而不敢斷无咎于任賢養民之道

也

施光及

象曰頤頤之吉上施光也

四居上位而得剛陽之應以濟事即上之德施光明被

于天下矣

六五拂頤居貞吉不可涉大川

居尊位而陰柔不能養人反賴上九以養之經似拂矣

然養賢以及民君之貞也能守此貞則吉若不用人而

自用任大責重終必无濟故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

謂柔順以從乎上九也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任

周易粹義

上經頤

八十

家塾讀本

重必當懷危厲而吉且陽剛在上則有可濟之才之勢

故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

天下被其德澤是大有福慶也

三三

象上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重

故有棟橈之象然時當大過不可无大有為之才而天

下亦无不可為之事故利有所往而得亨

象曰大過大者過也

大者過陽過也在人事則凡事之大者過乎常也惟其

以卦五

以卦五

大故不常見以世人所不常見故謂之大過于常耳

棟橈本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔无可恃任棟所由橈也

剛過而中柔而說行利故有往乃亨

卦體中四爻剛雖大過而二五皆得中是處不失中道

也卦德初上二爻下柔上兌是以柔順和說之道而行

也卦有大過人之才如此必能濟大過之事故利有攸

往乃亨

大過之時大矣哉

大過之時非剛中柔說必不能濟故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

上經大過

八十一

家塾讀本

周易粹義

澤以潤木乃至滅木則過甚矣故為大過君子立其大

過人之行進則大有為天下非之而不顧獨立不懼也

或進而窮居舉世不見知而不悔避世无悶也

初六藉用白茅无咎

以陰柔處巽下任事過于畏慎如物錯諸地又藉之以

白茅如是則身過動行无敗謀何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

柔固能慎在下尤能慎故有藉用白茅之象

九二枯楊生華老夫得其女妻无不利

陽過之始得中居柔而密比于初陰剛柔過中相濟有

功如枯楊而生梯則復其發生之性如老夫得女妻則

能成生育之功過而不過可以有為无不利也梯板也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常而能相與以成生育則无不利

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛剛過之

甚動則達于中和梯于眾心安能當大過之任故不勝

其重如棟之橈傾敗其室而凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛自用不能取人以自輔人亦不能親輔之如棟橈

折不可支輔也

九四棟隆吉有它吝

上經大過

八十二

家塾讀本

周易粹義

以剛居柔既不過剛則能勝大過之任如棟之隆起而

吉若復下應初六之陰是有它也有它則有柔于剛雖

未至于大害亦可吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈曲以就下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過之極上比過極之陰其所相濟者如枯楊而生華

必无久生之理如老婦得其士夫豈成生育之功雖无

罪咎亦无足譽上六過極之陰老婦也五雖非少比老

婦則為士夫矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂山无咎

處過極之地陰柔才弱欲濟而不足以濟必如過涉于

水滅沒其頂其山可知然于殺身成仁之義為无咎矣

象曰過涉之凶不可咎也

三三

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也上下皆坎是為重險陽實在中為

中有孚信有孚則心亨誠无不通也處險者以是而行

必能出險而有可嘉尚矣

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

周易粹義

上經坎

八十三

家塾讀本

釋有孚之義坎象為水其流也足此通彼不至盈溢水

流坎中即行險也流而不盈萬古常然不失其信人以

資心處險而不要動何以異是

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五以剛在中是此心有主不為險困矣故亨以是剛

中之才而往則有出險之功故可嘉尚

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉

高不可升天之險山川丘陵地之險王公設險而設

刑賞之威莫敢以干紀國地險而設河山之固莫敢以

窺伺是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉

本在為反

象曰水洊至習坎君子以常德行習數事

坎者水之科故以水洊至為習坎之象德行以治己教

事以治人如水之有常則德日起而有功如水之洊習

則教不替于科格

初六習坎入于坎富山

陰居重坎之下迷不知復以習于惡則益陷入坎富其

凶可知

象曰習坎入坎失道凶也

行險以僥倖失出險之正道也是以凶

九二坎有險求小得

二陷上下二陰之中乃至險之地然有剛中之德外雖

有險而心自亨惟自求小得以不為險困而已求其小

如水雖涓涓而有源乃行險之本也

象曰求小得未出中也

心安于險中而无動故弟從其小者求之也

六三來之坎坎險且枕入于坎富勿用

之往也而坎相乘三以陰柔處之來往皆坎進退皆險

也則寧于可止之地而皆息焉且者聊爾之辭枕者息

而未安之義能如是猶不至深入于坎富之中也入則

陷益深為不可用

象曰來之坎坎終无功也

終无出險之功也

周易粹義

上經坎

八十四

家塾讀本

六四樽酒簋二食後以瓦缶為器皆之至也室時故

一樽之酒二簋之食後以瓦缶為器皆之至也室時故

設備以通明納約自贖謂以忠信孚道結于君心必自

其所明之處乃能入也六四陰柔而下无助非能齊天

下之險者以其在高位故言為臣處險之道唯以贊

先信于君交固而不可間又能開明君心則始難致阻

終得无咎

象曰樽酒簋二則柔勝也

柔勝曰陰大勝曰陽

君臣之交能固而常者在誠實而已贊者之至自交際

而相親也剛柔指四與五

九五坎不盈祇既平无咎

周易粹義

上經坎

八十五

家塾讀本

九五以剛中之德而在坎中必无滿盈之患如水之流

而不盈不盈則適至於既平而已故无咎

象曰坎不盈中未大也

以有中德故不侈然自大未大明其所以不盈也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

以陰柔居險極其陷之深如係縛以徽纆囚寘于叢棘

至于三歲之久不得出也其凶可知

象曰上六夫道山三歲也

悔罪思愆是謂得道則其困苦幽囚止于三歲矣夫道

而妄動求出則陷之愈深雖三歲豈得出生哉

三三

類下

世計六反

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也明也陰麗于陽則為附麗之義中虛則為明義

人之所附麗利于貞正得其正則可以亨通高明之人

當柔順以養之如畜牝牛則用明不傷而吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下

上下皆離重明也君臣上下皆有明德以處中正可以

化天下成文明之俗

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦體二五以柔麗乎中而得其正足君臣咸有柔順之

周易粹義

上經離

八十六

家塾讀本

故畜牝牛而吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作今日明而來日又明也繼明所謂有繼照于光

明也其德无時不明所以无遠不照而四方皆在照臨

之中也

初九履錯然敬之无咎

處離之初事物初交而錯難于此能敬則心有主事酬

應不亂可免于咎不能敬則反是

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉

黃中色六二柔麗中正履文明之盛而得其中心之至

美者也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日是之離不鼓缶而歌則大慶之嗟也

重離之間前明將盡故有日昃之象三過則不中其心

志之昏如日昃故不歌則嗟哀樂失常能元凶乎若君

子值此時則思患與樂天並行而不悖不暇歌亦何至

嗟也

象曰日昃之離何可久也

心德明則常繼昏則不能以久也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四剛不中正元順德以養其明故

周易粹義

上經離

八十七

家塾讀本

其剛盛之勢突如其來也剛盛陵燥之勢焚如也所行

不善如此必被禍害故曰死如棄所棄絕故曰棄如

象曰突如其來如无所容也

昏暴之人不待人不容之自若无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以柔居尊不當其位于勢可危而柔麗乎中則有文明

之德矣唯其明故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至

于戚嗟知危如此所以能保其吉也

象曰六五之吉離王公也

唯麗于尊位故憂懼足以致吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以陽居上在離之終剛明之極者也王省用以出征則
有可嘉之功但取魁首不執醜類威震而刑不濫何咎

象曰王用出征以正邦也
察除天下之惡所以正治其邦國也

周易粹義卷一終

周易粹義

上經離

八十八

家塾讀本

周易辨義卷二

長洲沈歸愚定

河東

弟觀光上眉訂

周易下經

䷋ 兌上

咸亨利貞取女吉

兌上艮下二少相交有交相感應之義故為咸凡物情

意相感則和順而亨通然相感之道利在于正不以正

則入于惡矣取女者當如是則得正而言也

象曰咸感也

咸加心而為感感去心而為成咸皆也唯无吝心于感

周易辨義

下經咸

家塾讀本

然復无所不感也

象上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞

取女吉也

卦體兌柔在上艮剛在下剛柔二氣相感相應而和合

是相與也是以亨卦德艮止兌說止則感者為感而應

者自相和說是以利貞卦象艮少男而下兌少女初婚

之所以為禮是以取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而

天地萬物之情可見矣

極言感通之理天地之感物以氣聖人之感人以誠即

此而觀而天地之自相感萬物之交相感其情皆可得

而見感而遂通即是情

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山內虛而澤氣通此心不虛何以受人君子之心廓然

大公物來順應以虛受者也而无感不通矣

初六咸其拇

拇足大指咸以人身取象初當其處感于最下其感未

深故如拇之動未足以進也

象曰咸其拇志在外也

志雖微動而已遊于外矣

六二咸其腓居吉

腓足肚也欲行則先自動腓安而不能固守者也二當

周易辨義

下經咸

家塾讀本

其處又以陰柔不能固守如咸以其腓山之通也然有

中正之德能居其所若安其居而不動則獲吉矣

象曰雖凶居吉順不害也

言能順理以為感則不為躁動害也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自守者也三位股位與四相連不能

自守而隨之性則吝矣執隨主也四為心位三隨四如

心動而形無隨之也

象曰咸其股亦不義也志在隨人所執下也

不處謂動也前二爻陰柔宜動三陽剛而亦然不能自

主志反在于隨人是所執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居股之上悔之下又當三陽之中心之象或之主也

心之感物惟虛為貞四以陽居陰為夫其正故或于貞

虛中无我則感无不通吉而悔亡若感應之往來憧憧

于心而不舍則惟思之所及者從之而不復能及遠矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則主于虛未涉私感之害也憧憧則累于私感而不

貞何光大之有

九五或其悔无悔

悔背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當

其處故取其象能如是則雖不能感物而亦可以无悔

周易粹義

下經咸

三

家塾讀本

象曰咸其脢志末也

其志淺末不及于感物也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終

處咸之極感人以言而無其實其象如此

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通騰揚口說主能感于人乎

三三

恒亨无咎利貞利有攸往

震長男在巽長女之上男尊女卑夫婦居室之常男動

于外女順于內人理之當故為恒人能有恒則可亨通

以外體卦
象卦體卦
卦已反

而无過咎然必利于守貞乃為得所常久之道此不易
之恒也而又利于有往唯有往故能恒一定則不能常
矣此不已之恒也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒

卦體震剛巽柔剛上柔下分有常定也卦象震雷巽風

二者相與氣有常運也卦德巽順震動為巽而動事可

常行也二體六爻剛柔相應情可常決也卦之所以為

恒也

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒得其正乃為久于其道不正則久非其道矣天地之

道所以常久亦以正而已矣

周易粹義

下經恒

四

家塾讀本

利有攸往終則有始也

久于其道終也利有攸往始也終而復始所以恒而不

窮也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而

天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此承恒久不已與終則有始之義而極言之日月得天

而能久照者恒久不已也四時變化而能久成者終則

有始也日月為之經四時為之用合之皆天地之道也

聖人久于其道如日月之得天又照化天下而成之如

四時之變化久或此恒道之大者也推而廣之則凡在

天地之間者其情皆可見

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與變而有常者也君子隨其所立不易其方歷萬變而不失其常也

初六浚恒貞凶无攸利

初為恒始是方為可久之計者而質柔志剛昧遠見而務欲速達為求深故曰浚恒貞凶守此取凶之道何所利哉

象曰浚恒之凶始求深也

在始求深施之已則其道太狹施之人則責之太過

九二悔亡

恒以得正為常道二以陽居陰處非其常本當有悔而

周易釋義

下經恒

五

家塾讀本

有剛中之德中則能常矣悔可亡也

象曰九二悔亡能久中也

能恒久于中則不失乎正矣

九三不恒其德或承之羞貞吝

人之為德過乎中則不能恒三過剛不中而處巽極過剛則躁與剛不柔故為不恒其德或承之羞之象貞固守此豈不可吝

象曰不恒其德无所容也

德行无常德自若无所容其身也

九四田无禽

以陽居陰失非其位雖久何益如田獵而无禽獲之獲

徒用力而无功也

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五得柔中而可久恒其柔順之德固貞安然此乃婦人之道豈夫子之所宜

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人以從為正以順為德當終守于從一夫子則以義制者也從婦人之道則凶

上六振恒凶

居恒極在震終恒極則不常震終則通動又以陰柔處之不能固守以振為恒山其大為振有動之速也

周易釋義

下經恒

六

家塾讀本

象曰振恒在上大无功也

居上而躁動不常豈能有所成立

三三

象上

遯亨小利貞

二陰生于下陰長陽消君子遯藏之時故為遯宜遯而遯身難遯而遯則伸故亨然陰柔方長而未至于甚盛君子尚有進遯致力之道不可大貞而高利小貞也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一文輝遯所以亨之義陽剛中正德當其位而下應于二所以能知時而遯是以與時行也

小利貞浸而長也

長丁之元

陰方以浸而長未能遽盛君子尚可小貞其道扶持使未遂亡也

避之時義大矣哉

避非疾世避俗長性不逐之謂與時行小利貞此為處避時之道或久或速其義皆大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山之高峻極于天未嘗絕人而自不可攀躋避之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近不惡不用忌聲厲色也

初六遯尾萬勿用有攸往

避者遠出之義故以外卦為善初居最內在後者也避

周易粹義

下經避

七

家塾讀本

而在後尾之象危之道不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

黃中色牛順物革堅固之物說解也二以中順自守人莫能解必避之志也

象曰執用黄牛固志也

自固其志不可繫以祿也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋臣妾主賤近之則不疎遠之則怨不遠不近

之間正得而不惡而嚴之義

象曰係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

不可大事言未可直行其志危言危行也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以避之象惟自克之君子能之而小人不能

象曰君子好遯小人否也

君子雖有好而能避不失于我小人則不能勝其私意也

九五嘉遯貞吉

剛當位而應與時偕行避之嘉美者也故為貞正而吉

周易粹義

下經避

八

家塾讀本

象曰嘉遯貞吉以正志也

居中得正而應中正是其志正也

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所致也

在外則已遠无應則无累故致感立亡也

三三

壯上

大壯利貞

四陽盛長勢在君子矣故為大壯然大壯而不得其正強盛之為耳非君子之道壯盛也故利于貞正

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

卦體陽長過中君子勢益是大者壯也而所以壯者卦

德乾剛震動剛則不為物欲所撓以是動作莫非天理

故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

人為其大者則必備天下之至正也正以成其大是為正

大天地元祐履載之正无不履載之大其情可見况君

子乎故利貞

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷震于天威展之極大而壯也君子克去非禮亦非大

壯不能

周易粹義

下經大壯

九

家塾讀本

初九壯于趾趾趾有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者

也居下而壯于進其凶必矣

象曰壯于趾其孚窮也

言必窮困

九二貞吉

剛德為大健體為壯而居中則為處壯之貞不過于壯

故吉

象曰九二貞吉以中也

大壯之貞在于中也

九三小人用壯君子用周貞厲羊羸藩羸其角

尚上通

喪息浪反
家同易以
此之

剛至三而壯矣小人務勝人故用壯君子務勝己之私

則剛以壯為用若固其壯危厲矣是猶剛狼之羊吉羸

藩羸必反羸固其角也

象曰小人用壯君子周也

周无也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之獲

以陽居陰不極其剛有能貞之吉无過剛之悔前二陰

莫能摧抑為藩羸決不羸羸固之象在四有可大行

為高大之車輪緩強壯之象所謂吉悔亡者也

象曰藩決不羸尚往也

前无固阻可以上進也

周易粹義

下經大壯

十

家塾讀本

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象為外柔而內剛者也獨六五以柔居

中不能抵觸如容易而喪羊者然雖夫其壯然亦无所

用其壯矣故无悔

象曰喪羊于易位不當也

四陽已過剛五所處非當壯之位于是而以柔中居之

故為喪羊于易

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利與則吉

羊之羸也以角卦似兌有羊象而上六適當角位故雖

陰爻而亦云觸藩也陰柔才至于羸角但不能退不能

遂其進而已所為如此无所利也若知其難而不欲輕

以上行之上
時字反口
以卦象卦
外卦

易以處之自能可進則進不可則退而吉
象曰不能退不能遂不詳也報則吉咎不長也

既以不詳而致咎今詳而而不輕率則其咎不長也
三三 坤上

晉康侯用錫馬蕃庶日三接

離在坤上有進而光明盛大之義故為晉進盛之時大
明在上而下體順附諸侯承王之象故為康侯蕃錫者
賜與之厚三接者親禮之殷上明下順君臣相待在上
而言則進于明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃
庶日三接也

周易粹義 下經 十一 家塾讀本

卦象離在坤上明出于地是進而盛也故為晉卦德坤
麗于離是順德之臣上附于大明之君也大明之君安

天下者也諸侯能順附天子之明德康侯安國之侯也

故謂之康侯凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上

行六五以柔居君位明而順麗為能侍下寵進親密之

義是以為康侯用錫馬蕃庶日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也知所以自明則本然之明如日之出地而光

明盛大也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正欲進見摧之象唯自守以正乃能
信上而吉設有未信亦當處以寬裕則无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
獨行正道所以見推于人然安可因推而自失其正未
受命言无急于受命之意

六二晉如慈如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而慈然守其貞正自當得

吉而受介福于王母王母謂陰之至尊者指六五蓋六

五大明之君與之同德必當求之加之寵祿也

象曰受茲介福以中正也

二有中正之德大明在上而同德必受大福也

周易粹義 下經 十二 家塾讀本

六三眾允悔亡

三不中正宜有悔者以其無下二陰皆欲上進是以為

眾所信而悔亡也

象曰眾允之志上行也

上從大明之君眾志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

四居高位而无中正之德貪而妄人為鼫鼠之象貞固

守此其危可知

象曰鼫鼠貞厲位不當也

不正而處高位則為非據貪而據失則畏人

六五悔亡夫得勿恤往吉无不利

以陰居陽實有悔矣以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附則當推誠委任勿履自任其明恤其失得如此而往吉无不利

象曰夫得勿恤往有慶也

以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是性而有福慶也

上九晉其角雖用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極失中之甚安所用之雖剛以伐其私邑則難危而吉且无咎伐邑謂內自治若以

剛進為常則可吝矣

象曰雖用伐邑道未光也

周易粹義

下經晉

十三

家塾讀本

進之極則于道必未光故必先治其私然後進而无

免于亢悔也

三三 離下

明夷利艱貞

下離上坤日入于地有明而見傷之象故為明夷君子

當明夷之時利于艱難以守正不失其正所以為明君

子也○以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五

皆明也傷之者上上為暗主而互進之故以利艱貞為

五

象曰明入地中明夷

明入于地其明滅也

以卦德釋
卦義○離
去其下用

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

卦德離明于內坤順于外為人內有文明之德而外能

柔順也是當時之昏暗紀蒙大難此文王所用之道

也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

此六五一文之義不晦其明則被禍患不守其正則非

賢明箕子當時之時身處國內切近其難故云內難而

能藏晦其明自守其正志箕子所用之道也引箕子以

見艱貞之為利

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

君子之莅眾也不極其明察而用晦然後能容物如求

周易粹義

下經明夷

十四

家塾讀本

求親而安是用晦乃所以為明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有

言

初明體居明夷其初見傷即避有不敢高飛欲翼向下

之象君子知幾義當速行寧困窮而至三日不食世俗

之人弗能見也故有所往遇則主人有言然君子不以

世俗之見怪而遲疑其行也

象曰君子于行義不食也

愛道重于愛身義當速去不食可也○此伯夷太公之

事

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

以卦義釋
卦義○離
去其下用

以卦德釋
卦義○離
去其下用

二以至明之才當傷明之時亦不免為其所傷然自處
有進不致深相傷害如夷于左股設在腰足之上于行
之用為不甚切左又非使用者則雖有可為之理宜並
為極致之如馬之壯則君可回心已可免傷而吉矣
象曰六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則故用極而得吉也
此文王蒙難之事

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三其剛明之德屈于至闇之下止與上六暗主相為敵
應將以明去暗者也南明方狩而吉去害之事大首暗
之魁首上六也不可疾貞謂謀其元惡務除其害未可

周易粹義 下經明夷 十五 家塾讀本

適草莽之過則駭懼而不敢故正之不可以亟也

象曰南狩之志乃大得也

志在去害非富天下乃能大得也。此為武之事

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

下三爻在暗外四入坤體將在暗中也腹為坤象故云
入于左腹以柔正居暗地而尚淺柔正則能去尚淺則
得去故爾可得意于遠去

象曰入于左腹獲心意也

獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行避
獲心意者紂无道之心意微子得先見之也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至暗之君箕子之象也晦其明而正其
志若箕子則可謂貞矣利貞者以五陰柔而為之戒也
象曰箕子之貞明不可息也

晦其明而正其志則其明自存不可滅息也
上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以傷
人之明終必至于自傷而墜厥命矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言則者不可踰之理失則所以為紂順則
所以為文王也

三三 下經明夷 十六 家塾讀本

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為

家人利女貞者欲先正位乎內也內正則外无不正矣

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以二五得利女貞之義卦體陽居五在外也陰居二處
內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰
陽之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五一家所尊嚴而君長者父母也无尊嚴則孝
敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五兄三弟也父
子兄弟夫婦各得其道則家道正矣家正而天下定猶
云人人親親長長而天下平也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

外獎內離為風自火出一家之化自乎言行出皆由內
及外自然熏蒸而成者也言忠信而有物行篤敬而有
恒二首脩身之要身脩則家治矣

初九剛有家悔亡

以陽剛治有家之始能以法度為之防閑則其悔亡矣

象曰剛有家志未變也

及家人心志未變而預防之則不傷恩不失義處家之

周易粹義

下經家人

十七

家塾讀本

善也故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女正位乎內者也凡事以正為常无敵

專成惟居中主饋酒食足讓而已此女子之正也

象曰六二之吉順以巽也

由其柔順之德能卑巽順從乎夫而吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎嚴者也治家之道嚴使家人嗃嗃

然收懼不免傷恩而有悔然家道整肅猶為家之吉也

苟夫子寬縱致婦子嘻嘻笑樂无節終至敗家而可羞

吝矣

象曰家人嗃嗃未夫也婦子嘻嘻夫家節也

六四富家大吉

以陰居陰而在上位婦道之尊者也主一家之養而持
節有方是為能富其家吉孰大焉

象曰富家大吉順在位也

以順德在上位家之內政自我操而與順以行之所以
能富家而大吉

九五王假有家勿恤吉

以陽剛中正居尊位為有家之主身範既端故能感格
其家使父子兄弟兄弟夫婦各得其所以相
敬睦正家而天下定故不待憂恤而吉也

周易粹義

下經家人

十八

家塾讀本

象曰王假有家交相愛也

一家之父子兄弟夫婦莫不相愛也

上九有孚威如終吉

上以剛居卦終家道成也故極言正家又遠之道必以
孚信為本以威嚴為用不信則上下相欺眾事不立不

嚴則禮法不存潰慢易生如此而家道齊者未之有也

故有是二者則終得吉

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

三三 說上

說小事吉

以卦象釋
上下卦上
下卦下

以卦象釋
上下卦上
下卦下

爻之辭

兌下離上有兩相乘異之義故為睽業已睽矣不可以
忿疾之心驅之惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善
術故曰小事吉小事雖言以柔為事

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

卦象離火動而走上兌澤動而潤下二物之性違異也
離中女兌少女其少也同處其長也各適所歸二女之
志異也皆睽之義也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

卦德兌說也離麗也又為明故為說順而附麗乎明卦
體五以柔居尊位柔進上行也又得中道而應二之剛

二剛亦中也當睽之時有此教善是能以小心行柔道

周易粹義

下經睽

十九

家塾讀本

而合睽者也此所謂小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類
也睽之時用大矣哉

高下異體而合成化有外內異位而彼此相求散殊異
形而陰陽共稟皆以睽而後合睽者其體合者其用也

故云時用之大
象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤合卦而性不同君子處世在人理之常莫不大同

于世俗所同者則有時獨異所謂和而不流者是也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

居睽之始則動于下有悔可知而上有九四之制陽非

睽者

睽者

正應而同德相與其悔亡矣馬所以行省睽獨无與則
不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而
馬復得也然此外之與已乖異者至眾若棄絕之特使
盡天下以仇君子又安能化不善而使之合故必見惡
人則无咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

二剛中上應六五而居睽離之時其交未固當委曲相
求期于會遇乃與之合而无咎巷者委曲之途也

象曰遇主于巷未失道也

兌轉以求君心之合非枉已屈道也

周易粹義

下經睽

二十

家塾讀本

六三見輿曳其牛掣其天人且剝无初有終

三以正應在上欲與上合志而居二陽之間復為二
所曳前為四所掣當前者是者之所力也三雖陰柔

處剛志行力進以犯之故又為四所重傷而加以剝
之刑然適合居則守正之道其于正應則睽極有終合

之理始危于二陽是元初後必得合是有終
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當謂六居三非正也非正則不安剛謂上九

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當
睽時必危厲以處之乃得无咎

象曰交孚无咎志行也

志在濟蹇而得同德之孚无咎之咎則其志可行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

陰柔居尊而當蹇之時悔也然與二正應是為厥宗凡合蹇之術徑情直行則難合委曲與人則易通如食物

然齧其體骨則難而噬其膚則易二之過蹇是厥宗之求噬膚也我往合之蹇者不蹇矣此其所以悔亡也何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

往而可以有為又將有福慶也

上九蹇孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

周易粹義

下經

二十一

家塾讀本

蹇往遇雨則吉

上有三應者不孤者而以剛處明極蹇極之地多自疑猜故為蹇孤豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚

象之負泥塗汚之甚又如載鬼滿一車之中妄之甚張狐疑惡而欲射之說狐疑已釋也說釋則知其非為寇

雖乃我之婚嫁自此以往陰陽合而益和如遇雨然則吉矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

其始蹇也无所不疑故云羣疑既合而和則皆亡也

三三

以上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險艮止險阻之義故為蹇蹇蹇之道當進而居後以

紆難不可進而居先以紆難西南陰方進而後者也東

北陽方進而先者也故利西南不利東北濟蹇之事必

見大人以相助為理然後可濟必守正道而不為苟免

然後得吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇為險阻艱難之義以坎險在前下止而不得進也冒

險而進豈知者之事故美見險能止者為知

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功

也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

退居後可以靜觀而善動故云往得中退居先則躁動

周易粹義

下經

二十二

家塾讀本

而艱益甚故云其道窮大人九五之象往有功成濟蹇

之功自二至上皆當正位故為貞正而吉初難以陰居

陽而處下亦陰之正有如此正遠則可正邦而濟蹇也

用之大合得中有功正邦而贊之

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山之峻阻水之險陷上下險阻蹇之象也君子以行有

不得吾身之蹇也必反求諸己而益自修其德則可濟

一身之蹇也

初六往蹇來譽

上進則為往不進則為來居蹇之初陰柔无援進則益

入于蹇矣止而不進是有見幾知時之美故得譽也

象曰往蹇來譽宜待也

時未可進故宜見幾而止以待時可行而後行也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正與五相應為所信任是謂王臣五在險中而欲濟君子險難任非易將則蹇而又蹇其蹇蹇者志專于匡弼匪以其身之故也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反

三雖有上為應而陰柔无位不足為援故上往則蹇也下二陰以三之剛正為主必依附之三來而反就二陰

周易粹義

下經卷

二十三

家塾讀本

可以得其所安矣

象曰往蹇來反內喜之也

內謂下二陰方蹇之時陰柔不能自立故皆附于九三之陽而喜受之也

六四往蹇來連

四居上可進而陰柔不能獨濟往則益入坎險之深故曰往蹇來連承五則與至專相連而得所輔也

象曰往蹇來連當位貴也

陽為貴四來承五以當尊位者有濟蹇之實德也

九五大蹇朋來

居尊位而在險中是天下之大蹇也非用羣策羣力不

可濟五剛中正二柔亦中正是其朋也而正與相應則朋來助之以濟蹇矣

象曰大蹇朋來以中節也

五以中正居尊處道得宜中乎其節可濟難而不至犯難矣故有以服朋之心而致其來

上六往蹇來碩吉利見大人

陰居蹇極獨性求濟將益蹇矣來就九五與之濟蹇則有碩大之功五蓋德位兼隆之大人見之所以利也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內與貴皆五之謂

三三 坎下 震上

周易粹義

下經卷

二十四

家塾讀本

解者端蒙
傳大義同

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

居險能動志難解散之象故為解難既解矣或可以有進往故无不利東北之文曰利西南終以遠而自修為

安也西南者退復之位也故无事而无所往宜來復其

所因以西南為利矣若有事而有所往則宜早往早復

是猶不以東北為利而終以西南為利也往來即上進不退之謂蓋與處蹇之道意大同矣

象曰解險以動動而免乎險解

卦德坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出

難動而出於險外是免乎險難也故為解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉有

以卦陰解
卦乃其

以卦陰解
卦乃其

功也

得此釋利字之義言能修內固本則得人心之歸也乃
字即承此意言之謂唯其利西南故乃來復乃得中道

也位有功以得中而往則早復早復而有成功也
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣

哉
既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地否
結則雷雨不作交通感微雷雨乃作也雷雨之作否結

則散故百果草木皆甲坼

象曰雷雨作君子以赦過宥罪

周易粹義

下經解

二十五

家塾讀本

初六无咎

居解之初最內最後得來復之義者也安寧无事何咎
之有

象曰剛柔之際義无咎也

以柔在下上應四剛剛柔相濟者也難既解而處得剛
柔之宜其義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田去害之事狐邪媚之獸黃中色天直物二有剛中之
才能去邪媚之小人而得其中直之道正而吉者也三
狐指卦之三陰

象曰九二貞吉得中道也

來如字

或古本作

解佳賈反
象同坤反

解音懈柔

人臣之道固主乎直然直而不中則有以嫉惡去邪而
激成禍亂者矣二得中道來而不激故貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔居下之上處非其位猶小人宜負荷而且乘車必
致寇盜之至矣雖其以正得之亦可蓋吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人自以為榮而君子所恥故可醜寇小則為
盜大則為戎任使非人在其人則致盜盜在國家則致戎
矣致戎所謂盜斯伐之也

九四解而拇朋至斯孚

四陽剛居上而下與初陰為應故曰而拇而汝也解足
四陽剛居上而下與初陰為應故曰而拇而汝也解足

周易粹義

下經解

二十六

家塾讀本

大指言初為四拇也雖近小人則君子遠遠若能解而

去之則君子之朋至而相孚信矣

象曰解而拇未當位也

陽剛居柔而應初陰位未當也所以明必解而拇之故

六五君子維有解吉有孚于小人

五居君位為解之主君子也雖有解去小人則君子自
進而吉如使世之小人皆信上之所用必君子所解必
小人則亦不復有離幸之心矣孚信也

象曰君子有解小人退也

君子果能有解則雖小人亦信之而回心易行不待然
抑而自退也

則舍亦反

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上居高位公象也解極之時猶有未解則是化外之悍

鷙隼之翔于垌野耳以其解道已傳故能乘高墉以射

之所謂藏器于身待時而動者也動則有功而獲之天

下之志解盡矣何所不利

象曰公用射隼以解悖也

五以前所解者總名小人此則曰悖內亂外亂之別也

三三

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

為卦損三之陽益上之陰損澤之深益山之高損下益

上之象故名損凡事之當損者不得損損以誠意為

周易粹義

下經損

二十七

家塾讀本

主而行之又得乎大善之吉則不但无咎且可以為常

道而利有所往矣

蜀之用二簋可用享

此舉一端以明之謂如二簋薄祭固因乎時而節損者

也然能積誠盡禮則可以致孝于鬼神

象曰損損下益上其道上行

凡人臣致身以事主百姓服役以奉公皆損下益上之

事也必如此然後上下交而志同上行與地通卑而上

行之義同卦體下能益上則其道上行矣

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往蜀之用二簋可用享二

簋應有時損則益柔有時損益盡虛與時偕行

損益盡虛與時偕行

已吉以過

市平反四

損則益柔者剛為本喻乎誠柔為末喻儀物以孚誠之

有餘補儀物之不足則雖二簋而不嫌于簡也應有時

時當節損而用二簋也有時時當損剛以益柔也總皆

順時而行故謂與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子修身所當損者莫切于此兌說故懲忿止欲窒

欲

初九已事適往无咎酌損之

初當損下益上之時上應六四之陰正當匡其所不逮

惟事方竟而速往從以直事上之分可无咎也然上下

之交尚淺亦當酌度其宜乃可損已以益之

周易粹義

下經損

二十八

家塾讀本

象曰已事適往尚合志也

四以陰柔居上位損初之益者初益于四是與上合志

也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進是以自為利以征為凶

者也惟不自損其剛貞可故時君尊德樂道之心可止

士大夫奔競之習其益于上者不少故弗損乃所以益

之

象曰九二利貞中以為志也

志存乎中則自正矣能守中則有益于上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽
上而一陰下一人行而得其友也而相與則寺三則難
而亂卦有此象故或占者當致一也。凡同心者便是
兩即千百其朋亦兩也凡異者便是三即一人之異亦
三也

象曰一人行三則殺也

一人行而得一友乃得友也若三人行則疑所與矣理
當損去其一人也

六四損其疾使遠有喜无咎

以初則益已而損其陰柔之疾則使初之過往于我者
有所喜矣而已乃无咎

周易粹義

下經損

二十九

家塾讀本

象曰損其疾亦可喜也

四有疾而困初以損之亦可喜之事也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順居尊處中應剛能受天下之益者也則天下孰不
損已自益以益之故云或或者不一之辭也衆人之公

論必合正理雖无龜之靈有弗能違者所謂治則從龜
從筮從卿士從庶民從之謂大同也吉莫大于此矣

象曰六五元吉自上祐也

虛中之德克享天心而天祐之故人神弗違而得元吉
也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上成義則上者受益之極欲自損而弗損
人者也然黎民生厚則所以國本寧邦者至矣是弗損
于下正得益于已也宜无咎可貞而利往矣自其弗損
之心言之為天下若而不自利于已自其得益之量言
之英匪王臣而不視為私爾皆所謂得臣无家者王道
之至也

象曰弗損益之大得志也

損人以益己非其志也弗損而益之志乃大得矣

三三

震上

益利有攸往利涉大川

損上卦初至之陽益下卦初至之陰自上卦而下于下

周易粹義

下經益

三十

家塾讀本

卦之下故為益益以動而後獲不可坐以需時故利有

攸往益之道可以圖大事而濟大難利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

卦體損于上而益下則民說之无有窮極矣自上而下
于下如天道之下濟而光明矣皆益之義也

利有攸往中正有慶利涉大川未道乃行

利有攸往者卦體五以中正居尊二復以中正應之是

以中正之道益天下天下受其福慶也利涉大川者卦

象震與皆木有濟險之具以濟艱危所益至大乃未道
大行之時也

益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕

行

此極言贊益之大下動上巽動而興也既奮發又沈潛
學所以日進故日進无疆風者天施也雷者地生也天
下施地上生化所以不已故其益无方人事也造化也
非氣候之至則不能強為益故曰凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
風雷之勢交相助益遠善改過益之大者而其相益亦
猶是也○雷以動陽氣者也遠于善者如之風以散陰
氣者也改其過者如之

初九利用為大作元吉无咎

卦以損四益初為義則初受益之極者也不可徒然无

周易粹義

下經益

三十一

家塾讀本

所報功故利用為大益天下之事以補其上然必所為

宜善而吉乃无過咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚大之事故不元吉不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于廟吉

益中正而體柔順是龍虛中求益而順從者也則天下

所吉而益之者眾矣眾人所是理之至當龜不能違也

用永貞此求益之道則能守而吉以二之虛中永貞王

用以享于廟必有亨天心之吉何疑于獲人神之應

也

象曰或益之自外来也

或者眾无定主之辭自外来言非中心之所期自外而
至也

六三益之用凶事无咎有孚中行吉公用圭

陰柔不中正而受上之益非以惠眾為益也惟試之以
諸難授之以多難乃所以益之也如是則有以勸其補

過之心而无咎然必誠于體國而不欺合于中道而不

悖則能使上信之如告公者用圭以通信乃為得受益

之道也

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其固心術慮而固有之也

六四中行告公從利用為依遠國

周易粹義

下經益

三十二

家塾讀本

四為卦之所損以益下者然非君位不敢自尊必告于

公也合于中行則告而先從乃可以益下矣古者遠則

以益下必有所依然後能立如六四者利用之為依也

象曰告公從以益志也

以益天下為志故告公而見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五為益主陽實在中是但有孚誠惠民之心而勿問民
之德也斯為大善而吉民自交孚而惠君之德矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠民而計功利非誠心者也亦有孚則自勿問之矣大得

志足以致民惠我大德益下之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極莫益不已求所共惡故莫益之而或擊之勿恒無也求益不已是立心無恒者也無恒之人必凶咎之所集

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者自外而來矣

三三

大揚于王庭孚號有屬告自己不利即或利有攸往

五陽在下一陰在上以五陽去一陰決之而已故為大決之道必聲揚其罪于王庭使天下知小人之當去

周易粹義

下經六

三十三

家塾讀本

而其命中也又必至誠呼號以有屬使眾知君子之道雖長盛不可以忘戒體蓋君子之所以勝小人者其本在于自修而神武存乎不殺自邑先治也即或非利也惟利君子之道益進而性則決之善者耳

象曰大決也剛決柔也健而說決而和

大為決義五剛決一柔小人之去必矣此辭卦名乾健而兌說健既不失于寬縱說又不傷于激烈則其決之也有和意存乎其間矣此起下辭辭之端

揚于王庭柔乘五剛也孚號有屬其危乃先也告自己不利即或所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛謂以一小人加于眾君子之上是其難也有

上時中反
施始效反

屬謂危以存心孚號而眾知危懼則君子之道乃无虞而光大也宜自治而不利威武者蓋以尚力取勝即是決而不和其道乃窮也陽剛雖盛長猶未終益進而性則君子之道純一而元有小人害之矣乃剛長之終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則志

澤上于天所謂大浸稽天也必潰決无疑矣施祿惠以及下積而能散也居德常存是忌滿而不溢也如是則何潰決之患之有

初九壯于前趾性不勝為咎

剛在下而居決時壯于前進者也陰雖將去而己之踪動自宜有不勝之咎不計彼也

周易粹義

下經六

三十四

家塾讀本

象曰不勝而性咎也

无能勝之理則非性而不勝乃不勝而性也其咎固自為之也

九二惕號莫夜有戒勿恤

剛中居柔能憂惕號呼以自戒備則雖莫夜有兵戎亦可无患矣蓋即象之孚號有屬不利即戎者也

象曰有戒勿恤得中道也

有戒勿恤者不輕于即戎也此所以為得中道

九三壯于頄有山君子夫夫獨行遇雨若濡有愆无咎

頄頤也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也有山道矣然在眾陽之中獨與上六

贊成卷
卷之七
其七
卦辭

見則辨反

為應若能果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行
遇雨至于若濡而為君子所恤然終必能決去小人而
无咎

象曰君子夫夫終无咎也

終對始言始雖若濡有愆終必決去而无咎也

九四臂无膚其行次且章羊悔亡聞言不信

四陽與上陰連體而相背為臂之象相背則勢猶相連

可緩以處之四乃如臂之无膚不能安坐遂次且而欲

進所以然者不能自制其剛壯故也苟能如章羊然却

其根性則可亡其悔持恐當決之時聞持重之言而不

信耳

周易粹義

下經六

三十五

家塾讀本

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

位不當謂與陰隔未當事任而欲次且前進之非宜

也聽不明謂以剛處柔夫其正性故聽聽不復有明聞

言而不能信也

九五見陸央央中行无咎

見陸陰革喻小人也九五為央之主而切近上六之陰

時當揚于王庭決而決之者也若又不為過泰合于中

行則无咎

象曰中行无咎中未光也

陽近于陰不能无柔則其中未光故必中行而後无咎

也

始古后反
取七渝反

得卦名

得卦名

上六无號終有凶

一陰居窮極之地五陽決之其勢可逆然為君子計苟

不警號則有以乘之矣雖未即凶而終有凶成之始終

不忘危懼也

象曰无號之凶終不可長也

三三
艮下

始女壯勿用取女

決盡則為純乾矣而一陰忽生于下如不期而遇者故

為始一陰為卦之主陰而為主女之壯者也取以自配

必害于陽故戒勿用

象曰始遇也柔遇剛也

周易粹義

下經始

三十六

家塾讀本

始為遇義柔遇剛以柔為主也如臣之專制如北之司

辰得不謂壯乎

勿用取女不可與長也

取女者欲長久而成家女壯則陰將勝陽不可與之長

久

天地相遇品物咸章也

以卦體言天當純陽用事而地以微陰助之天地相遇

也于時為夏至品物乃咸章明而不可掩此氣化之盛

也然一陰漸長實天道之將變矣

剛遇中正天下大行也

九五中正厚剛遇之以剛斷之臣遇宅中表正之君具

道可以大行于天下此人事之變也無小人伺隙亦吾道之難恃矣

始之時義大矣哉

一陰之生雖微而其勢必盛可慮者大也故曰始之時

義大

象曰天下有風始后以施命誥四方

風行天下无物不遠施命令以誥四方則亦无人不遠矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車金為之一陰始生止之以金柅而又繫之固止使不得進則无害于正而吉使之往進則漸盛而

周易粹義

下經始

三十七

家塾讀本

害于陽必見凶矣蓋微陰如羸弱之豕雖未能強猛而

其中心在乎蹢躅蹢躅謂蹢躅也君子小人其道小人

雖微弱之時未嘗无害君子之心防于微則无能為也

象曰繫于金柅柔道牽也

陰柔之道不可不有所牽制也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故隨可以无咎若不制而使過于求則其為害廣矣

象曰包有魚義不及賓也

二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使過于賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三與初陰連體而相背為臀之象性剛而志在制陰如臀之无膚不能安處遂欲次且而行非其位任而欲制之有危道焉無于羸則无咎

象曰其行次且行未章也

與陰尚隔雖行之而未能章制也

九四包无魚起凶

四與初正應當制陰之任者也以其德非中正故不能容之制之為包无魚之象忿疾于頑必起而為凶變矣

象曰无魚之凶遠民也

君子于小人惟能容故能制不能容之而後欲遠之則

周易粹義

下經始

三十八

家塾讀本

彼必自絕而起凶也

九五以杞包瓜含章有頃自天

五以陽剛中正主卦于上而下防始進之陰猶以高大之杞而包在地之瓜其勢難遏也然陰陽違格時運之常若能含晦章美靜以制之則人事正而天運可回瓜自墮落而患消矣

象曰九五含章中正也有頃自天志不舍命也

所謂含章含章中正之德也德充實則成章而有輝光此修德之事即靜制之方也含運也命天命言時至而

瓜墮雖天命之必然亦由君子積誠修德與之符會是志不違乎命也

上九始其角各无咎

上居始極與初絕遠如角之至剛而在上无由降屈以相從也不與陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎

象曰始其角上窮吝也

上窮而身在事外不能濟時君子終以為可羞

䷋ 坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

二陽相比羣陰聚而從之故名萃萃聚之進王者當假于廟聚一己之精神固以聚祖考之精神也大人所以治天下之聚故利見之而可亨然又必利于貞所聚不

周易粹義

下經萃

三十九

家塾讀本

正則亦不能亨也物豐而祀宜隆王者必用大牲以享

可受其福而吉見大人當慶經綸之用故利往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

坤順兌說是以順道感格也剛中而應是有德者居位

而上下應之也此推原所以聚者以起下祥辭之端

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

惟順以說故志以致享盡物以致享則祖考來格矣

惟剛中而應故進身之正以禮事君之正以道則一德

交孚矣用大牲宜厚而尊承假廟言利攸往可為而為

承利見言凡此總皆順乎天理之當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順天命所以聚者也觀其所聚而天地之情聚于施生萬物之情聚于應求皆有其理之可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地水之聚也水聚則有潰決之憂物聚則有爭奪之患除治戎器戒不虞所以為治世之防也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四應本有孚者以有二陽不終于四則必亂乃所萃也萃其可亂乎哉若呼號正應以往從之則一握之間可以破涕而為笑蓋勿憂不和合亦无妄萃之咎矣

握者手所執以轉移之機也

周易粹義

下經萃

四十

家塾讀本

象曰乃亂乃萃其志亂也

非其志亂必无含應亂萃之理

六二引吉无咎孚乃利用禴

五為大人二應之待利无之義然見大人者聚必以正故必待其汲引而從之乃吉而无咎相聚之道以誠為

本誠信既著則可以不煩外飾其道得行矣如難論之

薄祭亦可通于神明也

象曰引吉无咎中未變也

二有中德不變所守故必待引而萃也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三與五非應非比而不得其萃未免有嗟歎之聲則无

所利惟比近于四苟能往而上求則得萃而无咎第所

一 張非正有小吝耳

象曰往无咎上巽也

上謂四三之性四亦巽而受之故无咎

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正必具

所萃者不枉道以從君欲不違道以干民衆大吉如是

乃能无咎

象曰大吉无咎位不當也

四處危疑之地而有不正之嫌其位不當故必大吉而

後可以塞咎

下經萃

四十一

家塾讀本

周易粹義

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

當萃時而以陽剛中正居尊位則无咎矣若人有未孚

當反而修元善之德永而无間貞而无難則德純化洽

乃无匪孚而其悔亡也

象曰萃有位志未光也

有其位而无其德志之所以未光也

上六齎咨涕洟无咎

萃極將散而不得所萃乃不得于君親者齎咨涕洟怨

艾以哀萃也故終得萃而无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上猶外也雖在外而不散自安如齎咨歷山周公居東

必號泣嗟咷求萃于君父而得已也

三三 坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

陰自生下進而居上賢人无所阻礙而登之象故為升

升有大通之理當得元亨用見勿恤方升而得君也南

征吉既升而建功也皆所謂元亨也南征謂前進

象曰柔以時升

巽陰為主于內其究為坤是柔道順時而上升也升取

于柔剛則躁進也

卦德內巽則能審幾外順則能合理有可升之德矣卦

周易粹義

下經升

四十二

家塾讀本

體剛中則誠實上交有應則虛己下接有可升之通矣

此元亨所自致也

用見大人勿恤有憂也南征吉志行也

用巽順剛中之道以見大人則勿憂不違其升慶孰大

焉遂其升而前進有為則得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順作慎本之生一日不長則枯德之進一息不慎則退

積累微小慎之至也以成高大其德如木之升矣

初六允升大吉

初為巽主居下猶木之根其滋土易達而上故必為求

所允而升信友以獲上大吉

象曰允升大吉上合志也

當升之時柔進而上和雖處下志與三陰同升衆之所允元所不利故大吉

九二孚乃利用禴无咎

升以柔為善二剛而亦利者以其中也剛中而應是見大人者故其中實之乎日禴而利進身如此可无咎矣

象曰九二之孚有喜也

以孚誠事上則不惟无咎而且有喜也

九三升虛邑

三過剛當升之時勇于上進如入无人之邑莫之能禦然

周易粹義

下經升

四十三

家塾讀本

象曰升虛邑无所疑也

果于升而无所疑也也不言吉者其為福福未可知

六四王用亨于岐山吉无咎

四當升時而以柔居柔順之至也王者用之以亨于岐山必能感格神明吉而无咎

象曰王用亨于岐山順事也

忠順以事上與誠信以事神一也

六五貞吉升階

升至五而極是臣道之極者不取吉象以順而升如聖階然蓋始終進以禮也此所謂貞也居尊恐失其正故有此戒

象曰貞吉升階大得志也

自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志上六冥升利于不息之貞

陰居升極昏冥于升知進而不知止者也惟不以盛滿自居而用子不息之貞乃利

象曰冥升在上消不當也

冥升在上勢位滿盛矣故當以消虛自損不為事大為貞也

三三兌上

困亨貞大人言无咎有言不信

陽為陰掩君子為小人所揜蔽之象故為困困所以初

周易粹義

下經困

四十四

家塾讀本

人之心思人之性困屈以致伸有必亨之理然惟守正

之大人為能進德于困而得其所亨吉且无咎矣若

當困而有言則道屈之時言必不伸也

象曰困剛揜也

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜

所以為困

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人占以剛中也

有言不信尚口乃窮也

險以說險有致說之理也故困有所為亨然困因而得其所亨者非君子其孰能之剛中之大人即不失其所亨之君子也指二五言以說處困使尚口說乃所以致窮

也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水是困之象體坎險以
妻致其命困而女子困也體兌說以必遂其志困而有
不困也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

臂所以坐者也初以陰柔處困之最下卑暗窮陋不能
自拔如坐困株木之下則愈入于幽谷終困而至三歲
不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

昏時不明自陷于深困也

周易粹義

下經困

四十五

家塾讀本

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

卦之三陽為君子所困者非身之窮乃道之窮也道不
通而爵祿之多通以為國故云困于酒食而未紱又
方來也用亨祀者謂服此未紱用此酒食以享神明喻
所待之爵祿不敢以之自奉而以為竭誠盡職之具則
終有通時矣故雖當困之時征行必凶而其要无咎
象曰困于酒食中有慶也

中謂剛中二有中德故能享祀而致通亨之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰不中正无能處困退則四陽如石壓其上而不可犯
是困于石也退則二陽如蒺藜刺其下而不可安是據

于蒺藜也上六本居相應之位如其宮然而彼此俱陰
不為我應非其配也是為其宮可入其妻不可見凶何
如之甚言要行取困其極如此

象曰據于蒺藜柔剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘九二之剛據非所據而身必危也至于妻不可見則
死期將至而不祥甚矣

九四來徐徐困于金車吝有終

處位不當道未得通故不欲上進其來徐徐而行緩從
困于金車之招不容不來可羞吝矣然上進九五之剛
中正乃卦所謂大人者與之同德終有亨道

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

周易粹義

下經困

四十六

家塾讀本

位雖上而心不欲上故曰志在下四五合德天下事終
以行徐徐之故曰有與

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五不取君象但取位高而益困者耳上下皆稱于陰為
其傷害剝剛之象如是則赤紱无所用而反為困矣然
剛中而說實為能從容以處之也當有說且剝中之誠
用以祭祀而當于神明則終得亨時也與二爻義同故
象曰剝去足曰剝

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
中直即剝中之用順理而合宜有以服人之心也受福
者至誠足以感通神元不福也

說五陽反

說五陰反

以卦作

以卦作

上六困于葛藟于說說曰動悔有悔貞吉

上為兌主有尚口之象尚口則支離離統如困于葛藟

然且持說說不安而失其所謂說矣故必悔悟而離去

之則吉曰動悔自謂動皆悔也亦有悔吝前之失也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

三三

井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶

凶

羸木入乎下坎水出乎上有井養之義故曰井改邑不

改井言所在之邑其井皆无喪則喻王者養民之政无

周易粹義

下經井

四十七

家塾讀本

其施也无喪无得則言井无盈涸以喻政之可久往來

井井則言所及者多以喻政之可久此皆言井也下乃

言汲井之事汜幾也繙幾也羸收也汜至未繙而羸其

瓶言无器以汲井則水之功不能上行喻无人以行政

則王者之澤不能下究也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以巽木入乎坎水之下而上出其水者井也此釋卦名

井之養于物不有窮已取之而不竭德有常也起下釋

辭之意

改邑不改井乃以制中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶

是以凶也

皆力故反

說乃計反

全音拾

谷余六反

深息引反

舉一以包下二者總言井德之有常保二五剛中之德

其常如是也井以濟用為功汜至未繙井則未及于用

何功之有瓶所以以上水而致用羸瓶則失其用矣是以

凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相

者使民相養皆取井養之義

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初以陰居下不能濟物蓋不

泉而泥舊廢之井也則人所不食而禽鳥亦棄之顧矣

周易粹義

下經井

四十八

家塾讀本

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

最在井下故為井泥人既不食禽亦不食是一時共棄

舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷者井中出水之穴穀井能出水則非泥井也而其

功僅足以射鮒不得上行而濟物蓋由上无汲引之人

如水在甕而敝漏之不為用也二則中无應故象之射

鮒蓋之屬射注也口下謂爻以井喻射之義士以汲之

者喻進用之君

象曰井谷射鮒无與也

上无應與故有泉而不得上出也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

深不停污也陽剛之德可以養人但居下之上未為時
用是井深而不見食者也則為我旁人之所心惻矣下
皆惻之之辭言豈不可用汲乎王若明而汲之吾儕並
受其福也

象曰井深不食行惻也求王明受福也

行道之人為之惻然故即為之求之也

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不眾則但能修治其職而
无及物之功如以磚甃井外以潔汚不夫其為潔清也
亦可无咎

象曰井甃无咎修井也

周易粹義

下經井

四十九

家塾讀本

能自修治則雖不能及物而不至為廢井也

九五井冽寒泉食

冽甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也九
五陽剛中正功足以及物故象之口上諸爻以井喻德
位之君汲之者喻被澤之衆

象曰寒泉之食中正也

中則其源廣裕而寒正則其流遠下而食

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也幕覆蔽也勿幕謂博施而无窮所謂往來井
井者也有孚謂有常而不變所謂无喪无得者也居井
上而博施有常大善而吉矣

收計汲元
又如字幕

兌則故反

象曰元吉在上大成也

井以上為成功得元吉于井之上則澤无不被物无不
濟井道之大成也

三三

萃已日乃孚元亨利貞悔亡

兌在上離在下不相合而變土故曰萃變萃之事不當
輕遽必待已可萃之日乃能孚信于人萃之難如此故
所萃者窮則必變國有大通之道而利于不失正變萃
之悔乃亡

象曰萃水火相息二女同居其志不相得曰萃

卦象澤上天下火然則水乾水決則火滅相滅息者也

周易粹義

下經萃

五十

家塾讀本

中少二女合卦為同居而少上中下失長幼之序志不
相得也故為萃

已日乃孚萃而信之文明以說大亨以正萃而當其悔乃亡

已日而萃人乃信之先時則人心不信也卦應離為火

明兌為說文明則理无不盡事无不察故以此和順人

心可致大亨是其大亨也唯以其正也萃而以正得其

至當矣所以能信能亨而悔亡

天地萃而四時咸沸武革命順乎天而應乎人萃之時大矣

哉

極言萃之道至于天道變改世故遷易皆因時之不得
不萃其時也即正也故曰大

以外應序
卦辭說
去聲

以外應序
卦辭說

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相息而為革四時之變革之大者用治曆象以明之

初九革用黃牛之革

雖當革時居初无應未可妄動惟以中順之道自固為宜雖性上而剛體健不足于中順者故戒之革固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也

象曰革用黃牛不可以有為也

時位才皆不可以有為故當以中順自固也

六二己日乃革之征吉无咎

中正文明有應乎上可以革矣然必審于己日當革之時

周易粹義

下經革

五十一

家塾讀本

時進而更化則有宜民之吉无紛擾之咎

象曰己日革之行有嘉也

未當革而遽往通以滋弊何嘉之有己日革之則其行有嘉美之功也行祥征嘉祥吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有序

過剛而居難極躁動于革者也征則必凶雖貞亦厲然其時則當革若能審察革言至于三而皆合斯足致信于人而可革矣就合也

象曰革言三就又何之也

凡事詳審至再三則止矣又何往焉

九四悔亡有孚改命吉

九四悔亡有孚改命吉

卦已過中水火之際乃革之時而以陽居陰剛柔不偏

又革之用悔可亡也惟以至誠之心然于人而有孚則改命而吉將革而謀謂之言革而行之謂之命

象曰改命之吉信志也

九四變革之志為君體民而上下信之是以改命而得吉也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則革命創制耳目一新之時也九五陽剛中正為革之主其象如此則天下蒙大人之革不待占決知其至當而必信之矣

象曰大人虎變其文炳也

周易粹義

下經革

五十二

家塾讀本

剛中居尊之大人革造維新如虎文之炳然則廢天下

有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子體剛守成之主也其理明樂備如豹之變上以象居革終故象之小人被王化之人世變風移謂之革面非是但革面而不革心也革道已成如此宜容更有所為故戒以征凶而居貞則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

柔居革終之君子潤色鴻業而已故但如豹文之蔚

能使小人改觀而順從也

三三

三三

鼎元吉亨

六爻合成鼎器而象合成鼎用故曰鼎在廟之中
然鑒則用之養賢之象也養賢則與之食天祿治天職
而所以養民者在是矣故大亨

象曰鼎象也以木巽火亨鉦也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢

卦體下陰為兌二三四陽為履五陰為耳上陽為鉦
之象也卦象巽木入離火而致烹鉦鼎之用也因極其
大而言之亨帝貴誠用損而已養賢則養陰平體當極
其盛故曰大亨莫不有藉于鼎也而享帝之寶尤在于
養賢

周易粹義

下經

五十三

家塾讀本

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

下體巽為其順于理離明而中虛于上為耳目聰明之

象離為目五為耳故兼耳目言之也凡離在上者皆

云柔進上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明

居尊而得中道下應九二之剛是能達聰明目耳其虛

中以養賢者也所以元亨

象曰木上有火為鼎君子以正位設命

書曰天命有德五服五章故進賢者天之命也正位以
設命所謂君正莫不正者用能協于上下以承天休也

是為亨養賢之象也

初六鼎耳麗趾利出否得妾以其子无咎

初居鼎下為趾也上應于四才為不悔其任則顯矣然

因此受敗而譽或震動舊日陰柔之否可出斯為利也
是猶得妾之賤而宜以得子也宜无咎

象曰鼎耳麗趾未悖也利出否以從貴也

鼎而麗趾悖道也然未為悖者蓋有出否之利去故而
納新為惡而受美從貴之義也貴謂四

九二為有實我仇有疾不我能即吉

鼎以陽剛為實二剛居中皆有奇之象也蓋近初陰易
為所溺是我之仇而足為我疾者二能以剛中自守使
初不能進則實德不虧而吉

象曰鼎有耳慎所之也我仇有疾終无尤也

周易粹義

下經

五十四

家塾讀本

有實而慎其所行則雖我仇有疾害之心終无進尤之

可指也

九三鼎耳革其行塞雖吉不食方雨虧悔終吉

三以陽剛居鼎腹有實者也耳謂六五陰以運其腹中

所容者乃與五非惡不待于君如鼎耳方變革而不可

舉移故其行不通雖有雄貴之美而不得以為人之食

也悔也然以陽居陽為得其正苟能自守君臣終必相

得如陰陽時和而雨則夫其不過之悔塞者道不食者

食而吉矣

象曰鼎耳革失其義也

三與五无相應之義也

折之吉反
震之吉反
震之吉反

九四鼎折足履公餗其形渥山

鼎實之量至四而盈盈已有傾覆之象又應于初初之
顛趾折足也則履公上之疎矣居大臣之位當天下之
任而所用非人至于履此可愧之甚而形渥災且及身
而凶也類發赤曰形渥

象曰履公餗信如何也

許則以大臣之事業而折足履餗失許國之信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五于象為耳而有中德故云黃耳金鉉剛之物鉉實耳
以舉鼎者也五虛中以納上九陽剛之助而後一鼎之
實得以利及天下隨黃耳得金鉉也曰利貞亦以陰

周易粹義

下經

五十五

家塾讀本

居陽而有此戒

象曰鼎黃耳中以高實也

以中德為實故云黃耳而虛心任賢亦由此也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上于象為鉉玉剛而溫者也六五之柔而視上九之剛
則以為金鉉上九以剛居柔人得六五柔而尚之則以
為玉鉉至此而鼎功成養道全矣故大吉而无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

以剛居柔故曰剛柔節而比德于玉也

三三

震亨震來虩虩笑言哑哑震萬百里无喪七邑

一陽止于二陰之下動而上者也故為震人能以震動

為心自有亨道蓋當平居无事之時心常恐懼不敢自

寧震來而虩虩也則以敬勝怠可保女吉而笑言哑哑

矣雖平然禍變之來如震雷之驚聞百里亦不致喪失

其七邑言无可懼也不懼由于能懼所謂震而亨也震

萬百里以震為雷取象不喪七邑以長子主焉取象

象曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也

虩虩恐心也因恐而自修自慎則可反致福吉也笑言

哑哑言自若也由能恐懼而後自處有常則也

震萬百里驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主也

周易粹義

下經

五十六

家塾讀本

通也下脫不喪七邑四字遠者驚通者懼言雷震之威

遠大也七邑所執以祭祀者誠敬之至雖震驚而不喪

長子之義也能如是則其繼世而出誠可以守宗廟社

稷而為祭主也此孔子又自說長子事

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重震也既恐懼作于心又修省見于事君子之洊雷

也

初九震來虩虩後笑言哑哑吉

成震之主處震之初能先時而懼則後必保其安吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也

六二震來厲億喪貝跻于九陵勿逐七日待

億度也二乘初剛其心震動而危萬度不能當則必喪其貨貝而升高陵以避之至于七日所喪者可不求而自獲也蓋柔順中正足以自守故其象如此

象曰震來屬乘剛也

乘初剛不待不震為也

六三震蘇蘇震行无吉
以陰居陽不正故當震之時而其震于心者益甚蘇蘇然神氣競散自失也震而不行徒震耳若能因恐懼而行之以修省則持身无妄動應事有成規又何吉之有

象曰震蘇蘇位不當也

周易粹義

下經震

五十七

家塾讀本

正處之至于蘇蘇競散故曰位不當

九四震遂泥

四以一陽動于四陰之中則震變成坎遂泥之象在人則用心剛感之時也泥滯溺也无无反之意

象曰震遂泥未光也

未光謂所處未能遂其所志也

六五震往來屬億无喪有事

以六居五而處重震之上則其震于心者前省方往復者又來无時而不危厲也以其居中為能億度于事理故不喪失其所有事謂祭祀无喪謂可守宗廟社稷以為祭主也蓋震之主爻雖在初而君位則在五也

〇二五之屬即震之恐懼二五之德即震之修省
象曰震往來屬危行也其事在中大无喪也
以其乘剛故動皆危厲而本中德以其有事雖涉危行可以无喪故曰大

言

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

陰柔處震極故震索索而氣不充視矍矍而神不固以是而征則必凶若震于未及身而方及鄰之時恐懼修省為之則則可无咎而亦不免于婚媾之有言蓋矍矍矍亞識見凡進安知守戒于未然也

象曰震索索中未得也雖凶无咎鄰戒也

周易粹義

下經震

五十八

家塾讀本

中未得中心无主也畏鄰戒固鄰之戒而知戒也

三三

震上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也其象為山坤地而隆其上亦止于極也故為艮人身皆動唯背為止艮其背謂止于所當止也天下之理各有當止之極能止之而不達則發于理者不為了我之志所牽不達其身也見乎理者不為物象之文所移行其庭不見其人也常主乎靜而物我兩忘夫何咎哉
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
艮卦艮之義則止也然有以止為止者亦有以行為

止者要惟其時而已人心以行止分動靜行止因時則動靜合乎理義不失其時也乃其道之光明也民體焉實故有光明之義所謂泰宇定而天光發也時止以下亦所以為祥辭之端

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止當依卦辭作背所謂艮其背者卦體陽上陰下止其所也又位上與下相敵為應不相與也卦惟止而不交故不獲其身而以止為止之義在是矣又惟時而不應故行其庭不見其人而以行為止之義在是矣

周易粹義

下經艮

五十九

家塾讀本

兩山以止其所艮象也事物各有當止之位人之不能止者弗思耳思則心有所措知其所當止而待所止矣初六艮其趾无咎利永貞

陰柔居艮初艮其趾者也趾動之先也事當止者于動之始而止之則无咎然懼其始之不能終也故或以利永貞

象曰艮其趾未失止也

當止而行非正也事止于初故未至失止

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓隨上而動者也二當其處而居中得正能安不動而艮其腓矣然所隨之三過剛不中以止于上二體柔弱

不能往而極之心故不快

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤屬熏心

限身上下之際即腰膝也夤夤脊骨也九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔有列夤之象人之固止一隅而舉世莫與宜者豈有安裕之理屬熏心謂不安之勢熏熏其心也

象曰艮其限危熏心也

難止而不與物交而其危則有熏心也

六四艮其身无咎

周易粹義

下經艮

六十

家塾讀本

人之體統言則謂之一身分言則腰膝而上謂之身四以陰居陰時止而止故為艮其身之象不言艮背而言艮身者難值其位而德非中也又其背則忘身身艮其身則能止而未能忘然止者忘之路故亦曰无咎

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬明與正本清源自然而止省略異也

六五艮其輔言有序悔亡

輔言之所由出也五當其處為能止之于輔言不妄出而有序悔自此亡矣

象曰艮其輔以中正也

正字行言不妄發發必當理唯有中德者能之

上九敦艮吉

以陽剛居止極敦厚于止者也則其止愈安而吉

象曰敦艮之吉以厚終也

人之止難于有終能厚其終則止道之至善也

三三

艮上

漸女歸吉利貞

為卦止于下而巽于上有不遠進之義故曰漸進之漸

者莫如女歸君子仕進如女歸之漸無不吉也女備六禮而後歸其漸也即其貞也仕進而以漸則以貞自守

不枉道以徇人矣乃利

象曰漸之進也女歸吉也

之字段衍或為漸字

周易粹義

下經漸

六十一

家塾讀本

曰漸之進則于晉之進升之進也君子以漸而進如女

之歸則吉也

進得位健有功也進以正可以正邦也

此釋利貞之義卦位自二至五陰陽各得正位貞也正

故健必有功也在卦為得位在人為得正進以其正

將正朝廷以正百官正百官以正萬民可以正邦也而

所謂有功者在是矣

其位則得中也

此又特言九五之位以剛而得其中也中則元有不正

也

止而巽動不窮也

卦德內止靜而外巽順則其進也以正動不困窮也又

以中利貞之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其高以漸異于地中生木之時升也體艮以

居德止諸內也體巽以善俗入于外也二者皆當以漸

而進

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六爻皆取鴻象往來有時先後有序漸之義也又皆體

用雁取不再偶女歸之義也初爻始進于下而上履无

愆猶鴻漸于水渥未得所安也在謙淺之小子不无危

厲而有言無不兢進乃所以安其身而信于人无咎

周易粹義

下經漸

六十二

家塾讀本

象曰小子之厲義无咎也

雖小子以為危厲在義理皆无咎也

六二鴻漸于陸其飲食衎衎吉

六二柔順中正上應九五進之安裕者也猶鴻漸于安

平之石故其飲食和樂衎衎吉可知也

象曰飲食衎衎不素飽也

中正君子適中正之主漸進于上持行其道以及天下

所謂飲食衎衎謂其得志和樂不為空飽飲食而已也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利榮道

過剛不中无應于上以是而進猶鴻漸于平高之陸非

其所安也且不准不安而已上九在外外不與三應如

夫征而不復三剛贊夫柔道如婦有產孕而不能養育
上不下交而下又失順動之道凶孰甚焉上下不交必
有說耶以問之所謂龜也惟能謹慎自守使龜元所乘
則可以救其過剛之失而利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順
相保也

君子之仕也上雖不交而下必盡其道惟殷勤為國不
懈蓋度則保我君臣相安而禍亂不作也

六四鴻漸于木或得其所

鴻漸于木或得其所
鴻漸于木亦無應而上承于五猶鴻漸于木為夫所
或得平柯而處之則安矣順以事上高而不危可无咎

周易粹義

下經漸

六十三

家塾讀本

也

象曰或得其槁順以巽也

其義順正其處巽其能得安平之道也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之得吉

陵高阜也五居尊位猶鴻漸于陵高也二五陰陽相
應然以二為女則歸于陽為正耦故飲食所衍而和以

五為女則歸于陰為反耦故三歲不孕而不和也君子

之進所以不能和合而通者危殆之耳若五有中正之

德則所謂可以正邦者豈危之所能恃哉終得其吉矣

象曰終莫之勝吉得所願也

中正相應二五所願也終得所願則上下交而正邦之

治成也

上九鴻漸于陸其朋可用為儀吉

陸當作達謂雲路也上九至高出乎人位之外進至于

是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉朋

鴻所用以進況上九進之道也

象曰其朋可用為儀吉不可亂也

其志卓然功名富貴不足以慕之也

三三

震上

歸妹征凶无攸利

兌以少女從震之長男情勝而不計于匹耦之宜故為

歸妹夫禮夫時動則凶而无所利蓋非賢有才者人若

周易粹義

下經歸妹

六十四

家塾讀本

之盛節也自媒自為者士女之醜行也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也

天地不交則萬物何從而化男女不合則嗣續何自而

成故歸妹為女之終實主有為人之始洵乎天地之大

義也此時言歸妹之凶而先推本其正者言之

說以動所歸妹也

卦德為說以動情欲相感非義之正卦象女先于男是

所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者乃妹也此

所以為歸妹也

征凶位不當也无攸利末乘剛也

卦體自二至五位皆不正非男女之防矣故汪山三五

爻又皆以柔乘剛失伯隨之理矣故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

以澤感雷陰先動也歸妹之象君子觀其合之不正而

其終之有敝也故謂離隙推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

居下而无正應娣象也陽剛在女子為正之德但為

娣之德僅能助其小君而已故又為跛能履之象言依

人以行也然在其分為善故以是而行則吉

象曰歸妹以娣也跛能履吉相承也

娣係從嫡而歸古今常理相承者位其嫡以相與承奉

周易粹義

下經歸妹

六十五

家塾讀本

其夫也

九二眇能視利幽人之貞

陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢

而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象言晦

其明也男女之際當以正禮推不奪其志為抱道守正

之幽人乃所利也

象曰利幽人之貞未變常也

貞靜者婦道之常守其幽貞則未變其常矣

六三歸妹以須反歸以娣

賤女為須六三陰柔而不中正又為說之主女之賤而

人莫之娶者也當反歸以安娣之分可耳

象曰歸妹以須未當也

其處其德其求歸之道皆不當也

九四歸妹愆期遲歸有時

以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所

歸之象

象曰愆期之志有待而行也

賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待佳配

而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

柔中居尊下應九二尚德而不貴歸故為帝女下嫁而

不與娣爭歸之象然女德之謙盛元以加此故又為

周易粹義

下經歸妹

六十六

家塾讀本

月幾望之象言常不至於盈也女不待求而自歸非正

也惟天子之女則必求于夫家而自歸焉故在外以為

越禮化教而山在此爻則為降尊居貴而吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

言五居尊位而用中故能以至貴而行其約倫謙遜之

道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也曰士曰女

未成夫婦也先女後士罪在女也筐者羊血夫婦所以

共承宗廟者女承筐无實則士刲羊无血矣何所往而

利哉

象曰上六无妄承虛簋也

陰虛无實是所承者徒空簋也言不可以奉祭祀也

三三 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也雖明主之而震動時之盛大之勢也有亨通焉

然王者至此盛極當衰又有憂焉聖人以為徒憂无益

宜常如日之方中使其明无所不及則履滿知謙居高

思下可常保夫豐亨矣

象曰豐大也明以動故豐

豐者治功盛大之謂以明而動則知无不明无不當

所以致豐昏則反是矣可見處豐者之必明也以下

周易粹義

下經

六十七

家塾讀本

釋辭之端

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

豐功大業王者既能致之則其志意必高廣大而不履

謹小慮微也足即昏之微而憂之兆也勿憂宜日中者

有道于此可不必憂惟宜常如日之方中其盛明普照

天下无所不至則不敢有尚大之心而豐可長保也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于

鬼神乎

所以宜日中者亦以中之不可過耳過盛當衰日月天

地人與鬼神皆然矣處豐者可不戒哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

此人之言

此人之言

此人之言

此人之言

此人之言

威照並行豐大之家法電之照以折獄推明无咎也法

雷之威以致刑惟斷乃成也然非明以折之刑其可輕

動乎

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐六爻以同德相輔為喜不取陰陽之應也初之明遇

四之動其德相符是為配主雖居盈滿之時可以无咎

況初當豐之始未及日中乎往而相從則能成其豐而

有可嘉焉也十日為旬故之豐也

象曰雖旬无咎遇旬災也

謂宜及今而國之若過于盈滿必有傾覆之災即日中

則昃月盈則食之意也

周易粹義

下經

六十八

家塾讀本

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

當豐之時為難之主至明者也而上應六五之素暗故

為豐蔀見斗之象蔀障蔽也斗昏見者也大其障蔽故

日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在信

其誠意以感發之則吉虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

謂以己之孚信感發上志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛謂幡幔其蔽甚于蔀矣沬道之微小无名者見沬

時之甚也三處明極而應上六昏昧之主欲為而无所

賴若欲動而无右肱也然于三之則正則无咎

此人之言

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

上柔暗而无可發之明故不可大事三則明而无可賴之主故終不可用

九四豐其沛日中見斗通其夷主吉

比近于五故象與六二同以四之動過初之明失臣而得在下之實其德相同足為夷主集思廣益其助不小故吉以下偶上曰配降上就下曰夷

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也

四居大臣之位以不中正而昧主不當也幽不明為所掩蔽則幽暗不明也行謂下就于初

周易粹義

下經豐

六十九

家塾讀本

六五來章有慶譽吉

五爻正與卦辭義合卦義所重在明以照天下六五雖非明體然下應六二為文明之主而五有柔中之德能資其章明以自助所謂勿憂宜日中者也則有慶譽而吉矣

象曰六五之吉有慶也

有福慶及于天下則一身之譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿山

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽其家之象闕戶而闕無人三歲而尚不見降蔽之深久而不受者也其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

以屋之高天言則如掌斯飛以上之高亢言則若飛翔于天際也自藏謂自降蔽

三三

艮上

旅小亨旅貞吉

旅為旅也山止于下火炎于上有去而不留之義故為旅旅最難處卦有善處之才可以小亨能守其旅之貞則吉蓋事有大小過无不在大亨國利于貞不可以亨之小而失其貞也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨利貞吉也

周易粹義

下經旅

七十

家塾讀本

卦體六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛明乎剛也卦德下艮止上離麗止而麗乎明也柔順而不失乎人得中而不屈于已止靜而无妄初明達而合時宜處旅之道蓋于此矣故得小亨而貞吉

旅之時義大矣哉

旅之時為難交隨時以盡其義所關甚大

象曰山上有火旅君子以明慎刑而不留獄

火在山上升華而行勢不久留故為旅旅最難處首人之所旅也不可久留不決故用刑國貴明慎明慎既盡即以決斷而不留獄也

初六旅環瑣斯其所取災

環環振細之狀斯謂所役之賊即重僕也初以陰柔處卑下當旅之時都散環細无所不至乃所以致侮辱取災咎也

象曰旅環環志窮災也

志窮謂志趣卑陋

六二旅即次懷其資得重僕貞

即次則安懷資則裕得重僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德柔順則旅與之中正則處不失當故其象如此又初比于二得重僕家

象曰得重僕貞終无尤也

為旅之人所賴者重僕既得其貞則即次懷資皆无所

周易粹義

下經旅

七十一

家塾讀本

失故終无尤

九三旅焚其次喪其重僕貞厲

過剛不中居下之上亢以待人暴以御下者也故旅焚其次則失所安喪其重僕則不止失其心矣雖貞而厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅與下則刻薄寡恩視重僕如旅人也則重僕亦必以旅視乎上矣其能久留乎

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下得旅之宜也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也在旅而處多懼

之地雖得資與六二同而未克加斧以自防衛其有戒心可知安得快然

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

得位則得所安故即次未得位而並能安就次舍也但旅于處而已資斧防患之物得其資斧不過有以自防故曰心未快

六五射雉一天亡終以譽命

五在旅卦不取君義有文明之德雉象也為旅之人勅中文明之道如射雉而亡其一天發无不中則始雖未遇終必信于友而有聲譽獲乎上而爵命矣

象曰終以譽命上進也

周易粹義

下經旅

七十二

家塾讀本

上進言已居于高位也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易山

剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象處旅而過剛自高則必失其所安如鳥焚其巢也當其自高為快故先笑既而失安笑與號眺並由躁易性成喪其順德所以凶也牛順物

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終笑之謂也

以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其无誠慎之心可知義當焚也喪順德于躁易則怒而悔初雖有凶危其誰告之故終笑之謂也

三三 巽上

與小亨利有攸勝利見大人

與入也一陰生于下二陽入而散之于上故名與以陽

散陰在遠化則吹散雲陰在人事則剷除奸弊也故小

亨利有攸往陽之能制乎陰也利見大人陰之受制于

陽也

象曰重與以申命

二體皆與所入者深人君申重命令必深入民情之隱

散其不善者而勸其善者也

剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸勝利見

大人

陰始生而陽入之二五其最近者也剛居與體而得中

周易粹義

下經

七十三

家塾讀本

正以中正之德為與則不慕急以特物故命不下格而

志可行也初四之柔皆在二五之下順從乎剛无違逆

也是以二字總結象辭申命是小亨志行是利往順剛

是利見大人兼指二五也

象曰隨風與君子以申命行事

隨相繼之義申命者所以致其戒于行事之先行事者

所以踐其言于申命之後相繼以入人心也

初六進退利武人之貞

初與四能順乎剛是皆有行事之責者初以陰柔不中

居與最下卑與太過故為或進或退之家若以武人之

剛貞處之則有以濟其所不及而勇于行事矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退靡定者其志疑而不決也利用剛貞以立其志則

其志治而不亂必決于行

九二與在牀下用史巫紛若吉无咎

二與五皆所謂剛與乎中正而志行者卦之主也牀下

陰邪所伏二以剛中與陰如入于牀下則察之深矣于

是申命焉如用史以占驗吉凶行事焉如用巫以祛除

戕害而又不憚頻煩不遺纖息之紛若也龍盡其道如

此可以吉而无咎

象曰紛若之吉得中也

申命行事紛若而得其中也

周易粹義

下經

七十四

家塾讀本

九三頻與吝

過剛不中居下與之上與而頻焉者也入之太深事反

不斷為可吝

象曰頻與之吝志窮也

既與復與則振作之氣不足其志亦窮而无所復之也

六四悔亡田獲三品

四之順剛近君者也志決于進无初六之疑則悔亡矣

是以有田獲三品之功三品一為乾豆一為賓客一以

充苞苴獲禽之多喻行命而除害不少也

象曰田獲三品有功也

行命以除害則有功于剛也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽體有盡壞之病悔也而以剛中正之道換號更

命得其貞正故吉悔亡而无不利无初謂始未善有終

謂更之始善庚者十干之過中更受之始也先三日庚

始以圖其幾復三日思終以考其成即是申命行事即

是貞處如是則入事理順人心而吉也

象曰九五之吉位中正也

以九居五剛而中正此所以貞吉而為中命之主也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

處巽之極過巽而失陽剛之德不能斷事是巽在牀下

而喪其資斧也巽難貞乎亦必凶矣斧所以斷割資古

周易粹義

下經

七十五

家塾讀本

本作齊應劭云齊利也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

居上而窮極其巽入牀下之深也无斷則敗凶可預

必

三三兌下兌上

兌亨利貞

一陰進乎二陽之上陰之和柔為陽所用而見乎外其

象為澤能說萬物者也故為兌凡以說處人者人莫不

說而與之足以致亨然說有正道失正則入于邪矣故

利貞

象曰兌說也

兌者無言之說也以說釋兌兌本為說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民

忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勳矣哉

卦體二五以剛居中中心誠實之象三上以柔居外接

物和柔之象人有和說之賢必有誠實之心行之是為

說以利貞也說而能貞則上順天理下應人心故率民

趨事而民忘勞率民犯難而民忘死有不勳也以此其

上之民哉甚矣說道之大也贊其大贊其正也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此講多則義理

周易粹義

下經

七十六

家塾讀本

明習久則踐履熟而說心之趣生矣

初九和兌吉

陽居說體處下无應陽剛則无邪媚之嫌居下則无上

求之念无應又无私繫之累其說也和而不流者也故

待正而吉

象曰和兌之吉行未說也

其說也正所行未有說惑也

九二孚兌吉悔亡

剛居中為孚比三陰為悔以孚而說則陰柔不得而妄

說之故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

以外卦釋
兌如字取
乃以反

志存誠信豈至說小人而自失

六三來兌山

陰柔不中正為兌之主志在于說凡外物之可說者皆感之而來受蔽甚矣山之通也

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正故外物得以非道來說也

九四商兌未寧介疾有喜

四比六三之柔邪如介于疾病之間也若安而溺焉其為禍甚大矣惟贊本陽剛為能商度所說而不以可說者為安則雖介疾而有喜也吉謂病去

象曰九四之吝有慶也

周易粹義

下經兌

七十七

家塾讀本

不要從說而求邪絕去吾非獨一身而已然亦有及物之慶也

九五孚于剝有厲

五以剛中為孚而密近上六之陰陰剝陽者也其孚于剝也其可危甚矣因其可危而有危滿之心蓋雖聖人而猶畏巧言令色也

象曰孚于剝位不當也

五以剛中正居尊位故能則孚于剝而心有危厲也

上六引兌

成說之主以陰居說之極說不知己則為物所引而去矣三為內卦故曰來上為外卦故曰引

象曰上六引兌來光也

君子以道德相引其道為高明引而為說則心術曖昧行事非僻甚矣豈得為光乎

三三兌上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也其風上而坎下水遇風則離故解散也故為渙渙之時有濟渙之共則散者可聚而有假廟者所以聚鬼神之既散也涉川者所以聚人力之不齊也然不以正行之則必有精神耗散之事故利貞

象曰渙有剛來而不窮柔得位乎外而上同

九來居二剛陽之來則不窮極于下而處得其中六上

周易粹義

下經渙

七十八

家塾讀本

居四柔之位則得正位乎外而上同于五之中其順于五乃上同也當渙之時而守其中則不至于離散故亨

王假有廟王乃在中也

九五居中是王者之心渙然在中不為之乎也正足以

假廟矣

利涉大川乘木有功也

乘木也木在水上乘木之象有濟渙之共所有濟渙之功故涉川而利

功故涉川而利

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

物本乎天本乎祖享帝立廟示天下以有所本使人心聚而不復散也

初六用拯馬壯吉

馬壯謂九二始換而拯之為力既易又能順乎九二指其陽剛之力而速救之則功倍之道也

象曰初六之吉順也

陰柔元濟渙之才而得吉者能順從乎陽剛也

九二渙奔其机悔亡

机人所憑以安者九二之剛自外來而得中云危就安渙而奔其机也有所憑依而安居然後可以動而不窮

故悔亡

象曰渙奔其机得順也

得其保聚之順也

周易粹義

下經 渙

七十九

家塾讀本

六三渙其躬无悔

陰柔不中正未免有私己之悔然居得陽位志在濟時能散其私匪躬之盛節也何悔之有

象曰渙其躬志在外也

外指天下言惟志在天下之渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五柔得位乎外而上同者也有濟渙之任下元應與為能散其朋黨之象如是則公爾忘私

大苦而吉且渙之私家正以聚之公則使勢合于一若

丘陵然此以人事言惟才識之高遠者能之非常人思

慮所能及也

象曰渙其羣元吉光大也

其心光明正大故不為私黨之極也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正得治渙之道其至誠懇惻以發大號也如渙汗然足以通上下之壅塞而周身之元氣則雖當渙之時而以王者居之必无咎矣

象曰王居无咎正位也

王者居渙而无咎以能發號施令正位乎上以決人心

也

上九渙其血去逖出无咎

以陽剛居渙極能出乎渙傷害可去而憂悔可出也无

周易粹義

下經 渙

八十

家塾讀本

象曰渙其血遠害也

逖去也

三 兌上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤之容水有限故為節制事有節而得其中其道可亨然至于太甚則苦矣過

苦傷恒何可守以為貞

象曰節亨剛柔分而剛得中

以全體言剛柔通均而无偏勝之弊以二體言二五得中而无過不及之失節之所以得亨也

苦節不可貞其道窮也

又以外
卦言之

節而苦則非通行之道也

說以行險當位以節中正以通

此重中行節得亨之義以明苦節之窮卦德坎險先說

說以行險也節有阻塞難行之象是謂險行節而有安

通不拘之意是謂說卦體九五當位則有節天下之權

其德中正則能通天下之志蓋其所謂節者說而不苦

斯通而不窮矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時之功

以成聖人立制度以為節使用之有道役之有時則不

至傷財而害民此極言節道也

周易粹義

下經節

八十一

家塾讀本

行下五反

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤中之水盛則納之滿則泄之有限量者節之義也數

度謂專早獲命之多少德行謂人才堪任之優劣制之

而等差不可亂議之而任用不可輕亦以限量節天下

者也

初九不出戶庭无咎

六爻皆以澤水取義下卦為澤為止初在澤底水之方

潛宜不出也陽剛得正為能極其慎密不出戶外之庭

是知節而止者故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

初之不出知塞者也然宜塞而塞則通之理亦在焉故

謂之知通塞

九二不出門庭凶

二在澤中當有蓄洩之道不可閉塞而不出也夫剛不

正上无應與知節而不知道至于不出門內之庭絕物

自廢能无凶乎○居說為夫剛處陰為不正

象曰不出門庭凶失時極也

當通而不知道則失時之至極者也

六三不節若則嗟若无咎

三處澤之溢者也陰柔而不中正失其節矣但能嗟其

不節有補過之心則亦无咎也下體之極極則當變故

於此義

周易粹義

下經節

八十二

家塾讀本

象曰不節之嗟又誰咎也

嗟恐自治又誰得而咎之也

六四安節亨

上卦為水為流四居坎下水流平地而安洊者也柔順

得正上承九五凡其制節謹度皆備乎成法而安行非

勉強以為節能致亨矣

象曰安節之亨承上道也

上指九五道即甘節之道

九五甘節吉往有尚

五為坎主有源之水流之而甘者也當位以節中正以

通則甘美其節矣如是則盡善而吉且可推之皆準行

之无弊而性有高

象曰甘節之吉居位中也

居尊位而得中道也

上六苦節貞凶悔亡

上居坎終水流而竭則甘失而反苦也節極過中物所

不堪苦其節矣故雖得正而不免于凶若損過就中而

悔則其凶得亡

象曰苦節貞凶其道窮也

三三
無上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚信之結于中者也為卦內外皆實而中虛又二五

周易粹義

下經中孚

八十三

家塾讀本

皆陽中實為中孚之象豚魚至愚无知惟信足以感之

而吉大川至險不測惟信足以濟之而利況易感易濟

者乎然信而不正凶邪之道故利在貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而美乎乃化邦也

卦體三四柔在内中虛之象心无系信之本也二五剛

居中中實之象心有主信之實也此卦所以為中孚又

卦德下說以應上上美以順下說而美則上下交孚而

成萬邦作孚之化也亦為孚義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟立也

信能及于豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其

利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則無沉覆之患本在

澤上乘木之象外實內虛舟虛之象

中孚以利貞乃應乎天也

天无不誠之道即无不正之命中孚而利貞則應乎天

之本然矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

水體虛以受風之感中孚之象也君子之于獄虛心擬

議以求其主生之不得而又緩之至誠惻怛之意深矣

初九虞吉有他燕燕

中孚六爻皆不取外應孚在其中无待于外也初難應

四而安處于下不假他求何吉如之苟變其志動而求

孚于四則失其安也禮有虞祭安之義也燕亦安也虞

周易粹義

下經中孚

八十四

家塾讀本

則燕不虞則不燕矣

象曰初九虞吉志未變也

志未變言其實心不失也志變則有他矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

在陰謂九居二其子謂初九九二有剛中之實无應于

上而初與之同德如鶴之鳴于幽隱則為其子所和蓋

好爵雖吾所獨有而彼亦慕德之也好爵謂得中言爾

我明不踰同類也

象曰其子和之中心願也

鶴之鳴由中而發子之和亦從心而應故曰中心願

出于中乃孚之至也

幾言機望
元方反

上上外

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應心有私係故不能自主而作止无常哀樂無度若此

象曰或鼓或罷位不當也

居不當位故无所主若初九則不如是也

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰得正位迫于君為月受日光而幾于望之象為匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信于五故為馬匹亡之象如是則乎道一而无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

周易粹義

下經 中孚

八十五

家塾讀本

絕初之黨類而上以信于五也

九五有孚攸无咎

剛健中正而居尊位所謂孚乃化邦者也其中孚之實足以感通天下使天下之心團結如拘攣然得為君之道矣无咎

象曰有孚攸无咎位正当也

居尊而由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位也

上九翰音登于天貞凶

居信之極信非所信而不知變如雞非登天之物而欲登天難得其正亦凶道也雞曰翰音乃其之象居巽之

極為繫于天

象曰翰音登于天何可長也

守乎至于窮極而不知變豈可以長久如尾生之信必致于信也

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

吉

小陰也為卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也故名小過道雖貴中有時矯枉而後通于中故過有可亨之義但當不失時宜以貞為利耳所謂小過者惟可施于小事不可施于大事而所謂利貞者如飛鳥之遺音不宜飛于上而宜就于下小事而下則合理近情而大吉矣

周易粹義

下經 小過

八十六

家塾讀本

象曰小過小者過而亨也

事有失之于偏必矯之以小有所過而後反于中而得亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

隨當過之時而行之以過則不失其正而過乃非過也處小事貴柔取其畏慎為能裕細力小也二五柔而得中

中以行小事則過其時而吉

剛失位而不中是以不可大事也

任大事貴剛取其強毅可以遠大投報也四失位而无

所用其剛三不中而才過乎剛以行大事則非其時而不可

有飛鳥之象焉飛鳥適之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦體中剛外柔象猶飛鳥有其象則有其義矣鳥飛且鳴以求處適上則愈无所適過下則不失其安其適者若云不宜上宜下大吉耳蓋逆風而上則逆隨風而下則順也君子過行其事以矯世勸俗亦當下順人情言乃大也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上有雷聲隱而微故為小過三者之過象所謂可小

周易粹義

下經小過

八十七

家塾讀本

事而宜下者也

初六飛鳥以凶

飛鳥之象獨于初上言之者以二爻當鳥趨之末也初

陰應四位在下而志愈上如鳥正當棲宿者乃不能自

禁而飛其獲凶必矣

象曰飛鳥以凶不可如何也

以凶自納于凶也其由己作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二與五居相應之地同有柔中之德志不從于三四故過四而遇五是過其祖而遇其妣也以柔過柔有妣婦之配无君臣之交故雖上進而不致仰干于君適當

臣道之常矣不及其君而遇其臣也當過而過當不及而不及此權之所以取中而无咎矣

象曰不及其君臣不可過也

小者有時而可過臣之于君不可過也

九三過防之從或戕之凶

以剛居正象陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之

一傳則或從而戕害之凶不免矣

象曰從或戕之凶如何也

如何言其甚

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三四皆剛失位而不中三純剛故凶四居柔故有元咎

周易粹義

下經小過

八十八

家塾讀本

之義然贊本剛也故又戒以當過遇之為善過遇猶言

加意待之也若弗其然故陰遇之時豈肯從陽則往而

有危厲是所當以為戒而不可固守其常也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當即剛失位而不中也終不可長不可長執此而

不知變也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五在上體又居尊位當小過之時上而未下者也故為雲而不雨之象雲亦飛物變為言雲者尊五也雨則下而降者也密雲不雨則膏澤不下于民矣所以然者自西郊故也謂陰乘陽上也然以其虛中故二雖非應為

能降心以從之如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者
如此則合乎宜下之義而雲之飛者不崇朝而為雨之
潤矣

象曰雲雲不雨已上也

陰已上則與陽不知故不能成雨也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰居動體處過之極不與理過而動皆過之如飛鳥之

迅速而遠難之越理違分自作其凶是即所謂災眚也

象曰弗過過之已亢也

已上謂已過也已亢則又過甚矣

三三

離上

周易粹義

下經既濟

八十九

家塾讀本

既濟亨小利貞初吉終亂亨小者

既濟事之既成也為卦六爻正而體立水火交而用行

體立用行所以為既濟國家當既濟時其亨通亦尋常

而小矣利在貞可以守之蓋以今日既濟之初難皆獲

吉若不進德修業至于終極則危亂及之也

象曰既濟亨小者亨也下說

既濟之時自然亨亨道然特其小者耳聖人之制治

保邦也以精神之運心術之動為大而以制度之立綱

紀之修為小

利貞則柔正而位當也

卦體三剛三柔皆正而位皆當則正則不過剛以擾事

柔正則不過柔以廢事此又安長治之道也所謂利貞
者以此

初吉柔得中也

指六二言方濟之初二柔得中則有善處之道故能成

既濟之功而吉

終止則亂其道窮也

終亂者于其終而有止心止則怠怠則有怠而不為之

防故衰亂隨之而其道為已窮極也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相交各得其用為既濟既濟雖非有患之時而患

每生于既濟之後君子思此而豫防之可以保其初吉

周易粹義

下經既濟

九十

家塾讀本

而元終亂之憂矣

初九曳其輪濡其尾无咎

輪所以行車曳則止也致之涉水必指其尾尾濡則反

不能濟也初陽當濟之時象皆既濟故有不得不濟而

艱難于濟之患惟能曳止其輪不致輕進則雖濡其尾

正可慎重于濟而无咎也

象曰曳其輪義无咎也

濟初而慎重若此義自无咎不必觀之成事也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰故以婦言婦車之茀所以行者二以文明中正

之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志而五居既

濟之時不能下賢以行其道故二有表弟之象然中正之德不可終廢或以勿逐自待言時過則必行也卦有六位七則變矣故曰七日

象曰七日得以中道也

中道在我自无終不行之理也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也既濟至三內卦之終則已濟矣象如伐鬼方而已克之也時

當休養以保其濟不可進用貪功逞欲之小人以攷亂

三以剛居剛用剛之至故戒之

象曰三年克之德也

周易粹義

下經既濟

九十一

家塾讀本

三年後克則已勞德之甚也可无休養之方以復元氣

六四繻有衣袽終日戒

出難入坎濟道將半渚渚必生之時也四以柔居柔能

豫備而戒懼故其象如此繻作濡衣袽所以塞舟之罅

漏終日者言无怠時也

象曰終日戒有所戒也

有所戒常戒患之將至也處既濟之時宜更慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴禴實受其福

五當既濟時享治平之盛饗奢易而誠敬不足故借

西鄰以為訓彼殺牛盛祭反不如禴祭之薄實受其福

也享神者在誠不在物保治者以實不以文

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟之後唯恐過盛故盛不如薄者時也得其時而實

足以受福則吉之大來可知

上六濡其首厲

既濟之極險難之上而以陰柔處之其窮至如狐之濟

水濡溺其首危厲甚矣

象曰濡其首厲何可久也

言當知其危而反之何可久如此也

三三

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

周易粹義

下經未濟

九十二

家塾讀本

未濟事未成之時也水火各居其所六爻皆失其位故

為未濟未濟之後必濟有亨之理惟在設慎以處之若

如小狐之未能畏懼幾濟而濡其尾則猶未濟也何所

利哉汔幾也

象曰未濟亨柔得中也

五以柔居尊位而應剛得柔之中也能敬慎而善處蓋

故未濟而亨

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不終終也雖不當位剛

柔應也

中坎中曰汔濟即未出坎中也不終終不續其自強之

心以克終于濟也卦體六爻雖不當位然剛柔皆相應

當未濟而有與焉能慎重則有可濟之理也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火不交不相為用為未濟慎辨為物而各居其方者欲其所居各得交濟之道若火在水上而不相為用也

初六濡其尾吝

陰柔在下而應四不量才力而志欲上行如狐之濟水必揭其尾尾濡則終不能濟也可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

極作敬初所以致尾之濡不足時不可為心不知敬慎故耳

周易粹義

下經未濟

九十三

家塾讀本

九二曳其輪貞吉

以二剛應五柔當君道艱難之時未敢輕用其才以失恭順事上之道故止而不進如曳其輪然此臣道之貞而可保其終吉也

象曰九二貞吉以行正也

以剛居柔為得其中中則无剛之過是以行之而得臣道之正也

六三未濟征凶利涉大川

三居上下卦之交有濟之義陰柔不中正无濟之才時可濟而未能濟是為未濟故以征則凶然涉濟不足畏慎有餘以涉大川則利蓋涉大川不可以輕進未濟无

傷也此又示人以審于赴時也

象曰未濟征凶位不當也

三之位不當陰柔不中正也六爻皆位不當而獨于三言之者以未濟田三故也

九四貞吉悔亡震用伐邑方三年有賞于大國

濟天下之艱難非剛健之才不能九難陽而居四故或以貞固則吉而悔亡同象伐邑方不云克而云震用者未濟至四則為外卦之初方當國濟如方震動而伐之也三年有賞于大國言極其陽剛用力之久如三年之間賞勞師旅者不絕也此即所謂貞也

象曰貞吉悔亡志行也

周易粹義

下經未濟

九十四

家塾讀本

貞則能濟而得行其志也

六五貞吉无悔君子之无有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔以此而濟則其文明盛德之先功實稱之而有孚乃无不濟而吉矣

象曰君子之无其咎吉也

功與德稱則其光散于天下而有輝皇止一身之吉哉吉在天下矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終然則反于既濟故得飲酒自樂而无咎若樂而忘反至如狐之涉

水而濡其首則昔之有子者今夫子是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至于濡首不知節之甚也夫其節于然猶之不續
終之意

周易粹義卷二

周易粹義

下經未濟

九十五

家塾讀本

周易粹義卷三

長洲沈歸愚定

河東薛

白集

弟觀光上府訂

繫辭上傳繫辭本前文王周公所作之辭繫于卦爻之下者此篇乃孔子所述繫辭之傳也分為上下二篇

篇二

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦

名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者卦爻上下之

位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者卦爻陰陽之稱

周易粹義

繫辭上傳

家塾讀本

也方謂事情所向事有善惡各以類聚物有善惡則以

羣分而吉凶者卦爻占決之辭也以上皆以體言下文

因體及用以起下文之意象如日月升沉星辰顯晦之

屬形如山川流峙動植榮枯之屬變化者著策卦爻陰

變為陽陽化為陰者也此言未有易前卦理已具于造

化之體也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相

摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四相摩因

陰陽之交感相盪因變化之推移蓋卦畫之序自具于

造化之用也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者雷霆謂震離風雨謂坎巽卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也離為日坎為月艮山在西北巽之方為寒兌澤在東南濕熱之方為暑卦圖左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也乾道成男坤道成女

此變化之成形者男女通人物言之凡天下之男皆乾之氣乾父道也天下之女皆坤之氣坤母道也卦圖左起震歷離兌而終于乾故以乾道成男總之右起巽歷坎艮而終于坤故以坤道成女總之以上二節先述化

周易粹義

繫辭上傳

家塾讀本

之機所以變而不窮而建國之位因之也

乾知大始坤作成物

始謂始其氣成謂成其質知者主之而无心作者為之而有迹此承上成男成女而專言乾坤之造化與下乾坤皆指天地也

乾以易知坤以簡能

此就功化而推原于易簡乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物乾坤之德如此

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久

有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言人秉體乾坤之德也人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則能使與之同心者多故有親易從則能使與之協力者眾故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者可久則賢人之德與天同其德久矣可大則賢人之業與地同其廣大矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天之所以為天地之所以為地人之所以為人一易簡之理為盡之所謂天下之公理也得天下之公理則是天有是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地

周易粹義

繫辭上傳

家塾讀本

參而為三矣至此則體道之極功聖人之能事

右第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人秉體之也

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶

象者物之似也此言先天聖人施設其卦而象已寓然未繫以辭其理雖顯後天聖人憂患後世乃就觀乎卦之象審其時之消息繫之家辭而明全體之吉凶以告之析觀乎爻之象考其位之當否繫之爻辭而明一節之吉凶以告之

則柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推遷而陰或變陽陽或化陰變化有

當否而吉凶悔吝之源正起于此此聖人所以觀象而繫辭者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶處困而憂則動悔安樂而虞則取羞悔自凶而趨吉不自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨于剛者氣機之進極而進也剛化而趨于柔者氣機之退極而退也既變而剛則直而陽矣既化而

周易粹義

繫辭上傳

四

家塾讀本

柔則夜而陰矣六爻初二為地一四為人五上為天動即變化也三極天地人之至理三才各一太極也合人事之得失憂虞天地之晝夜進退是六爻兼有天地人之道也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

崇善

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也居以身之所處言樂以心之所契言易之序消息盈虛之有異時也居之而安則大行不知窮居不損而與易為一矣爻之辭是非當否之有所命也樂之而玩則默而成之不言而信而與爻為一矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

平居无事則為觀象玩辭之功而靜見天心及動而應事則為觀變玩占之用而動循天道故自天祐之吉无不利也凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也

文王繫辭于卦下而為象者易有實理而无實事是為象象乃統言之以示人全體之蘊也周公繫辭于爻下而為爻者易有定理而无定用是謂變爻乃析言之以

周易粹義

繫辭上傳

五

家塾讀本

示人一節之蘊也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

有象爻而繫以吉凶者因其事之已著而直言其失得也繫以悔吝者從其失得之猶微而推言其小疵也四者之六爻繫以无咎者始以過而失之卒亦可補而得之惟有過而善于補斯能補而復于无過也其字指象變言

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭陽貴陰賤上貴下賤所以分列之者存乎六爻之位此復說爻言乎變也陰小陽大各以得時得位為主所以

均齊之者存乎全卦之體此復說象言乎象也卦爻有吉有凶所以明辨之者存乎象爻之辭此復說言乎爻待也

憂悔各者存乎介震无咎者存乎悔

辭繁悔吝中有惕然憂慮之意于何憂之則存乎一念初分介蓋防其所以悔吝之幾而已矣介比小疵先一步是疵所由起也此復說言乎小疵也辭繁无咎中有惕然震動之神于何震之則存乎一息猛省之悔蓋悔其所以无咎之幾而已矣悔比補過先一步是過所由悟也此復說言補過也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

周易粹義

繫辭上傳

六

家塾讀本

小陰大易各隨所向辭因卦而繁也此條卦字辭字應兼文說

右第三章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易作于聖人其言與天地相準則故于天地之道彌之而渾渾元元之而渾渾然有倫也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

所謂天地之道者幽明死生鬼神也而其故其說其情狀皆在于易也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推人物之所以始反者究人物之所以終陰精

陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即物變而知鬼神之情狀此見易為聖人窮理之書

知者言樂則忘知字

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不違旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

相似不違者易與天地合德也天地之德知仁而已聖人知似天仁似地有圓物之知而實諸濟物之仁則其知不遇有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至于樂天之理知命之正故能无憂而其知益深隨處皆安吾仁常在故能博愛而其仁益篤知仁合德知此此見易為聖人盡性之書

周易粹義

繫辭上傳

七

家塾讀本

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故仁无方而易无體

範圍不過者易包造化在內也天地之化之迹在萬物聖人曲成之而不遺上所謂通濟天下設仁能愛者至是則聯物我為一體也天地之化之機在晝夜聖人通知之，然其上所謂知幽明死生鬼神者至是則有隱顯為一條也化之主宰謂之神化之運用謂之易如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體在天地即在易範圍中矣此見易為聖人至命之書

右第四章

一陰一陽之謂道

知者不知
知者不知
知者不知

此承上章而申言之天地之道何道也一陰一陽之謂道也幽明死生鬼神皆陰陽之變也陰陽是氣所以陰陽者是道兩一字兼對立與迭運二義

繼之者善也成之者性也

言天命之始繼靜而動理將付物而未有物渾然至粹所謂中也及人物稟受是善以成形質而理自具足所謂性也此申上知仁之合德原于善而率于性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

善性雖全而人之氣稟或偏偏于仁者見其有安主敦仁之理則止謂之為仁而不知仁合于知也偏于知者

周易粹義

紫軒上傳

八

家塾讀本

見其有知周天下之理則止謂之為知而不知知合于仁也至百姓國于仁知而不知不察故君子之道鮮矣全之鮮克知之矣聖人以兼備知仁為道君子是能體斯道者此蓋率偏以見知仁合德之全也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此以天地之化言之化之涵于內者為仁顯諸仁則自內而外元亨以為誠之通也化之彰于外者為用藏諸用則自外而內利貞以為誠之復也顯與藏所以鼓萬物之出入而天地无心而成化與聖人之有心以愛民物者異矣仁者德之發仁顯而為物以出盛德也用者業之本用藏而為物以入大業也且出于无心知此德

業不至矣哉顯為盡藏為夜鼓物而替其无憂者見通知曲成以作者之有憂患也

富有之謂大業日新之謂盛德

藏而愈有而无一毫之虧又故因內知外而謂之大業顯而愈新而无一息之間斷故從外知內而謂之盛德此又言天地之化德業互根之妙如此

生生之謂易

此申上易无體也陰生陽陽生陰其變无穷為易理與言皆然惟其生生所以无體也

成象之謂乾效法之謂坤

此下二條本生生之謂易來舉乾坤見天地間无物而

周易粹義

紫軒上傳

九

家塾讀本

非陰陽之生生舉占事見日用間无事而非陰陽之生生致呈也法謂造化之詳密而可見者成此生生之家是謂乾乾主氣者也故成象致此生生之法是謂坤坤主形者也故效法

極數知來之謂占通變之謂術

占筮也極此生生之數以知將來之吉凶是謂占占在事之未定者也事行也通此生生之變以審臨事之趨避是謂術術在占之既決者也

陰陽不測之謂神

此申上神无方也合一不測為神不合不謂之一不一不為兩在不兩在不為不測惟其不測所以无方也

夫言其下

介處疑反
則其亦反

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者中无不也大者外无不到遠通是橫說天地之間是直說不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有易書之廣大如此

夫乾其靜也專其動也直是以大主焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣主焉

易書之廣大无非摩寫乎乾坤而因推言乾坤之所以廣大也乾之性氣其靜專一而不他則其動直遂而无統是以性氣之發四方八表无一不到而大主焉坤之

周易粹義

紫軒上傳

十

家塾讀本

性氣其靜翕合而不洩則其動闢闢而无拒是以乾氣到處坤皆有以承之而廣主焉乾一而貫故以貫言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾坤天地也天地之廣大如此則知易書之廣大矣之相配矣而易書廣大中有變通焉亦猶天地之有四時也有陰陽之義焉亦猶天地之有日月也要其所以廣大者一皆易簡之善為之主宰不又配于天地專直翕闢之至德乎專而直乾之易也翕而闢坤之簡也。上言通變用易者之通其變也此言變通易之窮則變變

則通也

右第六章

子曰易其知矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

言易道至極聖人用之以增崇其德廣大其業也窮易理于心則知微高明而知崇備易理于身則踐履平實而禮卑知極崇象天高而統物非即德之虛明炯于中者乎崇與俱崇矣禮極卑象地廣而統物非即業之矩

道成于外者乎卑使必廣矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

周易粹義

紫軒上傳

十一

家塾讀本

德業之盛也聖人知崇如天禮卑如地則本成之性存存不已而為道義出入之門是聖人德業之盛也德業與天地同而皆資于易此易所以為至與知崇于內則萬理畢照道乃出而發用禮卑于外則萬善完備義乃入而收斂道者義之體義者道之用也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
賾難亂也聖人仰觀俯察而見天下雜亂之物皆陰陽也由是擬諸陰陽之形容而物類以稽象其陰陽之物宜而卦畫以顯天下之物像之于此矣斯為象擬者象

斷丁疏反

恩鳥路反

和朝外反
應音原行
下五反見
竹通反

之未成象者擬之已定也物而曰宜不獨肖其形象欲
盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻

聖人遠求近取而見天下紛紛之動皆至理也由是觀

理之會而得會中之通行理之通而立典章之禮于爻

之備是典禮者繫之辭以斷其吉于爻之遠是典禮者

繫之辭以斷其凶天下之動發之于此矣斯為爻

言天下之至賾而不可悉也言天下之至動而不可亂也

雖亂處人易厭惡而象言至賾矣非妙道精義之發意

味深長不可悉也紛紛處人易莽亂而爻言至動矣非

周易粹義

繫辭上傳

十二

家塾讀本

大經大法之書有條不紊不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象爻之妙如此正以資人之用也學易者擬之于至賾

得聖人所謂擬諸形容者而後言則言皆有物矣議之

于至動得聖人所謂觀其會通者而後動則動惟厥時

矣言動可變化以從進而總由擬議以成之也此下七

爻舉例言之前言變化易也此言成其變化蓋學易者

也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其

室出其言善則千里之外應之況其通者乎居其室出其言

不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身加乎民行發

乎通見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行
君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義居其室即在陰出其言即為萬千里

應即子和言出而民共聞行發而遠共見如樞機而戶

開機動而天發也樞機發而善人心應之榮之主也則

天地亦動而應矣樞機發而不善人心違之辱之主也

則天地亦動而違矣快也者擬議于言行之端也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二

人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義出處語默即先號咷後笑之意言遠

之與也然其通異者其心則同故以同心之人不相猜

周易粹義

繫辭上傳

十三

家塾讀本

哉則物莫能間雖金之剛其利足以斷之以同心之言

不相乖刺則言覺有味即蘭之香其臭有以如之是心

又言行之本也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎

之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以性

其无所失矣

釋大過初六爻義言有物于此苟錯諸地是亦可矣備

以地為未必要有待于藉以藉為不可輕有取于茅則

咎自可免而慎極其至也慎在心而所以表于慎者存

乎藉藉在物而所以免吾咎者存乎茅茅之為物何薄

而用何重乎操斯術以慎言動而幾之誠之可免夫口

于人可无失德于身矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義用力為勞底績為功不伐不德非惡識深厚者不能勞謙云者語以其功下人正有得于厚道耳推其下人之心蓋以勞與有功為德德雖欲其盛不伐不德為禮禮愈欲其恭謙也者所以致其恭雖不為存位計位實于是乎存而有終矣凡為功臣者而擬謙于斯焉

元龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

周易粹義

繫辭上傳

十四

家塾讀本

釋乾上九爻義亢者謙之反謙而有終則亢而有悔矣不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義人之招禍惟言為甚故言所當節也密于言語即不出戶庭之意幾事之始成事之終密亦慎也故曰慎密

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致

寇至盜之招也

釋解六三爻義此結上不密而失身猶負乘而致寇也小人居君子之位以致為盜所奪如治容以誨淫上慢慢其名器而在下小人得肆殘暴以致為盜所伐如慢藏以誨盜奪者禍止其身伐者禍及國家也

右第八章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也

周易粹義

繫辭上傳

十五

家塾讀本

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂奇耦以序而相秩一先一後若天之辨其倫也有合謂奇耦以兩而相配一倡一和若天之作其合也積五奇而為二十五積五耦而為三十合二者而為五十有五五足數之大備而成變化行鬼神乎其間矣推行有漸為變化由相得者之自少而多自微而盛而見五氣之順布所以有漸也合一不測為鬼神由有合者之多少相間微盛相錯而見陰陽之互根所以不

探時設反
奇紀宜反
物即得反

測也河圖之數貫通造化如此

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象
三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚
而後掛

河圖積數五十五而大衍之數止五十蓋以五位中宮
體中之太極也虛五不衍故但五十乃不衍正大衍之
所以合則以天五乘地十而得之也衍數五十至用以
筮又止四十有九蓋以一為數始用中之太極也虛一
不用故但四十九乃不用正其用之所以妙則以其數
七七著乃圓而神也以四十九分置左右兩手左手象
天右手象地是象兩儀于右手之中取其一懸掛于左

周易粹義

繫辭上傳

十六

家塾讀本

手小指之間所以象人而配天地是象三才揲數之也
先置右手之著于一處而以右手四四而數左手之著
又置左手之著而以左手四四而數右手之著皆以四
數是象四時奇所掛之一也扚左右手四揲之餘勒于
左手中三指之間也歸奇于扚則掛扚合併于一如
合氣朔盈虛而成閏月也是象閏然其間凡兩扚以象
閏者何哉五歲之間必有再閏然後別起積分以為後
閏之始故著之揲也亦必再扚然後別起一掛以為後
變之端

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十
當期之日

三變之餘而得三奇則三三而九而其揲亦四九三十
六是為老陽以老陽而總乾六爻計之則其著策二百
一十有六焉三變之餘而得三偶則三二而六而其揲
亦四六二十四是為老陰以老陰而總坤六爻計之則
其著策百四十有四焉合之凡三百有六十而與期歲
之三百六十日適相當也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經六十四卦凡陽爻百九十二每爻以三
十六計之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻
以二十四計之得四千六百八十八策合之凡萬有一千五
百二十而與萬物之數足相當也

周易粹義

繫辭上傳

十七

家塾讀本

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇四度經營也易變易也謂
一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

十八變而成卦語其全也當其三十六營而成九變則
三畫始具為內體之八卦而小成矣
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
自是而往引而伸之又三十六營而成九變則三畫又
具為外體之八卦內外卦俱六十四卦之別可見無復
視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉
凶悔吝皆不越乎此矣引伸者由此以達之彼觸類者

推一以例其餘

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

此言著卦之功用吉凶之道至微而詳以顯之趨避之德行易滯而致以神之惟顯也故可酬酢萬物之求而受命如鸛惟神也故可祐助神化之功而曲盡鬼謀子曰知變化之道者其知神之所為乎

此因圖數之神以贊行法之神見其亦如天地之成變化而行鬼神也蓋著卦之法乃所以寓變化之機而陰陽合一不測之妙行乎其間故知道者必能知之

右第九章此言天地大衍之數揲著求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器

周易粹義

繫辭上傳

十八

家塾讀本

者尚其象以卜筮者尚其占

象變辭占四者即是變化之道至精至變以極于至神即是神之所為也以周易也尚者取之之意言所以述理蓋所以決疑動心之運于謀為者蓋事之見于作為者變七八九六之變象老少動靜之象辭以明變象之理占以斷變象之應

是故君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如鸛无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此此尚變高占之事即釋動則觀變玩占之意也見于一身曰為措指天下曰行問易而以命筮之言辭則著受人之命而有以告之如鸛之應聲无有遠近幽深遂知

未來之言凶也至精者虛明鑑照毫无纖翳之謂

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚象而辭之事即釋居則觀象玩辭之意也參伍錯綜總見卦爻陰陽互相參錯爾通變極數則以人事通之極之也成文謂八卦雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻內外上下貴賤之位立而天下之象定矣至變者變動周流初无定體之謂

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此總著卦爻之德而贊之其知來物非出于思无思

周易粹義

繫辭上傳

十九

家塾讀本

也其成文定象非出于為盖无為也既无思无為則寂然不動為感之體及感而通為寂之用來物也文也象也皆所謂天下之故也遂知遂成遂定皆所謂遂通也數逆字已含神字意神即精與變之至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

易非能自精也自夫深奧之理究極于聖人裁之受命之占而遠近幽深之故以闡焉則易之至精皆聖心之精運之也易非能自變也自夫幾微之理研審于聖人立之象繫之辭而參伍錯綜之端以析焉則易之至變皆聖心之變為之也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也

故不疾而速不行而至

極深即深研幾即幾深即神通志謂吉凶明成務謂趨避決不疾自速不行自至謂所以通志成務者莫如其然而然

子曰易有聖人之道四馬者此之謂也

惟聖人以幾深之極發揮于辭占象變之中故易言以精變之神流行于通志成務之際信乎易有聖人之道也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

周易粹義

繫辭上傳

二十

家塾讀本

疑

開物成務謂使人知趨吉避凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之理皆在其中通志以開物言定業以成務言斷疑以冒道言上章言通志成務則已兼得斷疑此又多一句者起下著卦爻三事也

是故君子居則觀象而神動則觀象而法知六爻之義以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明神武而不殺者夫

著用七其德圓神變化无方也卦用八其德方知事有定理也爻用九六其義易有變易以告人也聖人體具三者之德而无一塵之累若以之洗濯其心者然故靜

方以知下
知以知下
知以知下
知以知下
知以知下
知以知下
知以知下
知以知下

大音扶
音義載
斷下能
大音扶

大音扶

而无事則進而微藏于微蓋人莫能窺即者卦爻之寂然不動也及動而有事吉則與民同志于弗趨凶則與民同志于弗避吉凶未至曰未以退藏之神知之吉凶已定曰往以退藏之智藏之神知妙用如此即者卦爻之感而遠通也神武不殺傳于著卦爻之理而不假于著卦爻之用猶神其武而不假殺伐者

是以明于天之道而察于民之故是與神物以備民用聖人以此齊戒以神明其德夫

易在聖心故其神知有以明天道察民故而與天生之神物制為卜筮以教民使民亦得前知而用之也然所以教人者亦因以自用其致致盡誠既洗心于平時尤

不可測也

齊戒于考占之時則與鬼神相為默運蓋神明其德而不可測也

周易粹義

繫辭上傳

二十一

家塾讀本

疑

是故君子居則觀象而神動則觀象而法知六爻之義以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明神武而不殺者夫

著用七其德圓神變化无方也卦用八其德方知事有定理也爻用九六其義易有變易以告人也聖人體具三者之德而无一塵之累若以之洗濯其心者然故靜

是故君子居則觀象而神動則觀象而法知六爻之義以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明神武而不殺者夫

大音扶

易者陰陽之變其所以為陰陽之變則大極也大極者
渾然一理而已理必有數一母生二由是大極之判始
生一奇一耦而為一畫者二則陰陽以分是為兩儀兩
儀之上各生一奇一耦而為二畫者四則太少又分是
為四象四象之上各生一奇一耦而為三畫者八則三
才畧具而有八卦之名此聖人作易自然之次第也而
乾坤變通見象形器具于其間矣

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦成而六十四卦具是也其間時有消息位有當否

陽長則吉陰長則凶當位則吉失位則凶惟有吉有凶

周易粹義

繫辭上傳

二十二

家塾讀本

而制法利用寓乎其中矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象者明莫大乎
日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大
乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜

此蓍者龜功用之大而先之以五者又與閭戶八句相
應也天地即乾坤四時即變通日月即見象不言形器
者立成器之原本也言富貴者備物成器之聖人非有
天下履帝位不能也致用為利國制用利用而廣言之
也蓍龜是神物能探出難見索隱鈎取深不可測
者推致遠而難至者以定吉凶而成亹亹所謂與神物

先賢通反

以前民用也亹亹勉勉則忘法故勉
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由天地變化即法象變通垂象
即縣象伏羲受河圖而畫八卦大禹法洛書而陳九疇
並言之者其理元二河圖洛書相為經緯八卦九疇相
為表裏也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷
也

四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道即以通天下
之志者也繫辭焉以盡其言故曰告即以定天下之業

周易粹義

繫辭上傳

二十三

家塾讀本

者也定之以吉凶則趨避之機決故曰斷即以斷天下

之疑者也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
人之所助者信也復信思乎順又以尚賢也是以自天祐之
吉无不利也

此取大有上九爻辭以結之言人能于四象所示繫辭
所告吉凶所斷者而時時觀玩則復信思順而又尚賢
之意也宜復天祐而吉无不利矣。六五之厥孚攸信
也柔中思順也上九在上尚賢也五德如此而天祐言
于上九者蓋言大有之吉以此終也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰
聖人立象以盡意設卦以盡情備繫辭焉以盡其言變而通
之以盡利鼓之舞之以盡神

伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡與民同患之意因
而重之設為六十四卦以盡天下事物之情備情備盡
而聖人患民有情有偽之意更盡也此盡意之不懈于
言也文王繫彖辭以盡六十四卦之言周公繫爻辭以
盡三百八十四爻之言皆因卦象以發其意彰其情偽
者也此盡言之不惟其言也卦象中陰陽老少有變有
通所以定天下之吉凶而盡趨避之利也繫辭中提撕
警覺使人鼓舞所以成天下之亹亹而盡鼓妙之神也

周易粹義

繫辭上傳

二十四

家塾讀本

乾坤其易之經耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤設則元
以見易不可見則乾坤或幾于息矣
推立象設卦之所從來則由乾坤也強謂經蓄乾位上
坤位下乾坤成列而易已立乎其中故易與天地相為
元窮必乾坤設則元以見耳若易不可見則乾坤或幾
于息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
乾坤者陰陽之形也自其不倚于陰陽則起乎形而上
之曰道自其不離乎陰陽則圓于形而下之曰器以是
器裁是道寧元自然之化因其變化而裁之則人事所

由變也以是道運是化寧元可通之理因其可通而推
行之則人事所由通也聖人舉是變通之用而措之天
下之民使之各盡其所以相生相養之道則事業所由
定也此言由道以出者皆由乾坤以行以申乾坤為易
之經也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜
是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此方說聖人立象設卦繫辭之事

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

賾以象著卦有象則窮天下之至賾至亂而無遺故曰

周易粹義

繫辭上傳

二十五

家塾讀本

極此結立象以盡意設卦以盡情偽也動以辭決使天
下樂于趨事赴功者手舞足蹈而不能自己故曰鼓此
結繫辭焉以盡其言也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默
而成之不言而信存乎德行

化而裁之二句結變而通之以盡利也上曰謂之變謂
之通說天地間道理此曰存乎變存乎通是說易書
中所具言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道
之通處見得聖人推行之善也神而明之以下結鼓之
舞之以盡神也辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以
人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知故曰神

行下五反

明存乎其人然而成之謂澤成于象數之先不言而信謂篤信于意言之表此所謂神而明之也得于心為德履于身為行此所謂其人也足可見易由聖人作者立象盡意繫辭立言亦易為聖人用者得意忘象得意忘言也

右第十二章

周易粹義

繫辭上傳

二十六

家塾讀本

周易粹義卷四

長洲沈歸愚定

河東薛

雪生白集

弟觀光上眉訂

繫辭下傳

重其乾反

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體如說卦中所列皆是也因因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也既重而後卦有六爻象乘比應之義可見此易之體所以立也

損他而反

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

又象剛柔迭相推盪而先往來交錯之理故曰變在其中

周易粹義

繫辭下傳

家塾讀本

中國此繫辭以命吉凶而見人事夫得之機故曰動在其中此易之用所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

凡天下之吉凶悔吝皆生于人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中

起七則反

剛柔者立本者也變通者趨時者也

凡天地間之理一剛一柔兩相對待斯不偏而可以立本變而通之兩相迭用斯不窮而可以趨時故易中剛柔相推而變在其中

吉凶者貞勝者也

此承吉凶悔吝生乎動意而明其理之常貞者常也順

觀字換切
註同大音
秋下則

順字通反
音古共
音類

理則吉言常勝夫山逆理則山山常勝夫吉也
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一
者也

觀于造化人事可見矣天地之道雖陰有慈陽有伏而
其所以為觀者常自清寧日月之道雖中則反盈則食
而其所以為明者常自照曜然則天下之動雖不齊常
有一宜順而不宜逆之理吉山貞勝宜有外于此一耶

夫乾確然示人易矣夫坤順然示人簡矣

貞一之理原于天地乾之靜專動直確然至健者非示
人以貞夫一易于坤之靜翕動闢順然至順者非示人
以貞夫一簡乎

周易粹義

繫辭下傳

二

家塾讀本

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻不過效此象不過像此皆
以其貞一者示人也

爻象動乎內吉山見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

既有爻象動乎內必有吉山見乎外以其動而无形故
曰內以其顯而有迹故曰外爻象之動即變也功業者
新民趨避之用吉山之占即辭也情者聖人同患之情
言功業而推聖人之情者見其所以鼓天下之動不過
貞夫一而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚
人曰財理財正辭禁民為非曰義

已者爻反
三十說反

音古
音古

新涉角切
音古
音古

大德即易簡生謂大生廣生也聖人體天地生物之心
以生天下必居位而後能行其德故位為大寶位非仁
不守人非財不聚以財聚人仁者之事也理財以養民
正辭以教民禁非以防民三者皆資于義仁義即易簡
之在人者使民各安其所是又先聖人能用力以一天
下之動也

右第一章言卦爻之功用原于造化而配以聖治

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以
通神明之德以類萬物之情與地無字下
俯仰遠近觀取不一然不過以陰陽消息兩端而已

周易粹義

繫辭下傳

三

家塾讀本

此八卦所由作也神明之德如使順動止之性萬物之
情如雷風山澤之象通之類之而其下十三卦所取不
出此矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承象網罟物彙其中象佃漁

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨耨之利以教天
下蓋取諸益

巽入震初象耒之自地上而入耨之在地下而動也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋
取諸噬嗑

離明日中之象震動為市之象有聚眾者或不足于禽

魚有禽魚者或不足于菰粟質達有元則利布而養均也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農以前民俗樸樸至黃帝堯舜風氣漸開當變之時也因其變而通之使民由之而不倦本神道以化之使民宜之而不知此非喜新而惡舊也蓋窮變通久易理之自然通其變則渾然是易先後乎天而不違矣而其垂衣裳之制衣裳乾之圖而履于上象象坤之方而承于下上下相連君臣吉起故无為而治也。本義謂乾

周易粹義

繫辭下傳

四

家塾讀本

坤變化而无為

創木為舟則木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙渙天下之說

巽木在坎水之上也故象曰利涉大川象傳曰乘木有

功

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

外說內動象牛馬之奔于前而車動于後也服牛以引重乘馬以致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備意也川途既通則暴客至矣重門擊柝禦之之術

坤為闔戶重門之象震為動而有聲之木擊柝之象

斷丁變爻
艮月反

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震木上動艮土下止杵臼治米之象知未耜而不知杵

臼則利天下者未盡故教以杵臼之利

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽睽然後威以服之知門柝而不知弧矢則威天下者

未盡故教以弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風

雨蓋取諸大壯

風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也已

下三事曰上古曰古曰易之是未造此事之前創有所

用今特復用而代前用也

周易粹義

繫辭下傳

五

家塾讀本

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過于厚

蓋取諸大

書以紀言吳以驗信百官之功實可稽萬民之情偽可

覆矣有取于明決之意

右第二章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

承上章而言天下之器无非取象于易則易者器物之

象象者像似之義此先天立象以盡意也

象者材也

有卦象因有卦德卦體卦變皆所謂材也象則發揮其

全卦之蘊象之純體所由彰也

爻也者效天下之動者也

效也者效天下之動不齊爻則彷彿其人事之

動象之一節所由彰也此後天繫辭以盡言也

是故言山生而悔吝者著也

言山在事本斷國象辭而生悔吝在心尚微以象辭而

著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

周易粹義

繫辭下傳

六

家塾讀本

震坎艮為陽卦皆一陽二陰吳艮為陰卦皆一陰二

陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

言陽卦二耦一奇奇為之主陰卦二奇一耦耦為之主

也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小

人之道也

君謂陽民謂陰陽卦一君二民是君之權出于一君為

主也君為主則君子之道行故曰君子之道陰卦二君

一民是君之權出于二反若民為主也民為主則小人

之道行故曰小人之道此釋象者材也之義而要歸于

陽道之不可有二也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮

引成九四爻辭而釋之言思慮之私心感物所惑使矣

天下之理一也所行之途雖殊而其歸則同所發之意

雖百而其致則一故物有萬殊事有萬變統之以一元

能達也吾于思慮接物第貞夫一以處之可矣何憧憧

以思慮為哉

日性則月來月性則日來日月相推而明生焉寒性則暑來

暑性則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信

周易粹義

繫辭下傳

七

家塾讀本

相感而利生焉

此承上憧憧往來而言造化感應自然之常理也日月

寒暑之往來推移不窮而歸于生明成歲見其同歸一

致也往來即屈信屈則有信信則有屈所謂相感也利

猶順也語其理之自然也相感而利生言感必有應而

无害心也造化如此人事亦然安可憧憧于往來也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也利用安身以崇德也

又因屈信之理而推之龍尺蠖之屈以求信不屈則不

能信龍蛇之蟄以存身不蟄則不能畜此皆是物理之

自然而聖學可知矣精研其義至于入神屈之至也然

乃所以為出而致用之本利其施用无通不要信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發亦有自然之機也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用有所用力此其機在我可知者也過此以往則无所用力機非在我未可知者也然由入神而至心與神明相契是謂窮神由利用而至事與造化為徒是謂知化亦不過德極其盛而自致耳何思何慮之有以上四節皆申成九四爻義以釋爻者效天下之動而原其動之貴貞夫一也此下十爻亦是發明此意

周易粹義

繫辭下傳

八

家塾讀本

而國焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至要其可得而見邪

釋曰六三爻陰柔處險極而用剛進而犯四則取困而名辱退而乘二則非據而身危如是而欲安其居恐死期將至矣可得見所安之主乎

易曰公用射隼于高墉之上墉之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義所以解之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結有獲而无不利也括結謂阻礙性義器故能成器

射石亦見
隼也先見
括也活反

校音義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小惡而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

釋曰履初九爻義不以不仁為恥故見利而後勸于為仁不以不義為畏故畏威而後懲于不義小過見惡而大惡知誠則得其福而无咎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋曰上九爻義惡謂已之所行者罪謂法之所屬者惡小而惡積積惡而罪大也

子曰危者安其身者也亡者保其存者也亂者有其治者也

周易粹義

繫辭下傳

九

家塾讀本

是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋曰九五爻義養尊處優曰安宗社鞏固曰存綱舉目張曰治凡所以致危亡與亂者由自恃其安存與治也君子當有安而存而治之日不忘傾危滅亡禍亂之心故得永終安保

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋曰九四爻義德所以感格知所以應變力所以坐鎮三者優而後克勝鼎台之任若蔽于所執薄小甚矣任何以勝

知音義
鼎仙善反
餗音遂
渥音角反
喻音升

易言傳
先見之見
新丁見天
望見方元

易言傳
復行之復
扶又反又
扶又反又
扶又反又

易言傳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者
動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于
石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知
彰知來知剛萬夫之望

下言有山字

釋豫六二爻義見事之幾微者其神妙矣乎上交貴恭
恭易近諂下交貴和和易近瀆君子不諂不瀆非知幾
其孰能之所謂幾者初動之微有元之際吉凶之可先
見而未著者也君子見幾而動由其存察之密雖界素
明故不俟終日斷可識凡事之幾微矣幾在微彰柔剛
之間君子知微而即知其彰知柔而即知其剛此識起
初未而為萬夫之望也故曰知幾其神

周易粹義

繫辭下傳

十

家塾讀本

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義人心祇有此善純之則一復之則幾庶
幾言近也不善未嘗不知至明以察幾也和之未嘗復
行至便以致決也

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損
一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕交密之狀謂二氣相與之專醇謂
厚而致言氣化者也化生形化者也天地男女皆以兩
而奇致乎一損三為兩則去其間我者以致兩之一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應
也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益
之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義順理則身安逆理則身危理直則心易
理曲則心懼孚信則交定未信則交无脩此安易定三
者故全乎動語求之道不脩而危懼无交則不與不應
而傷之所謂莫益之而或擊之也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛
柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門

周易粹義

繫辭下傳

十一

家塾讀本

合德謂陰陽相交撰隨事也撰其形曰體推其理曰通
體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德
承陰陽合德言兩德字相應此本伏羲卦畫言之也

其稱名也雖而不越于稽其類其衰世之意邪
此指文王卦名言之萬物雖多无不出于陰陽之變故
卦爻之義雖雜出而不左謬然非上古淳質之時思慮
所及也故以為衰世之意

夫易彰往而察來而微顯幽闡而當名辨物正言斷辭則
備矣而微顯幽闡而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯幽闡而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往即載往謂明于天之道而彰明已往之理也察來
即知來謂察于民之故而察知未來之事也微顯即神

中丁卯反
行下止反

德行謂以人事之顯而本之于天道所以微其顯也聞
幽即顯道謂以天道之幽而用之于人事所以聞其幽
也此承首節伏羲卦畫言曰聞而者有畫无文易道未
聞自此而命卦當其名觀象辨其物係象正其言而斷
其占此承次節文王卦名言而因及于辭也易之道于
是乎備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事
肆而隱因震以濟民行以明失得之報

以卦名言其稱名僅事物之小而取類皆義理之大以
象辭言其旨甚隱約而遠而其辭有條理而文惟皆遠辭
文則旁引微喻委曲其言者特欲以盡陰陽之變而變

周易粹義

繫辭下傳

十二

家塾讀本

在陰陽即為常道何曲而中也惟名小類大則逆類比
物廣肆其事者特欲以寓陰陽之逆而逆在陰陽即為
神理何肆而隱也是蓋國民之歲失得失常而欲拯濟
其行故明失得之報俾天下曉然歸于理之一也其為
衰世之意深可識矣

右第六章

易之興也其于中古乎作者具有憂患乎

中古事漸流淳非比上古之時直觀爻卦之象使足垂
教也故爻卦之辭以起為有憂患文王拘于羑里身既
憂患須垂法以示于後以防憂患之事

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之脩也益德之裕也因德之辨也并德之地也巽德之制
也

九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉德始于
踐履以禮治躬則德有自立德表于驕盈以謙自處則
德有所持能謙然後能復復則心不外而善端存眾善
所由擴充也既復貴于有恒恒則守不變而常且久奉
奉而弗失之也守雖固而私果盡去乎損則德愈空欲
以脩身私難去而理果盡純乎益則達善改過以長善
德雖裕于常未必不移于變惟處固不移而德之堅定
以驗德雖辨于困未必不改于終惟如井不改而德之
全體以凝夫然後能契順乎理以制事變而為盛德之

周易粹義

繫辭下傳

十三

家塾讀本

妙用也

履和而至謙專而光復小而辨于物恒雖而不厭損先難而
後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遠災稱而隱
禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且先善端初復
雖由一念之微而天心可見外物不足以混清天理恒
存雖處紛華之難而立不易方常德始終于不厭損去
私欲先則刻苦而難復則習熟而易增益萬善但就理
中充長非于理外設施困身困而道能亨井不動而可
及物與則稱物之宜而泯其應用之迹也此九卦之德
之妙也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興

善以效反
長丁文反
編尺登反

和行之行
下孟反連

利因以寡怨并以辨義與以行權

復中乃能協和其行謀下乃能節制以禮善端復則有自知之明立心恒則无二三之德損其有害于德者而害日以遠无入欲之陷溺也蓋其有利于德者而利日以興德日起而有功也有因之致命而遂志則自反无悔而怨寡有井之體靜而用動則安而能慮而義精其于義理之中无細不入故能行權變而不膠于一定也此九卦之附也

右第七章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可達為道也學達變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

周易粹義

繫辭下傳

十四

家塾讀本

易者不易也故其為言不可達易者變易也故其為道則屢遷此二句一章大旨陰陽變動不止而周流于卦之六位或自上而降或自下而升或柔來文剛或剛上文柔无一定之典要唯變所適而已此所謂屢遷也位未有爻曰虛

其出入也以度外內使知懼

易雖不可為典要而卦爻所說者皆利用出入之事其出入必以其法度使人入而在內出而在外惕然知所恐懼而不致踰焉

又明于憂患與故无有師保如臨父母

不特使知懼已也又明示以所當憂患與其致憂患之

於泰否之

故懲切周詳使聞之者若无有師保之嚴惟如臨父母之慈此聖人之情所以為至也

初率其辭而撰其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也初謂以香問易之初因所值之卦爻而由辭以度其理則出入之度憂患之故確有典常矣然神而明之存乎其人如乾之進退存亡惟聖人不失其正利之消息盈虛惟君子順而止之苟占者非其人道雖周流于虛而不可以虛行也以上三節所謂不可達者也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

文王之易言推原卦義之始要約卦義之終以成體質

周易粹義

繫辭下傳

十五

家塾讀本

而因繫之彖辭也周公之易書觀一卦之中六爻交相錯雜唯各會其時各主其事而因繫之爻辭也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻難知易知屬學易者說初為本上為末

于其本初之辭其端方示須擬議之故難知于其末終之辭其蘊已闡祇卒成之故易知

夫音故

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此言卦中四爻雜謂參錯撰謂體察辨謂剖別亦屬學易者說物指貴賤上下之位所謂爻有等故曰物也德則剛柔健順之德也是非即物與德之是非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

知者之知

考知字
一處反下

略音并

要求也存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失言凡
學易者總六爻而要其存亡吉凶則可坐而定之矣若
知者但觀其象辭象統六爻以立義則于爻義已大半
得之矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為
道不利遠者其要元咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同二與
五應為遠四與五比為近多者謂不盡然而若此者象

爾近也釋四多懼蓋近尊位不得自安故也柔之為
道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜

若不利二遠于五而其歸得以元咎者以其用柔而居
中也功者材力所能善者時位所值

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其
剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同三之所以凶不能如五之功
者貴賤有等也然三五之陽以柔居之則多凶危以剛

居之則勝其任言邪者不定之辭也

右第九章
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大言統體之渾淪悉備言條理之細密三畫已具三
才上為天中為人下為地也兼兩而六上二爻即天道

才上為天中為人下為地也兼兩而六上二爻即天道

周易粹義

繫辭下傳

十六

家塾讀本

考知字

考知字
易者之易

去聲

考知字

之陰陽中二爻即人道之仁義下二爻即地道之剛柔
六畫亦三才之道也廣大悉備如此
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故
吉凶生焉

三才之道各有變動以擬天下之動也故名其畫曰爻
爻有貴賤上下之等以象萬物之類故謂之物物有九
六雜居剛柔之位爻錯成文故謂之文爻既相錯互能
皆當爻不當位故吉凶以生四者莫非三才所有信易
之廣大悉備也

右第十章

周易粹義

繫辭下傳

十七

家塾讀本

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以
終始其要元咎此之謂易之道也

危懼故得平安履易則必傾覆二句即是辭危使易者
天理之自然若或使之也其道即辭危之道物謂事也

百物不廢言其用甚切也既懼其始使人防微杜漸又
懼其終使人持盈守成无非欲其要歸于元咎之地此

易之所以為甚大此易道之所以切于人也

右第十一章
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也
德行恒簡以知阻

聖人體乾坤之理以立極故此即以乾坤為聖人之名

稱健以聖人之心體言順以聖人之行事言恒易恒簡者健順合即易簡之理得非健順外別有易簡也易與險相反簡與阻相反知險知阻者易簡得即險阻之機杜主易簡內更有險阻也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易簡而天下之理得則其无事也心與理會而能說及其臨事也理因慮審而能研惟能說故明夫險阻與非險阻以定天下之吉凶惟能研故決夫避險阻與趨不險阻以成天下之亹亹

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

周易粹義

繫辭下傳

十八

家塾讀本

惟能豫定取成于聖心于是仰觀天道之變化術察人事之云為是為已然之迹也吉事將至則天人之際必有休祥先見是為將然之兆也據其迹而象之自有以知其一定之理而无疑據其兆而占之自有以知其未來之幾而不惑矣

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

知微知來非必歸諸聖人之能蓋天位乎上地位乎下而易已行乎中則以聖人而象事占事无非成天地之能已也且非獨以成天地之能蓋先謀乎人後謀于鬼而易自祐乎民則以百姓而尚象尚占皆得與聖人之能焉也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

言聖人之成能也八卦謂重六十四卦象謂卦畫奇耦

純雜之象爻象謂卦爻辭情謂卦爻小大險易之情以

象告則剛柔交錯而雜居矣以情言則吉凶示人而可見矣

見矣

變動以利言吉凶以情遷是故爻惡相攻而吉山生遠近相取而悔吝主情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

卦爻有變動寓乎斯氏趨避之利爻象有吉凶隨乎卦

爻失得之情以其情而分言之時有消息盈虛之變則

情有愛惡相攻而吉凶之辭以生矣但有貴賤上下之

周易粹義

繫辭下傳

十九

家塾讀本

異則情有遠近相取而悔吝之辭以生矣德有剛柔善惡之別則情有情偽相感而利害之辭以生矣以其情而總言之六爻中无比應者為遠有比應者為近進而相得者為貴不相得而遠者亦无害惟近而不相得大有則凶以惡相攻而極其險阻也次者則害以偽相感而成其險阻也輕者悔吝以近相取而兆其險阻也○遠近相取而悔吝主謂情相得者遠相取而悔吝情不相得者近相取而悔吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

欺于中者愧于外故辭慙疑于中者反其說故辭枝吉

德之人見理直故辭寡蹤競之人急于售故辭多誣善
者深匿其跡而陰為伎故辭游失守者見義不明而內
无主故辭屈人之辭以情達如此卦文之辭不猶是哉
此上章所以謂有憂志者其辭危也

右第十二章

周易粹義卷四終

周易粹義

繫辭下傳

二十

家塾讀本

周易粹義卷五

長洲沈歸愚定

河東薛

雪生白集

弟觀光上眉訂

說卦傳此篇孔子以繫辭傳中臨未盡明重三成六之
意而解之及八卦所為之
象謂之說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育生蓍謂創立蓍筮之法神不能
言以蓍言之所以贊神出命也

參天兩地而倚數

此言用蓍得數也天圓地方圓者一而圓三三各一奇

故參天而為三陽用其全也方者一而圓四四合二耦

周易粹義

說卦傳

家塾讀本

故兩地而為二陰用其半也故皆倚此而起故操蓍三

變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二

一三則為七兩三一二則為八

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理

于義窮理盡性以至于命

觀察陰陽之變化而卦畫以立發揮卦畫之剛柔而生

辭以生二者蓍筮之體而言于後者明易為卜筮而作

也既立卦則有以契合乎天之道性之德而下周乎事

物之宜矣既生爻則有以窮盡乎事物之理人之性而

上達乎天命之本矣上句是自源而流下句是自末而

本總見易以卜筮為教而道德性命之奧俱存也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

上章總論易道此章以下專論卦也性命即是德命即是

道性命流行于事物而理名即道德之散而為義者也

故總之曰性命之理順即和順之順三才以兼兩而立

天必兼陰陽以成象地必兼柔剛以成質人必兼仁義

以成德故易必因三畫而再倍之至六畫而成卦三才

中如陰陽以相對而分柔剛以更迭而用故易有六位

既以初三五之陽二四上之陰示其經又以六之柔九

周易粹義

說卦傳

家塾讀本

之剛為其緯而成文章焉性者人之理命者天地之理

體天地人以成卦而成章此之謂性命之理也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位所謂先天之學也自乾南坤北天地

定位而合德則民與兌對山澤異體而通氣震與巽對

雷風各動而相薄坎與離對水火不相射而相資八卦

之用變化如此于是更令八卦交互相錯而成六十四

卦也

數性者順知來者逆是故易逆數也

圖從中起以震巽為中者也自震而歷離兌以至乾數

已生之卦也是謂數往者順自巽而歷坎艮以至坤推未生之卦也是謂知來者逆夫來而至坤先有巽而後有坤者也逆國逆也往而至乾非先有震而後有乾者也順亦逆也故易之生卦以乾兌離震巽坎艮坤為次皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤序尊卑

也此章終之以乾坤總成功也震居東北其象為雷雷

以動積寒之氣而陽以長其居西南其象為風風以散

周易粹義

說卦傳

家塾讀本

積者之氣而陽以消次巽而居于西者坎也其象為雨

雨以潤其所散則陰浸長而陽浸消矣次震而居于東

者離也其象為日以烜其所動則陰浸消而陽浸長

矣次坎而居西北者艮也其德為止止謂寒氣嚴凝生

意止息則陰之長而漸底于純矣次離而居東南者兌

也其德為說說謂著氣溫熱土機暢遂則陽之長而日

趨于盛矣若夫由動而靜而說而要其所以主事之者

則在乎乾乾居正南長之極而為純陽統一氣于无外

而運化工于无方者也由散而潤而止而要其所以收

藏之者則在乎坤坤居正北消之極而為純陰歛氣機

于无外而含生意于不遷者也

說者視下

習行作而

說者視下

等者時

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎咸言乎艮

此卦位乃文王所定所謂後天之學也帝者天之主宰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之外也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰咸言乎艮

周易粹義

說卦傳

四

家塾讀本

上言帝此言萬物之隨帝以出入也震者動也陽氣動則出而萬物亦于是乎出也巽者入也剝也陽動則陰亦動矣陰氣滋滯陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦于是乎齊也離者明也故曰相見帝與物相見而萬物亦于是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養自帝言之坤則以順而致其勢自萬物言之坤則以順而學其主也兌者說也帝之生意于是乎充萬物之生意亦于是乎足也乾者健也故曰戰陰功既成則當致其機而化其逆惟天德之剛故能剝伏羣陰使之退聽而不己之命于是乎流行矣坎有習險之義故為動勞之卦習久則熟矣故又為休勞之卦帝生物之功既成而

右第五章

休萬物之生亦既成而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟成終而且成始也

說者視下
理乎但反
修必內反

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為不離乎物而亦不滯于物故曰妙萬物物之方萌當動之前而未舒風撓之舒而尚未大燥之及物滋長澤以說其事實造此枯落水以潤其本根至于生息之交則民德之厚又圖

周易粹義

說卦傳

五

家塾讀本

其氣凡此各專其職履天流行之用也相逮也不悖也通氣也凡此五為其根先天對待之體也有先天對待之體所以有後天流行之用變變化化而畢成萬物也蓋兩在而合一不測是謂之神爾。乾坤役使六子以造化乎萬物神即乾坤之運六子而不測者以主宰言謂之帝以妙用言謂之神

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情陷者陽藏于陰實德積中之意麗者陰附于陽文明外見之意

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此馬使牛順龍苦動雞苦伏豕陷汗雉雄

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此首以君之腹以藏之足履而動股岐而

右第九章

周易粹義

說卦傳

六

家塾讀本

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之

長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中

男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男

兌三索而得女故謂之少女

乾象為天灼皆資始坤象為地物皆資生故有父母之

右第十章

乾為天為國為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬

為老馬為瘠馬為馵馬為木果

全房有反
高音已

高音子
高音即
高音九
高音一
高音順

純陽行健為天天初運轉為圓位諸卦之上為君知萬

物之始為父純粹以精為玉剛健不屈為金後天位居

西北為嚴寒之地時際秋冬為冰凝之候盛陽之邑為

果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與為文

積陰在下為地地受任生育為母偏布為物于致養為

布化生成熟為金陰之翁為吝嗇地之平為均多蕃育

周易粹義

說卦傳

七

家塾讀本

非一為眾生物之本為柄極陰之邑為黑

震為雷為龍為玄黃為蒼為大塗為長子為決躁為蒼筤竹

為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的頸其于稼也

為反生其究為健為蕃鮮

陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交而離為

大塗一索得男為長子剛動為決躁東方之邑蒼為蒼

筤竹為萑葦雷動而聲聞及遠于馬為善鳴動而見于

又于馬為的頸馬白頸也物之始生戴甲而出于稼為

反生極于震動則其究為健為草木之蕃育而詳明

上篇首乾坤天地之道陰陽之本也不出乾坤卦者
明自乾坤至坎離皆以天道言也天地絪縕萬物動盪
則其氣充塞兩間而生萬物物之紛紜盤錯為屯其屯

也惟其氣之盈也故屯次乾坤

屯者物之始生也物必有蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉
也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必
有訟故受之以訟

物之始生蒙昧而穉故蒙次屯幼穉需養道在飲食故
需次蒙人需飲食必起爭訟乾饑以愆豕酒生禍也故
訟次需

訟必有求起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以

周易粹義

序卦傳上

十

家塾讀本

比比者比也

爭而不已必至興師動衆故師次訟人衆必相親比然
後得衆故比次師

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履
而泰然後安故受之以泰

物相比附則為畜聚人相親比則志畜積故小畜次比
物畜而人和禮義禮為人之所履也故履次小畜安上

治民莫善于禮履得其則舒泰而天下安故泰次履
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受

之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

泰以言通通泰之極剛平彼往復而為否塞故否次泰
世之方否必與人同力乃克有濟故同人次否與人同
者物情之所歸往故大有次同人具有既大推在而有
不居方无滿盈之累故謙次大有有大而謙上則順豫
而不迫下則和樂以相應故豫次謙

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱
者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

說豫之道已能隨物物亦隨已故隨次豫喜悅以隨于
人者必有所事无事則何喜何隨故蠱次隨蠱非訓事
蠱壞則有事而可大之業由事而立故臨次蠱臨不訓
大以上臨下而見其盛大也

周易粹義

序卦傳上

十一

家塾讀本

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬
嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
歸然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

德業大者可以觀示于人而為人所觀仰故觀次臨既
有可觀然後人皆來合而无或強撓撓即間隔于其間

故噬嗑次觀君臣父子夫婦朋友皆相合者也直情而
行則苟矣為之戚儀上下以歸其情所謂賁也故賁次

噬嗑物有歸而後能亨歸極則文勝以滅其質亨有所
盡矣故剝次賁

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受
之以无妄无妄然後可畜故受之以大有

物无利盡之理陰極則陽生陽剝極于上而復生于下
常上而反下也故復次剝復體為勝壯之要其初已復
則動念不安不妄然後能无妄故无妄次復立誠為崇
德之基一誠為主而无妄則德无不畜而大矣故大畜
次无妄

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受
之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所
麗故受之以離離者麗也

德至畜極之餘可以從容涵養優而游之俟其化也故
頤次大畜涵養不深則經濟不弘不可舉動以應大事
養先而物動必有大過人者矣故大過次頤凡有過人

周易粹義

序卦傳上

十二

家塾讀本

之行若然過則或陷于險難故坎次大過陷于險難之
中則必有所附麗故離次坎坎離陰陽之成質也是以
為上篇之終

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫
婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有
上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故
受之以恒恒者久也

下篇首咸恒夫婦之道生育之本也有夫婦謂成卦不
出成卦名者明自成至既濟未濟以人事言也先言天
地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下

者有大婦之所致也而專卑貴賤之等禮以定其體義
以制其宜于是有所措施矣夫婦終身不變者也外內
倡隨自有常久之道故恒次咸

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必
有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受
之以家人

凡居其所者久則有去相須之理也時既可去則當退
而遯之故遯次恒遯者陰長而陽遯也有陽遯之時則
必有陽壯之時消息相須也故大壯次遯物既盛壯豈
有終止之理自必愈進而盛故晉次大壯但知有進而

周易粹義

序卦傳下

十三

家塾讀本

不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故明夷次晉
凡以利合者迫于傷害則相棄以天屬者迫于傷害則
相收明夷之傷

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇
蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

家之中二女同居而志不同行則齊家之道已窮必相
乖離矣故睽次家人睽乖之時每事為所阻難不能前
進故蹇次睽物无終難之理難極則必漸緩而散矣故
解次蹇

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而
不已必決故受之以夬夬者決也決必有所過故受之以姤

始者過也

任意縱緩必多損失故損次解損極必益天道循環故

益次損益久必盈盈則必決如履防然故失次益物之

決判則有過合本合則何過也故始決失

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故

受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故

受之以井

物相遇過則彼此聚而成羣故萃次旅羣實萃聚无所

阻礙而升于朝是聚而上也故升次萃萃實于升知進

而不知止則自取困窮故困次升上升不已而困則必

反于下也井為在下之物故井次困

周易粹義

序卦傳下

十四

家塾讀本

井道不可不萃故受之以萃

井久則汚濁不食治井之道當革去其害井者故萃次

井

萃物者莫若鳥故受之以鳥主器者莫若長子故受之以震

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不

可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸

妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

物之革也變恆為艱易堅為柔惟鼎之為用能之耳故

鼎次革鼎者器也長子傳國家繼位號主器之主也震

為長男故震次鼎震以言動物无常動之理則必有所

止故艮次震止必有進屈伸消息之理也但當循序漸

進耳故漸次艮進以其漸則必得所依歸故歸妹次漸

得所依歸如臣得聖君而事之則足以致豐功大業故

豐次歸妹

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽

者入也

大而能謙則據大而至于窮極則必失其所安故旅次

豐巽旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中

何往而不能入故巽次旅

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以

渙渙者離也

入于道則能浹洽于心而說之故兌取巽說于道則可

周易粹義

序卦傳下

十五

家塾讀本

推以及人而散之故渙次兌

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其

信者必行之故受之以小過

物既離散則當節止之故節次渙節者為之制節使不

得過越也上之人當信而守之下之人當信而從之故

中孚次節有其信自恃其信也必行之行必果也事不

詳審未免過中故小過次中孚

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

終焉

行過乎恭用過乎儉可以矯世勵俗而有所濟故既濟

次小過既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理

故終之以未濟為未濟則未窮而有生生之義也未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也是以為下篇之終

古下篇

雜卦傳此篇卦之次第與序卦不同乃孔子更以意類之而對者也篇末大過以下卦不反對則或以

為指十四爻互體言之

乾剛坤柔比樂師憂

此得位而眾比之故樂師犯難而眾從之故憂

臨觀之美或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求又臨與所臨觀與所觀皆有與求之美

周易粹義

雜卦傳

十六

家塾讀本

屯見而不失其居家雜而著

屯震遇坎震動而以經綸見矣乃坎險而尚盤桓是不

失其所居也蒙坎遇艮坎幽昧而蒙正未分離矣乃艮

光明而重明不揜是善理已昭著也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽動行故起艮陽終止故止損已未即盛而為盛之

始益已未即衰而為衰之始

大畜時也无妄災也

无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳有妄而災不謂

災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也謙輕而謙意也

萃有聚而尚往之義升有往而不反之義以出處言謙則不自尊大而輕謙則其志滿盈而怠以君道言

噬嗑食也育无色也

噬物而合則飲食不夫正味育飾以白則无色而有至

文

兌見而獎伏也

兌陰外見和順之氣發于外也與陰內伏沈潛之思藏

于密也

隨无故也蠱則飭也

未忘故見不能隨人故隨之前必无故也不加整飭不

能治蠱故蠱之復則當飭也

周易粹義

雜卦傳

十七

家塾讀本

剝爛也復反也

剝則陽窮于上猶果之爛盡也復則陽生于下猶仁之

反生也

晉晝也明夷謀也

謀傷也明出地上故晝明入地中故謀

井通而困相遇也

往來井井而養不窮則其道通則柔相遇而剛見捨則

其道困

咸速也恒久也

感人心而天下和平其機甚速常于道而天下化成其

化能久

離乃三反

渙離也即止也解緩也泰離也睽外也家人內也否泰反其類也

水遇風而渙散則離洋容水而有節則止離既解而苟

安每失于緩見險阻而不進故是為離睽者睽而外也

家人者親而內也上下不交則否上下交則泰不能保

泰則泰復為否苟能傾否則否復為泰其類皆相反也

大壯則止遯則退也壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應進

大有眾也同人親也革去故也聘取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

柔得專位而有其眾則眾亦歸之得中得位而剛乎人

周易粹義

說卦傳

十八

家塾讀本

則人亦親之早以去其已故之弊政為以取其維新之

治化矯枉而過正過所以求就乎正也中虛又中實信

所以有本有實也豐大而由明動其故事必多為旅而

需與順其親和蓋寡

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜畜也復不處也

一陰難得位而畜五陽之眾其力寡也一陰不得位而

行五陽之中不敢寧寢也

需不進也訟不親也

乾性剛健坎陰在前故不進也水性就下與乾違行故

去起三反

上時字反
下則據反

處上聲

不親也

大過類也始過也柔過剛也漸女歸待男行也順養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本末俱弱棟所由撓而顛也而其亂原則自始之以柔

遇剛始也相遇之後如漸得女歸之禮如順得學養之

正則為既濟而事功底定矣如歸妹之越禮夫正而女

終則為未濟之剛柔失位而男窮矣故必夫決陰邪以

伸陽道則復為純乾然後君子道長小人道憂也

周易粹義卷五終

周易粹義

雜卦傳

十九

家塾讀本

周易粹義五卷

江蘇巡撫
採進本

國朝薛雪撰雪字生白號一瓢蘇州人自署曰河東

稱郡望也其書採摭諸說融以己意仿朱子論孟

集註之例皆不載所引姓名詮釋頗爲簡明而大

抵墨守宋學

易經貫一二十二卷(一)

〔清〕金誠撰

中國科學院圖書館藏乾隆和序堂刻本

陳相國序

易之為書廣大悉備而約其大旨祇有三端曰理曰象曰數伏羲畫卦姬聖繫辭孔子十翼言理而象數包乎其中自後世以易為卜筮之用每端尚象數而遺理而四聖之精蘊以隱蓋理者而為象之顯而為數有健順剛柔之德斯有高明博厚之形有高明博厚之形斯有消息往來之運若舍理而第論夫象數則六十四卦三百八十四爻不過聖人之寓言耳兩漢後京郭諸家窮象之隱微究數之豪忽晉復祖尚元虛近釋氏之空談著書解易而易之晦而不明也愈甚

微程朱二夫子夫孰能撥雲霧而見青天哉華亭金子開存持所著易經貫一問序於予予反復讀之而知其用功深而收名遠也部分元亨利貞為四其自叙曰易之所著皆易之迹象所言者皆易之常經而易之常經即天地之常民物事為之常也變化

二

動靜無非曰時就義以合乎常旨哉斯言商書惟皇上帝降衷於下民厥有恒性周詩天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德凡以見天理之不外於常道也易為性命之源其精蘊不已盡揭於此乎

皇朝崇尚經學膺是舉者皆蒙

顯擢而金子是書出之稍後遂不獲預薦舉之列物之顯晦固有時焉然予固知此書之必傳於世而垂於後無疑也夫金子之於易也童而習之歷壯盛而未嘗少釋始而玩卦辭爻辭繼而玩象傳大小象傳字々務求著落詮解其求諸經文而不得必致

三

諸註疏瀆參諸儒先之說罔敢偏徇臆見妄生異同心和氣平惟易傳本義之是歸夫然後於理象數三者一以貫之而成是書也其用力也深則其收名也遠程朱嫡傳益大顯於天下夫豈焦京管郭之流言術數者之可等倫乎哉是為序

皆

乾隆十六年歲次辛未十月之望海
寧陳世倌書於澄懷觀道齋

四

孫大司空序

天地設位萬物散殊而易行乎其間
則易貫天地萬物而咸在變變化化
進退動靜無時不易而實千古不易
其易而不易者聖人所著而爲易經
者也是易著其變正所以昭其常此
道蓋漢唐以下程子朱子得其大邵
子得其微嗣是而後聞其傳者或寡
矣雲間金子閑存者于書無所不窺
而氣數之運行物象之顯晦獨研窮
而究其變化及發爲言以著其義究
不外日用之所常行則金子爲得程
朱邵子之傳而獨見其精者歟著有
易經貫一子于公政之餘偶得讀之

繹其神理悠然以遠觀其象占燦然以明細入毫髮而大包天地其于易蓋已貫矣既已貫之則未有不一者也倫有序物有次時位久暫皆有度所謂易之經于是益顯而四聖之心傳有託豈止爲程朱之功臣哉後之學者讀其書想見其爲人春風秋月

山峙水浮歌焉咏焉俯仰流連金子之情在金子之易在故曰天地設位萬物散殊而易行乎其間嘻惟善學者其善會之 肯

乾隆十六年歲次辛未陽春月望後十日戊子合河孫嘉淦撰

沈少宗伯序

易經一書本於乾坤而乾坤存於卦畫卦畫有象而易行乎其間雖爻易變易無不面々皆有依憑不容絲毫走作亦不容一息不貫也已漢晉以來講解註疏之家各標幟而理氣象數分其塗授受相

傳偏鑒執泥而易之爲道從茲以晦宋興周子邵子出而振起之程子朱子宏其說而究極之然隳括大旨剔抉精微延於習者不得其門則猶亂之也淺於識者莫窺其奧則猶悞之也衆說多歧枝言競出不論於荒誕則入於渺茫無可

聖祖仁

據持而易之爲書幾於廢棄矣我

皇帝秉天亶之聰明融卦爻之神
髓折衷有著義蘊清釐而諸家之
是非邪正悉辨理氣象數之脈絡
盡達所謂殊塗同歸而後知百慮
一致易之爲道乃燦然復明如日
月怡然金子幼而業之長而通之

二

數十年工苦鑽研爲著易經貫一

二十二卷思所以羽翼

折衷而廣聖學其爲言爬羅洗刮節
解句求天人之交際盡泄氣運之
流衍斯通而數陳象列其於卦畫
則更多揅簇雖邵子不能及矣象
象傳說貫串無遺即程子朱子有

攸賴焉

折衷之爲萬世洪修者至是實見爲
後學之津筏而金子又從而烘托
刷染以出之且其爲言明白曉暢
深淺具徹今而後俾讀之者目清
心曠萬物有永於團圞會合之慶
矣則易經一書豈止五經之原

三

折衷之爲功不誠鉅也我爲序

乾隆壬申年四月望歸愚沈德潛
撰於淮北舟次

張少司空序

大傳曰易有太極太極一理而已
由太極之動靜而分陰陽由陰陽
之變合而生五行由五行之資化
而為男女別柔善惡萬事萬物以
十四卦三百八十四爻布列周環
象以像之數以紀之而莫不貫於

太極之一理所謂放之則彌六合
卷之則退藏於密也自漢以來言
易者多各抒所見大約得貫理者
未必喻其象達其象者未必究其
數至宋儒周邵程朱四先生出闢
諸家之繁雜會四聖之精微而理
象數無不明焉金子閑存潛心易

學三十餘年博採羣言折中至當
由象數以窮理因理以達象數雖
支分派別莫不統歸於一原盡成
二十二卷曰易經貫一者吾鄉高
景逸先生云天下之理患不一不
患不貫一則自能貫矣又云求一
於講辨一何在哉致力於著之為

道者吾之身心一而天下時不一
者又云學必由格物而入格物是
隨事精察物格是一貫今觀金子
此書是能致力於道者是能一其
身心以格物而物格者道徳之歸
也者曰矣豈等參上焉言理言象
言數惟講辨之是求也哉是為序

乾隆辛未五月既望乙泉有堂張
泰開書

三

秦少司寇序

伊川先生云古之學者一今之
學者三一曰文章之學二曰訓
詁之學三曰儒者之學欲趨道
舍儒者之學不可夫所謂古之
學者豈得其一而遺其二耶學
問由窮經而入窮經由訓詁而

一

入謂訓詁為儒者之學可也道
德發為文章美而愛愛而傳謂
文章為儒者之學可也然則學
分古今只爭貫與不貫耳雲間
金子開存著易經貫一二十二
卷由辭以明理由象以顯義自
云合理氣象數而一以貫之余

觀其洞觀物理反歸身心蓋深
有得于儒者之學而訓詁弗遺
文章並茂則又兼是三者而一
以貫之矣方今

聖天子昌明正學以經術鼓勵天下
士如金子者畜實學以待旁求
則大畜上九之占于是乎卜之

告

乾隆歲次辛未中秋之月錫山
味經秦蕙田書

吳少司成序

易有聖人之道四曰辭變象
占而象為之原立象盡意
繫辭盡言即辭即象變
化者進退之象即變即象
吉凶者失得之象悔吝者

憂虞之象即占即象
毘陵錢先生有曰六十四卦一
象六爻之辭字字有象皆
實有著落不可推移非
可以已意憑空凌駕而語
旁引強索而証是也吾友

金子閑存于易理精研三十
年著易經貫一凡二十二卷余
讀其書見其牢籠天地囊括
萬物本之身心性命之微
証之修齊治平之寔而理氣
數悉本乎象以顯之夫得主

二

者志象未得意則由象以見
其意得象者志言未得象
則由書與言以見其象得
而辭寔占一以貫之則金子之
書其有功于四聖不小也

乾隆辛未五月同學弟梁溪吳鼎題

楊傳緒序

易上為道形下為器而理象象一
以貫之形神以存乎其人然未存乎
德以心而難去而心豈易之有友金
子怡然居直司其產似貌備蔡神悅
心研慮之學其積力久矣庶幾乎操
之毫端其根有見乎三十六重者是

一

善矣而所以而難貫一示余披覽玉再
覽其神之所以綢繆危神之所以愛
他日乃為善之所以歸行代明者肯
被吾友觀破哉之必也者即而相濟
國一四聖新傳必隱有得於斯文之
厚幸也

乾隆壬申季夏同學弟楊子抄出

和序堂易經貫一總目錄

凡部

卷之首

畧言六則並附談餘雜錄四小卷

卷之一

易學問徑說

程子易序

周子太極圖說

張子西銘

河圖洛書會講

卷之二

易經貫一元

卷之首

總目錄

和序堂

伏羲卦象會講

八卦小橫圖

八卦小圓圖

六十四卦大橫圖

六十四卦大方圓圖

闔闢交錯圖

甲子節氣圖

八卦本象圖

八卦合體圖

卷之三

文王卦象會講

八卦次序圖

八卦方位圖

後天分宮卦象圖會講

彖傳卦變圖會講

卷之四

啟蒙卦變圖會講

附朱子筮儀 啟蒙明著策說

亨部

卷之首

經傳文讀本四小卷

卷之一

程子篇義

易經貫一元

卷之首

總目錄

二

和序堂

上經乾坤二卦

卷之二

上經屯蒙需訟師比小畜七卦

卷之三

上經履泰否同人大有謙六卦

卷之四

上經豫隨蠱臨觀噬嗑賁七卦

卷之五

上經剝復无妄大畜頤大過坎離八卦

利部

卷之一

下經咸恒遯大壯晉明夷六卦

卷之二

下經家人睽蹇解損益六卦

卷之三

下經夬姤萃升困井六卦

卷之四

下經革鼎震艮漸五卦

易經貫一元
卷之首
總目錄
三
和序堂

卷之五

下經歸妹豐旅巽兌渙六卦

卷之六

下經節中孚小過既濟未濟五卦

貞部

卷之一

繫辭上傳一章至七章

卷之二

繫辭上傳八章至十二章

卷之三

繫辭下傳一章至五章

卷之四

繫辭下傳六章至十二章

卷之五

說卦傳一章至十一章 序卦傳上下二篇

雜卦傳一篇

易經貫一元
卷之首
總目錄
四
和序堂

大天地之間非仁不生非義不成元亨在前以行乾道利貞在後以盡坤道寧非萬物之所爲俯仰優游而利焉者乎昔孟子師子思嘗問牧民之道何先子思曰先利之孟子曰君子所以教民亦仁義而已矣何必利子思曰仁義固所以利之也上不仁則下不得其所上不義則下樂爲詐也此爲不利大矣故易曰利者義之和也又曰利用安身以崇德也此皆利之大者也

易經貫一元 卷之首 略言 一 和序堂

司馬溫公曰子思孟子之言一也惟仁者知仁義之利孟子之對梁王直以仁義而不及利者所與言之人異故也故孔子亦未嘗不言利唯曰君子喻於義小人喻於利以所喻區之則不以義爲利而利乃弊耳粵稽羣書元亨以先之利貞以遂之言義者莫如易言利者莫如易矣乾道始之坤道主之而萬物樂其生生余亦在其中於是乎計易與天下共明此義越十寒暑而成帙共二十二卷述其略

一是書所著者皆易之迹象所言者皆易之常經故名易經而易之常經乃卽天地之常民物事爲之常也變化動靜无非因時就義以合常乎朱子本義專以卜筮導之亦所謂可使由之義耳然理精辭括難識其端不得已而增釋之雖累累多言不敢溢一言於易之外也讀者勿嗤其陋

一易之爲書成自尼山之後漢晉唐宋以來註疏講解者不下數百家卷中所引明晰曉暢者具在泛濫險僻者去之非特欲其平正而不入於詭怪亦以防其支蔓而有累精微圓湛之體耳讀者勿厭其无奇

一易之有卦无非顯托天地萬物變化之端以明道體之所在易之有辭无非所以註釋卦爻動變之意以明其實用之所歸後之儒者略辭以言卦則術數之學興而理入於晦故世風不淳而奸暴得以縱其惡遺卦以言辭則道學之名勝而氣數象淪於无據故人情莫定而刁巧得

以甚其私。今合卦與辭而一之。而理氣象數之互求。則天地之間。古今之際。一以貫之耳。學者從事於此。寧不能貫而一之乎。茲書故名爲易經貫一。是有望於後之君子。

一理氣象數四者。觀於圖書。則數獨顯。觀於卦爻。則象獨顯。且天地之間。舉目亦先見象。而數隨之。然象之數易見。而氣之數則已隱。不知象因

乎氣之消長。氣寓乎象之進退。其隱者。可卽於

顯者推之耳。其所以然者。則謂之理。故彖爻之

易經貫一元

卷之首

略言

三 和序堂

辭。亦似乎專於釋象。而愚之增釋於本義之末者。亦似乎專於求象也。蓋因象以求理。氣數也。如理。則孔子之傳說獨詳。犧文周孔。蓋以一貫之耳。學者求之。寧不謂之貫一乎。故名之曰貫一。

一易之包舉無遺物。學者先須於格致。故以談餘雜錄附之。卷首以引其端。而後及於圖書。而後及於犧文卦圖。而後及於彖爻之辭。而後及於孔子之傳。而反求之。斯理氣象數明而易乃得。

易蓋天地萬物神靈變化之道。卦爻其迹象耳。彖爻之辭。其註脚耳。孔子之傳。則通其義以明其端委。而發其微。所以教人用易之意在焉。前儒之講解。各主於一端。而理氣象數之相譏。故往往枝辭僻說。執於膠牘。而爲學者病。是書剪其繁蕪。會而一之。庶幾渾然一理。源流可尋。而易道可明云。

一易道以時中爲歸。順之則吉。逆之則凶。過不及

則悔吝。至卦爻其自然之矩度。故其動變以爲

易經貫一元

卷之首

略言

四 和序堂

可法之象。或當從而從之。或當戒而戒之。乃所以法之也。彖爻之辭。大抵各從其類以釋之。比類而觀。斯見一定之義。於卦於爻。或於乘承比應。或於對待流行。或互體。或變端。或次序方位。或時候遇合。與夫遭際之通塞險夷。聖人之辭。必確有是義。斯有是言。大抵無一字虛設。所謂天聰明。非人之私智所見。愚之所以增釋者。不外此耳。易之所以難明。不作是觀之故。

談餘雜錄序

予兼攝大學之明年有算法學金生者以所著雜錄謁予請訓予携歸未暇寓目遲遲已久偶於燈下覽之見其推談今古貫串天人大而空冥寥廓小而事物細微無不畢至識其肆力於學者博且篤也其自述母氏之訓曰讀書以格致爲始以誠正爲要又曰造化陰陽之理辨而後知天人一本之義善惡變遷之故達而後識古今治亂之由旨哉言乎簡而能該宏而有序卽先儒之誨人不是易經貫一元卷之首 趙序 一 和序堂

過也。金生卽能蛾述之而留心於談說之餘以成其業真可謂有志之士矣。夫父母之訓子卽不能如金生之母未有不勉以善者膝下承顏背卽棄之比比矣。甚或逆於心徵於色發於聲以拂親志。若金生者不足多乎。由是以進政有不可量者予旣嘉金母之訓更喜金生之能承其訓足爲太學諸生勸也因書此以付之金生勉乎哉多士勉乎哉。

乾隆五年嘉平月泰山趙國麟書

和序堂易經貫一分卷目錄

元部卷之首

內附談餘雜錄四小卷

共四十四章并自叙一篇外序二篇

易經貫一元

卷之首

目錄

一

和序堂

抄怡然子談餘雜錄序

蓋至文無體以理爲體理之所至則文至焉文之所至則理至焉其運行變化如神龍之出沒幾令人目眩而心驚而不可捉摸者非文體爲之理爲之也故予嘗謂我子松曰作文不必急急求工於文體而當以明理爲務使中正仁義之旨理亂得失之機灼然具見其本末而後靜虛以存之精嚴以持之優柔以養之範古模今而廣博以貫之峻潔以出之則文也無非理也此予之往論如是近

易經貫一元

卷之首

陸序

一

和序堂

今來得怡然子文讀之陡然而起倏然而變杳然而遠天矯廻翔莫知其起止之所在汪洋浩瀚莫識其津涯之所從而因物賦形殆非斧斤陶冶之所可及梭織剪裁之所可至矣然究其實則金甌未耕皆人間之常器冠裳幅巾皆日用之必需吁豈非所謂至文也哉其何以得此也怡然子蓋博物好古研精於易理已三十餘年而學已造乎高明之域故其興之所至神之所及發爲文章故也乃從故而生新新也亦以新而化故肆口而談述

筆而書無往而非易之精義無往而不爲文之至

耳能不令學者望之而驚畏撫之而心醉而歎爲

斯文之真種耶予益信文章一道存乎其體實存

乎其理矣怡然子世居華亭姓金氏名誠字閑存

三吳之處士也與子若相隔一櫂昔以多故未獲

謀而今幸其訪學京師游藝於予寓東隣之算法

館往來不過數武壬戌秋得與之相接遂成相好

而雨榻風檠輒與之抵掌而商度古今凡其談昨

皆貫徹於天人者且見其屏棄一切沉浸章句而

易經貫一元

卷之首

陸序

二

和序堂

日用動靜獨以陰陽奇耦爲念真不世之奇人也因索其所著而得此卷如予之前所言實愛之玉爰手抄以付松使體之味之知文章學問必貴乎明理而明理實本務也哉

告

乾隆壬戌陽春月之三日平原陸氏瓚沐手謹識

夫天地間有路則人皆可行也然而渡水必須舟也非舟則一望而返矣步遠必須車也非車則百里而止矣至於學則人皆可造也然而入門必須格致也非格致則岐塗在目矣求成必須誠正也非誠正則異物攻心矣余小子自二歲而先父見背賴先母葉守貞撫養至於總角貧困不能就外傳而卽家受句講於先母紡織之餘嗟嗟此時未知所謂學也稍長至舞象勺識解義矣於是進請易經貫一元卷之首 自叙 一 和序堂

於母曰古人所謂學果如是者耶卽以此成身而治事耶母曰汝且讀汝書我聞諸汝父曰讀書以格致爲始以誠正爲要其他皆末務也余小子味斯言而玩索不輟者又數年至於弱冠所謂格致誠正之學畧有所領矣而此時家益貧紛擾之念戰之能無動於中乎然而不至於潰敗而莫挽者猶幸而有此以自鎮焉也由是而後學又稍進心又稍堅矣母乃謂曰人事不可不歷也天道不可不究也造化陰陽之理辨而後知天人一本之義

善惡變遷之故達而後識古今治亂之由汝且舉

目而觀所見者皆何物耶何理耶卽皆汝所讀之書也汝今終不能事師且出而擇友歷事察天人物我變動之機庶幾乎其書不空讀而學有實得也余小子遵母訓二十四而遊於賓幕涉於商賈經十數年三十三而母病歸侍母終於雍正十年秋末嗚呼養不逮而母已亡學未成而師已死余小子重罪也夫服滿乏不能存而復遊於外以廣其學以謝母志凡遇好談之客與之談有得存其說錄以成帖以就正於當世

易經貫一元

卷之首

自叙

二

和序堂

有道君子用規余小子格致誠正之非云爾凡四卷共計四十四首倘蒙

諸君子不棄鄙陋慷慨指陳則渡水其有舟矣步遠其有車矣而又何患於岐塗之相眩異物之相撓也哉

時

乾隆五年歲次庚申之二月十二日花朝書

和序堂易經貫一自敘

金誠

天高地下成位乎中。人也。乃聖人之事也。而學者宗之。夫亦求完其賦予。而成人乎哉。動有規。息有矩。循循於日用尋常。而不越範圍。唯易乃至。蓋易者。運天地之節度。以成其變化。曲成萬物。而不遺。充周貫徹。幽顯交行。隨呼吸而咸在者也。故假年學易。可以無過。孔子歎之。獨是觀卦體。察爻變。奇耦之往來。有定象而无定時。苟非習熟。鮮克自由。苟非聰明。鮮能自見。而經辭簡奧。傳辭圓深。營心易經貫一 元 卷之首 自敘 一 和序堂

於辭則忘卦。注情於卦。則忘辭。加之衆說多岐。繁言紛出。則尤茫乎其若無畔岸矣。幸而生長清時。道法極盛。優游於化理之下。得觀夫御製之名編。伏誦既久。浸淫如漬。而稍稍有覺。遂若神來。於是乎聚群書而據要。增已說以參求。集爲是書。題曰易經貫一。意在合卦與辭而一之。與同志共入陶鎔。以仰答我

聖朝之教養也。於戊辰之二月九日。上書

吏部濟齋先生有曰。蓋聞天地會合。以得中而生

人。人得天地之中而立品。其品不一。其中不二也。

淆於所稟。困於所習。偏正出智。愚分則不二者。若背塗而趨。而不齊之事紛然。其間交變錯雜。衆動異情。至於上者幾於无所綜覈。遊於下者幾於无所適從。於是審其道而施之教。非反本求源。不可。非因時條治。亦不可。故庖犧準河圖而作易。夫取法於河圖者。取法於天地也。源本天地之至中。時本天地之大用。故風淳則導之文彩。以開其明。恆世盛則率之簡易。以引其歸塗。乃所謂通變。乃即易經貫一 元 卷之首 自敘 二 和序堂

所謂損益也。而唐虞三代咸師之。以創萬世之程式。變則從之。而變化則從之。而化。唯神明主之。故非易不可。凌遲至於春秋戰國。名利爭勝。而求治之心不固。巧詐亂法。而斯道泯。孔孟起而修之時中之義。純乎易也。僅傳其籍。而未能張皇於當時。无位之故。漢唐以下。振起者屢屢。然不過相延耳。其間通斯意者。王孔程朱之賢。各乘風會而暢厥旨。雖典籍燦陳。而未及施行。有三代之教。而亦未成三代之治。孔孟之業不墜。而孔孟之心未安。每

爲學士歎之然所謂治者論其意而非迹及於我朝運際中天之中篤生聖哲以啟大中之治

聖祖仁皇帝紹鴻基而傑起簡賢良時制度闢斯文之與以達天地之心而順天地之情群書彙集周易折衷炳燁於天下三代之意著矣且折衷折衷於朱子者也朱子之學謹嚴故折衷之呼隆盛已至然而其道精微下民未克周知故其書僅授於宿學今我

皇上道積厥躬繼中出治而求治之心如渴身自講

易經貫一元

卷之首

自敘

王

和序堂

習无所不備用昌大業无所不至尊禮大臣以爲股肱耳目則目无所不明耳无所不聰而手足皆舒矣此卽用易之用而神乎其道者也如老夫子老先生尤精於學而專於易用泄冢率衡鑑人才何其當乎用率庶常宣揚易道何其宜乎贊襄折衷以輔明聖而裕於家修者有實踐錄易經圖解以爲指南有周易補註以盡前賢未盡之蘊以昭一中而精其義易道不山是而遂可大昌矣乎且曰補註亦以補朱子之義爲多也於以見

聖祖之家教於以見

皇上之傳心於以見夫子之承先啟後實足爲盛世王化之宗師也誠受書讀之三復之徹夜揣摩而心求之幸天牖其衷而祇其蔽雖未成習亦得畧窺其意以領其微口則能言而手則能指雖未必悉當或不至遠遁於夫子之名訓而越其圍倘更引以置之門墻之側俾沐風浴化以成其業則老夫子黼座尊嚴宣講莫及之處如問閭黨巷有志沉淪誠必能爲之廣布以盡其情也何者身无職易經貫一元

卷之首

自敘

四

和序堂

要閒散自由且類與民近而易親同類從遊往來多便苟有裨於夫子之教而與天下共遊於王道坦蕩之中以親見易道之行不唯私願已足亦庶幾不負我

聖朝百年教養之恩俾後人且咸謂

聖朝之實多良民也豈非盛事豈非盛事况易道行

而王道愈足老夫子之功昭然獨揭於中天益以

見

皇上之神聖英明用賢徵效有直接乎唐虞三代之

隆矣。萬姓之受福既多。萬年之頌聲不朽。乃可見
中天之中。其盛尤出於常時之運。會有如此焉。寧
不偉哉。此千古而一遇者也。誠之私志如此。是歲
夏五月端午。與同宗願望書曰。昔人有知音之感。
亦相遇之殊難耳。如我兄足下。弟何以儔人視之。
昨晤談而後。乃知非儔人也。不然。何所論之恰合。
於是。所謂學有根柢。自是與人不同。故我嘗謂今
古之異者。以時。人心之異者。以學。學勝。則時不能
囿。而超乎俗矣。獨惜藻鑑之林。或寡高明。而真得
易經貫一元
卷之首
自敘
五
和序堂

窮則獨善。達則兼善。以盡三才之義。而完其賦予。
豈必韜光斂迹。知希我貴。而沉溺於枯槁寂寞之
鄉。斯乃稱善。鳥獸爲群。而斯人不與。蓋非吾儒之
所重也。弟既知兄。兄亦自能知弟。唯幸一爲協力。
以扶同人之志。以培天德之常。所裨實多矣。是皆
所謂欲仰答我

聖朝之意也。敘以及之。且盡所以成是書之意云。

時在

乾隆己巳王正月元旦。敘於燕臺客館之南牕。

易經貫一元

卷之首

自敘

六

和序堂

或者曰人物之表裏天地也其猶蠹歟

夫然則天地其敝矣蓋天地之氣運於虛而實之

則爲物其靈爲人人與物其猶天地之礪碌耳天

日旋於外人物礪礪其中乃交相爲功也曰礪碌

必有繫其孰貫之孰繫之乎曰動者貫上竅而繫

於底根止者貫下竅而繫於巔杪故其生也動者

下以伸止者上以挺各隨其順也而其死也絕繫

而脫貫必於其絕處先萎曰始生也均由天地貫

易經貫一元

卷之首

雜錄

和序堂

諸曰然胎者由於胎卵者由於卵果者由於果而

枝抵呼噓者由於枝抵呼噓貫成則其母脫落未

則贅於旁此坎離用事而乾坤之所以退宮也曰

何以貫之曰化生以來祖氣而外以飲食貫也曰

何謂交相爲功曰人物非天地憑空不能結撰天

地非人物則氣游而不聚不聚何象之有

或者曰人物之衷於天地也其生死有成算歟怡

然子曰夫然人少則物多物少則人多矣蓋寒凝

而水冰春融而水冰方沚之水豈卽圓沼之水圓

沼之水豈卽方沚之水乎陰陽聚散消長無端也

此所以有盛衰所以成今古也

或者曰人物斃而鬼生鬼亦有死乎怡然子曰有

得聞乎曰無之蓋人物之生也陽神體之陰靈攝

之於是乎遇遇然伸之趨趨然長之矣無有所謂

鬼而鬼宅其中及其衰也神蹉跎其懈以渙靈蹉

跎其遂以解於是乎始而復者茲則妬矣懼骸日

以鑠穹挺日以融固有所謂鬼而鬼與質乃俱靡

是以生之候死之也故曰無之若夫數有所未畢

易經貫一元

卷之首

雜錄

和序堂

而半途以折心有所難辭而中道以謝則迫於勢

之無何而軀殼其蟬蛻神靈其竄逃愀怛以泮溢

今風飄飄而空征恹恹以升沉兮色黯黯而焉行

於是乎陽神宰之游於陽而作神陰靈持之滯於

陰而作鬼此蓋數未畢而心難辭也久之則亦無

之矣

或者曰神爲物之所依物爲神之所宅蓋有是物

斯有是神有是神必有是物理也其亦有無物之

神無神之物乎怡然子曰凌虛駕空則無物斷根

絕脈則無神。夫不有陽明之所鍾陰滯而梗焉者乎。雖然。取精於靈曜。託跡於象儀。而冉冉其來遊。悠悠以化洽。氣類相召。未嘗無之矣。

或者曰。雨露霜雪。風雲雷電。聚散無定。隱見無常。其神何棲。怡然子曰。隨之而已矣。蓋神之爲神。有性而無心。有氣而無質。屈伸變化。不可以方軌求也。卽如雷之爲物。陽剛之所鬱也。其或發於野。或震於空。掇擊迅烈。條忽往來。邪觸之而散。姦中之而斃。而未嘗偶悞。得謂之無神乎。然而雨過則其易經貫一元 卷之首 雜錄 三 和序堂

端莫測。雲收則其跡莫蹤。又得謂之有神乎。無神而有神。此所以爲神也。而何必泥其所棲。何必不泥其所棲。故曰隨之而已矣。或又曰。雷之擊物也。就物而擊之。歟。抑物就而觸之。歟。曰。兩相際也。際必擊乎。曰。氣之剛者。其理必正。理之正者。其性必直。而姦邪其畔矣。畔則所遇輒阻。夫是以擊曰。物託於下。雷奮於上。上下相懸。夫又何際。曰。物必有氣。氣本乎天。天轉而氣遶。夫又何不際。曰。天也者。善之主也。氣旣本天。烏有姦回邪惡之理。曰。曾不

聞陰陽愆伏。時運有順逆者耶。出於數之自然。而物於是稟之。以類相趨。游氣又重爲之錮。於是乎碌於下。而天且爲之痞癖也。轟雷之擊。直猶天之自加針灸乎。曰。若子言雷威其莫遁矣。曰。是不然。去私存理。勉之以學問之功。而稟質胥化。惡戾潛解。則天心逸而善氣交翔。雷且無如之何矣。

或者曰。鬼之爲鬼也。縹緲兮。若風恍惚兮。若夢乃陰靈之鬱滯。而靡有明質。若之何其作祟乎。怡然子曰。鬼也者。歸也。其有所歸。則條順而如常。有鬼而無鬼也。無所歸。則飛揚縱逆而作變。無鬼而有鬼。蓋其往也。倏焉來也。忽焉或泊枯株。斷梗而借其資。或乘草氣水光而赴其勢。或附麗乎陽神內陷。而能羸病累之。軀頓若旋風之適。過恍同沉夢之乍迴。身則有據。而目炯炯其欲視。心則有憑。而口歷歷其有聲。於是叱叱而動矣。趨趨而興矣。惓然悲而勃然怒。肆其所志。以鼓其能。而輒隱輒見。爲厲於寂寥冷落之區。發憤於月旦煙龍之候。猛士且往往屈之矣。若之何其不作祟乎。曰。投繯之

易經貫一元

卷之首

雜錄

四

和序堂

鬼往往投人於纆。赴水之鬼往往赴人於水。其報也。抑求其伴乎。奚以不問而執也。曰。其忿也極焉。其怒也烈焉。觀影而掠。其情有所不暇擇。況是鬼也。其氣阻而結。其靈眩而迷。其識有所不能擇也。然則獨無天理以限之乎。曰。有。蓋各自有定耳。或者曰。孝子之祭其祖也。盡心已乎。抑果可召之來也。怡然子曰。先人在天之靈。杳渺而不可迹矣。然苟盡其心。則亦無不可召以至。蓋其理既貫。其氣亦綿。形骸雖化於堪輿。而大造流行。其元自與

易經貫一元

卷之首

雜錄

五

和序堂

心腎而呼吸。志意漸約。則靈爽漸歸。而一脈之親。恍會於倏然。愾然之際者。豈虛語哉。

或者曰。鬼神之說。則既聞之。而所謂仙者何如。怡然子曰。仙不異於鬼神。而不同於鬼神也。蓋神得乎天。鬼得乎地。而仙也者。有三才並用之功。得天之至清。得地之至寧。得人之至養。養以調水火之源。而清寧愈効其靈。斯乾坤歸太極之初。姤復順陰陽之運。內平外治。和氣洽而五府獻玉芝之瑞。紫光翔而百職慶金鳳之遊。於是乎精血交融。體

質輕利。而俗擾不侵。鬼神安宅。聰視無其心作止。無其事。自然而然。翩翩而仙。此所謂無爲而治者哉。方士之談。蓋亦未可信矣。

或者曰。天地之氣。陰陽而已矣。陰陽何以生五行。五行何以生人物。可槩得聞乎。怡然子曰。有是理。則有是說。亦可約畧而計也。夫陽之性。剛健而能動。陰之性。柔順而靜。動者善求而能施。靜者善待而受。一施一受。則合。合則和。和則說。說則融融。則化而流。流則水生焉。流極則止。止則返。返則歸。歸

易經貫一元

卷之首

雜錄

六

和序堂

則藏。藏則閉。閉則鬱。鬱則熱而熒。熒則火生焉。熒極則發。發則開。開則通。通則暢。暢則伸。伸則直。而幹。幹則木生焉。幹極則乏。乏則勞。勞則息。息則安。安則聚。聚則結。結則實。而堅。堅則金生焉。堅極則老。老則乾。乾則燥。燥則裂。裂則散。散則勻。勻則塵。塵則紛。而積。積則土生焉。土既生。則四氣皆有所附麗而成形矣。是謂之五行。五行。猶五輩也。於是五行之氣。又陽降陰升。陽闢陰翕。交感錯綜。無有停息。無有停息。則靈靈則活。活則清濁分。清濁分。

則秀氣出而生物矣。若夫人則最秀者也。聖人則尤秀而中和者也。不其然乎。

或者曰：萬物之生也，萬理之著也。一本乎天地也。固也。可得而詳聞其說歟。然子曰：天地之間，不過一陰陽五行而已矣。陰陽五行之氣，轉旋變化而生人物。而陰陽五行之理，即隨機然會於中而定。性情天性也者，在天地，即爲生人生物之理。在人心，則爲行孝行忠行敬行廉之德。夫不謂之德，而曰性者，蓋以其生初稟受兩名也。若夫德則自

易經貫一元

卷之首

雜錄

七

和序堂

既生而後學於道，而有得於心之名也。雖然，德與性一也。以其學與不學而異名也。夫性也者，專而言之，則曰性也。曰德也。分而言之，則曰仁義禮智信。仁者，木之理也。欣欣然而敷榮，以生爲主也。故其動也柔而直，義者，金之理也。抑抑然而收斂，以約爲主也。故其動也簡而斷。禮者，火之理也。赫赫而昭明，以嚴爲主也。故其動也謹而叙。智者，水之理也。溶溶然而清徹，以潔爲主也。故其動也靈而察。信者，土之理也。安安然而敦固，以實爲主也。

故其爲用也貞而永。此仁義禮智信之體川然也。

卽性之體用然也。其爲主者，其體也。專以性言也。

其動也，其用也。卽所謂情也。蓋性者，情之本。情者，性之苗。而與外物相感通而成事之端緒也。夫性

分而言之，則曰仁義禮智信。謂之五性。又謂之五

德。又謂之五常。主善而無惡者也。謂之秉彝之良。

專而言之，則仁一而已。包括衆善，謂之元善之長。

夫仁之動也，主於愛。而愛莫大於愛親。愛兄長，其

次也。愛子弟，其次也。愛戚屬，愛友朋，愛鄉黨，愛邑

易經貫一元

卷之首

雜錄

八

和序堂

人而愛邦國，又以次而行也。愛飛走潛游，愛花果草木。又以次而行也。是則愛之有次序也。是則禮而已矣。夫愛之而使其次不亂，序不倒，則其爲愛也宜而制矣。是則義而已矣。若夫智也者，則明此而不惑者也。信也者，則誠此而不僞者也。故曰：分而言之，則曰仁義禮智信。專而言之，仁一而已。夫仁也者，在人爲人性之全在天地，則爲生物之理。人性發而立事業。天理至而成人物。天地之間，不過一仁而已矣。一本也。歟哉。

或者曰。理以運氣。氣以載理。有是理。斯有是氣。有是氣。卽有是理。何人之有生。又有氣拘欲蔽。而獨異者哉。夫豈天之公其公。而偏有所私耶。怡然子曰。非然也。蓋天地之氣。不實不虛。彌綸以充塞。一呼一吸。磅礴而氤氲。浩浩然。混混然。蟠際於上下。流行乎旦夕。而其中或對待。或錯綜。或循環。或遞更。或相射而排擊。或摩盪而施受。屈伸則消長。聚散則造化。陰陽之清濁。轉注而厚薄。剛柔之精惡。融浚而純駁。而一時之間。一刻之頃。倏忽萬變。根易經貫一元 卷之首 雜錄 九 和序堂

苗斯別。或因物而鑄形。或因形而賦物。凝之化之。胎之育之。父母而子女。子女而父母。形以生形。氣以佐氣。先天後天。玄妙無方。智愚靈蠢。或聖而狂。嗚呼。運氣之理。載理之氣。不雜不離。而炳炳於方寸者。至人以下。已不能無脂血之牽掣。滯碍而隔塞。彷彿菜油燈。花油燈。紙燈籠。布燈籠。之均各有火。而光融透露。絕不相似矣乎。夫所謂氣稟所拘者。大抵如此。夫既爲氣稟所拘。而方寸之靈光。直如隔籠之火色。則又安能近照遠照。淺照深照。高

照遍照。而隱顯幽微。順逆吉咎之微燭乎耶。由是風俗淳頹。世情之變幻。善善惡惡。邪邪正正。搖亂於耳中。目中。口中。鼻中。而錯錯雜雜之際。角逐者。貨利。矜尚者。聲色。紛華靡麗之態。或爛熳而可人。或穩便而適已。則籠中之炳炳。益覺迷眩。不得自主。恍惚不能自持。而始焉隔籠而影闌。繼焉慾戰而理屈。內憧外擾。慾以召慾。亦無怪乎塵日加封。而紙燈籠。積之如布燈籠。布燈籠。且積之如皮燈籠矣。夫所謂人欲所蔽者。大抵又如此。或又曰。然則氣稟拘之。人欲蔽之。不幾幾乎有喪心之患。滅性之虞乎。而曰有時而昏者。曷謂曰。夫氣拘者。不過滯之於內。欲蔽者。不過錮之於外。而其靈明之本體。原有不可加損者在也。故雖甚銅關鐵鎖。掩閉堅牢。而一有感觸。則無不於空隙罅縫之間。頓透其靈光也乎。朱子云。見孺子入井而怵惕。非義而羞惡。賢人而恭敬。善事而歎慕。是其驗矣。而又何惑乎有時而昏也。

易經貫一元 卷之首 雜錄 十 和序堂

或者曰冬盡而春來冬盡而春來四時之運其猶環歟怡然子曰非然也豈謂今歲之冬耶昨歲之冬而昨歲之春即今歲之春乎蓋珠行也不然則今且即古古且即今而今古亦復團團矣蓋如珠之累累而行也曰何以知之曰二歲之人高於一歲而後代之人承乎前代也不然則祖孫老幼亦復團團矣其何以千年之塚枯於百年而舊壟之木長於新壟乎此皆明証也故王者之治可言法易經貫一元卷之首 雜錄 主和序堂

古而難言復古不然則八彩之眉重瞳之目亦且屢屢矣其何以唐虞而來有堯舜之君而終無堯舜之親乎此皆明証也故聖人之道可曰相傳而未聞轉運不然則一貫之告二本之辨亦且數數矣其何以孔孟而來有孔孟之經而終無孔孟之轍乎此皆明証也故中庸有時中之教而不更著執中蓋執中者定天下之極也而時中者準之以通萬世之極也由此觀之理不離乎氣而氣不脫乎理其累累而運不猶珠珠而行乎不可以環喻

也明矣曰然則古之天地在今之天地之上而後之天地其在今之天地之下乎曰然此治歷之所以有明家而終無定書也曰凡事之所以無常定者皆其故歟曰然此治世之所以有善政而終不能無損益也此膠於一者之所以不可通也曰然則權衡之術其有取於此乎曰然此堯舜之所以為古聖而孔子之所以為至聖也曰然則孔子而後終不復有孔子矣乎曰然孔子之道蓋已得天地之心矣而天地豈有二心也哉曰然則孔子其保天持運之至聖矣乎曰然

或者曰終古一天地也其運何以有盛衰乎怡然子曰天地之旋而下也其氣不能無疎密而不能無厚薄清濁故其理不能無顯晦通塞以成治亂於往古來今之際也曰然則聖人之道其何補於天地歟曰聖人之道蓋所以持其中以待其治也猶人之定其心以待氣體之自寧乎不然則中無主而氣無管攝游氣擾之滯氣鬱之愈亂而愈亂不將調治無方而亂日常多乎此聖人之道之所

以可貴而終古莫議也。

或者曰。六合之外。雖聖人存而不論。故程子曰。天不可言外。言外者便是不知天乎。怡然子曰。蓋人秉天地之理以成性。而天地如此其大。理亦如此其大。則人之性亦如此其大。而言發於知。知本乎性。不唯不可言。要亦終不能言也。故自古曰峻德曰峻極於天。而未聞有加於天也。德未加於天。則雖大聖亦限於天而不能鑿空以談矣。夫是以存而不論曰。強之不可乎。曰。不能也。此空門之所以

易經貫一

元

卷之首

雜錄

卷

和序堂

第見有空。而病且至於棄世而不顧也。聖人憂乎此。而急以誠字約之。蓋所以療其強也。曰。然則有始終乎。曰。天以地爲終。而地以天爲始。遇之。則又始而又將終矣。曰。天地各有始終乎。曰。以萬物爲始終也。始終之界則唯中。故聖人示之以中。蓋所以持其平而使之正也。

或者曰。自古論地終無定說。而迄於今。稍稍以圖定矣。然而可推者。不過曰卵黃不猶屬扣盤捫燭之見乎。其何以能得其確証。怡然子曰。事唯理據。

象可影觀。夫亦奚難一舉首乎。夫歲不有月蝕乎。

蓋月之所以蝕。乃日之掩乎地也。則月中黑黑之翳。卽地影無疑矣。設如地體果方。影不平邊。亦當罄折。而爲環然者。形同鸞鏡耶。曰。然則山水人物遠地而附居。靡不可信矣。曰。是不然。萬物皆有上下。而地爲萬物之母。豈反無上下之分。况天大地小。地宅天中。而面面俱空。又安可憑虛而託。至若說者所謂大氣裹之。是以不墜。此更非的確之言也。試問地體之大幾何。其重幾何。而唯氣能裹。

易經貫一

元

卷之首

雜錄

卷

和序堂

則是氣之剛勁緊結。夫孰可憾。而天旋氣轉之餘。不特山水人物依然無恙。風定雷收。雖落葉零毫。且帖然不移也耶。曰。然則何如。曰。天雨水。水抱地。水地相着而有所藉。於是大氣束之。天威趨之。以定其中。理也。至如所謂水亦遠地。則水亦凌空而處。且無上下之分矣。水性下流。而面面皆上。面面皆下。十面之水同爭下流。勢將十面相阻。而河海江淮盡成凝碧矣。其何以滔滔東注。又振古若茲乎。設上面以下爲下。而下面亦以下爲下。是仍有

上下而下臨無地。濔濔者不已自古而告竭矣乎。其何以天一始生之後至今如新也。且苟如其說則航海之商亦可十面遊矣。其何以從古未之聞耶。且面面皆上。是面面皆中。而國盡中國矣。其何以葵慕星環共仰中邦之聖哲。且試問下面之國何國。而頭懸如乳。亦將傲我衣冠文物之風耶。抑別爲異類。別著經綸。并遜乎九夷八蠻者耶。設瀛海爲域。而曾未相聞。則臆度之見。未可據也。

或者曰。天道下降。地道上升。則天地之理。疑其豎

易經貫一

卷之首

雜錄

五和序堂

矣。天運東西。地運南北。則天地之理。疑其橫矣。此所以含生負氣之儔。亦或豎而或橫歟。怡然子曰。然。非也。倚天託地之物。無獨豎。亦無獨橫。而豎與橫。一如天地之交致焉者也。日月千古常懸。非其豎乎。而光照則橫。山河萬年永枕。非其橫乎。而流聳則豎。若夫草木。則形豎也。而才橫。雲霞。則意豎也。而貌橫。鳥雀。則頸豎也。而行橫。騾馬。則力豎也。而腰橫。至於人。則果豎也。而酬應亦橫。至於蟲魚。則果橫也。而騰躍亦豎。況夫醒而豎也。夢而橫也。

又物類大抵皆然者乎。而烏有獨豎而獨橫者乎。

是何也。蓋非剛不豎。而豎者陽之本體。非柔不橫。

而橫者陰之本體也。且陽非陰。無以爲根。而豎之

有橫。則卽陰之所以互體而藏其用。陰非陽。無以

爲藉。而橫之有豎。亦卽陽之所以互體而藏其用

也。故凡物之生。其得氣本乎陽者。豎雖獨顯。而未

嘗隱。或遺其橫。其本乎陰者。橫雖獨顯。而未嘗隱

或遺其豎。何者。非顯則其體不立。非隱則其用不

神。故陰陽各以其材而昭其體。各以其德而通其

易經貫一

卷之首

雜錄

六和序堂

用。亦理之自然。而寧能以孤行也哉。曰。既豎且橫。

而既橫且豎。周之旋之。則物類亦環乎其圓矣。曰。

然。此所以肖天地。而天地乃予之也。

或者曰。天地之造物也。其有紀乎。何以飛潛動植

之類。形異而才殊。而且數之不齊。乃如此也。怡然

子曰。紀也者。理之所以爲理也。天地運理以神化

育。而化育順理以昭品彙。則紀莫治於天地矣。其

曷謂而無紀。如天職生。生而不息。地職成。成而不

違。天地各盡其職。以終萬古。是天地各完其理以

總衆紀也。而其中氣轉機行。或則揚而上。以飄則凝之者。爲羽屬。或則馳而下。以卷則凝之者。爲蹄屬。或則流而泛。以注則凝之者。爲鱗屬。或則觸而散。以躍則凝之者。爲蟲屬。其止也。則發而草木以秀。其過也。則結而金石以著。其旋而中也。和而正也。則蘊之而人民以產。若夫精也。則靈粗也。則蠢厚也。則久薄也。則暫。又凡倫之所以各隨其運。而各得其理也。此非衆紀之條於總紀者乎。而且紀既定。則形以化。形才以育。才而萬古有常形。亦有易經貫一元
卷之首 雜錄 七 和序堂

地之道。其何以相貫而不息歟。豈倫於荒渺者耶。怡然子曰。噫。是何言也。夫豈謂蒼蒼者其天。漠漠者其地。而兩際皆非有先生耶。蓋氣無不克。神無不注。而毫髮無隙孔。呼吸無匿靈也。故至精流之而不墜。至質錮之而不融。而翼者且憑之以遊。幹者且倚之以秀。衣冠角逐之侶。且無不因之而笑。歌舞蹈。無不藉之而抵觸跳躍也。不然。則一縷之烟。何以騰騰而起。數點之雨。何以震震而行。而徑寸之目。且何以遞光景於無邊兩葉之耳。且何以傳聲響於無影鼻之於臭也。且何以隔戶而不相絕。口之於言也。且何以越世而不相湮。要皆道之相貫而不息者爲之也。不然。則日月星辰。將不流而逸矣。水火土石。將不錮而化矣。而且穹然者將崩。垓然者將裂矣。尙何有於百族羣生之擾擾者耶。不然。則俯仰均成塑像。時物盡入畫圖。而亦終無寒偏暑蒸。今華古樸之運矣。尙何有於老穉延綿飲食相濟之事耶。而何以吐納歔歔。則胸膈皆應周旋作止。則筋骨胥關。又有如是也。故曰天地

之道无妄。而聖人揭之以示歸塗乎。不然則前而後之。暮而朝之。而步武之形已失。頃刻之情遂遺。而何有於雲山千疊。酬酢十年。所經歷歷。所交往往者耶。而何以萬卷陳編。猶同新識。半生舊境。恍若初遊。又有如是也。故曰。天人之理一貫。而聖人主之以論治法乎。則不可以荒渺倫也。斷斷矣。或者曰。地也者。土之所爲歟。何以土又列於五行也。怡然子曰。地則地也。土則土也。蓋以地爲陰凝之氣。土爲敦實之物。而陰凝者止而能勝。敦實者

易經貫一元

卷之首

雜錄

五

和序堂

四方而四時以運。四方以準。錯而綜之。變而通之。天地之化。於是乎均平可久。而百官師之以達經權而迎事機。此治之所以調劑而隆乎。或者又曰。天以辰爲體。而日月星宿其麗焉。地以土爲體。而火水金木其麗焉。則人以肉爲體。而精血筋骨其麗焉。不似有同然者乎。茲欲舍夫辰也。土也。肉也。而論天地人。則何如。怡然子曰。舍辰而言天。陽氣之通而已矣。舍土而言地。陰氣之聚而已矣。如舍肉而言人。則二氣之合而已矣。曰。然則辰與土與肉。獨非氣乎。曰。五行均氣也。然而顯於象矣。若夫氣則清而空。虛而靈。有氣也而不可以迹泥。有迹也而不可以象求。如是而已矣。是蓋立於象之先而統象。貫於象之中而體象。逸於象之後而化象者也。然而象非氣不顯。氣亦非象不生。氣與象乃一而二。二而一。卽猶夫理不離乎氣。氣不離乎理者然乎。由是觀之。則理氣象又一而三。三而一。而經之爲運緯之爲數。以出二而定五。成圓而準六矣乎。夫是以人之爲物。乃一體而五出

易經貫一元

卷之首

雜錄

五

和序堂

也。曰：然則天數五，地數五，萬物之數皆五，而萬物之象所以亦皆五者，皆其故歟？曰：然。蓋非五不能以完天地，而天地不出於五，則凡生其中者皆不能外於五矣。曰：五既盡矣，又準於何者而有六乎？曰：合五而成圓圓又一也，統五不已六乎？蓋非六不能以運天地，而天地不離於六，則凡動其中者皆不能避於六矣。曰：然則天地其始於一，成於五，轉於六，而終於十乎？曰：然。非也。蓋十又一矣，止於九而始於一，成於五而轉於六，此天地之運，所以

易經貫一元

卷之首

雜錄

三

和序堂

萬古無終，天地之理，所以生生不息，而天下之事，所以有缺無全也。

或者曰：西北之土粗而散，東南之土精而結，豈以東南多水故耶？怡然子曰：水火充於兩間，而水位在北，豈獨東南多水，蓋以東南塌陷而水浮，故見為多耳。土之精結，殆不因此？曰：何歟？曰：天地未分，而水土之象未兆，則六合皆混混然而已，安有所謂精粗散結耶？及其將分也，則外焉漸轉，內焉漸約，而轉者為陽，擴而為天，約者為陰，凝而為地，於

易經貫一元

卷之首

雜錄

三

和序堂

是乎天氣返行以親地，地氣充溢以邀天，兩儀莫而五行胥產。土為敦實之子，求母附居，望地而下趨，緣天之勢，其勢旋迴，粗而滯者，盎然其中，積精而漂者，則灑然其邊，屬矣。故中高之土多粗，而粗則散，邊下之土多精，而精則結，此氣勢之所致，亦土之自然也。曰：火為太剛，水為太柔，而柔者常見剛者多隱，誠以水根於陽，火根於陰，而剛柔其用耶？曰：然，且更有說焉。夫天地之理，以生為本，以資為本，則火以資物之和，而不得不隱其體，水以資物之潤，而不得不見其形矣。何者？和不可以貌加，潤不可以虛致也。而況火之縱也，主於燄，水之極也，主於溺，火苟多見，宇宙無不焦之器矣，水苟常隱，古今鮮不泛之凝矣。何者？不可避，不及察也。

或者曰：水火所以生物，其何以殺物歟？怡然子曰：節有制也，度有限也，蓋所以戒其過，儆其懈也。故凡同類之中，羣遊黨處，而進止偶忽，亦且搏賊隨之一身之內，脈貫筋連，而屈伸稍疎，亦且瘡痍輒及。況水火乃異氣而殊形者乎？狎而玩之，宜其殺

矣。此所謂天刑也。若夫雷電崩壓，則尤其甚者。曰：若是乎天地其有心者乎？曰：天地無心，即人心。何者？蓋人得天地之中氣，而含天地之全理也。故人忌死，則天心人政，其壽加永。人漫生，則人心天攝，其數用促。如水火疾厄之災，奸盜虎狼之害，達士其疊遭者哉。而徒欲委命於時運，亦可悲矣。曰：開國之人善而才，季世之人疲而拙，往往然也。豈其易人而治者耶？何以不旋蹤而頓改轍？有如此也。曰：天地之氣未盛，則其國不開；天地之氣未衰，則其國不季。夫唯其盛也，貞元暢於萬端，而人抱天心，唯其衰也，仁智歸於一德，而人亡天理。於是乎愚頑亦哲，順化而作良，賢秀亦蒙，敗風而轉鈍，有不期然而然者。雖然，其權在道，可一委之天地，盛衰之運耶？此聖人之所以兢兢而業業也。

或者曰：旱潦之後，每有時疫，其故何歟？怡然子曰：旱者氣鬱之所致也，潦者氣逆之所致也。蓋逆必決，決斯潦，潦必傷陰，鬱必蒸，蒸斯旱，旱必傷陽，陰陽受傷，必滯而成毒，毒氣潰發，人物相感，纏而爲

患疫症，乃時行也。曰：天地無私，無私則無累，而陰陽之氣宜其順而達矣。其所以鬱而逆者，又何故耶？曰：由人心致之也。蓋小人之心，無過貪生，貪生則貪利，而利有所不遂，則謀計拙而憂愁潛於腎脈，告援窮而惱怒聚於肝經。於是乎酬酢往來，同胞之和睦潛消，呼吸噓噓，造化之盤旋相阻。始則風雨不時，繼則溫寒犯令，而陰氣閉於外，陽乃用逆，陽氣伏於中，陰乃用鬱，此其勢也。此其理也。不然，則廟廊之調燮，不幾成無據之空談矣乎？而何以論道之餘，猶勞宰相之躊躇於寤寐？曰：然則調燮者，其先調天下之財乎？曰：然，財不調，則貧富不均，民生不遂，而民氣不伸，陰陽其必不和也。安所謂燮乎？夫是以聖人首重通財，而最忌壅財也。賑恤，罰贖之典，所以行也。

或者曰：大地通於一氣也，其何以又有衰旺榮枯，利絕死生之異乎？怡然子曰：大地果通一氣也，然而邱山河海，高下之形，既成其虛實之體，則其中脈絡筋節，融貫轉伸之處，自有濃淡疎密，蓄洩流

滯之勢矣。因其勢以經其運。因其運以協乎時。而
寒暖燥濕。固結澀迴。又以致方圓斜直。向背順逆
之象矣。夫安得無衰旺榮枯利絕死生之各異其
理乎。此亦不期然而必然者也。曰。物產之所以各
有其性。種植之所以各適其宜者。殆亦因於是乎。
曰。然。曰。寒凝不產之地。其精氣何達。曰。含其氣於
土。融其精於水。斯已矣。夫是以朔漠之區。草肥而
水厚。而草可以肥馬。水可以飽人也。曰。是果然矣。
夫人死而葬埋。則其人已死。其氣已離。而墓墓枯
骸已成朽壤。藉地之靈。尙何關利害於子孫乎。曰。
唯其藉地之靈也。其人雖死。其氣未絕。而一脈之
親呼吸猶牽。則其根沃者。其葉自茂。其膏厚者。其
光自燦。夫安得而無關乎。此天地之道。所以爲无
妄也。

易經貫一元

卷之首

雜錄

垂

和序堂

談餘雜錄卷首之三

金誠

或者曰。心之爲形。不幾類於桃乎。其何以能出入
爲也。怡然子曰。夫心乃吾身之主。且不能察其何
以博物而辨理。心蓋有二也。其類於桃者。謂之內
心。心之舍也。而舍中有窟。窟中有血。謂之心血。血
之上。隱見而立者。謂之靈心。是乃所謂心也。曰。然
則心之爲心。乃無質者歟。其爲狀何似。曰。心統萬
理。不可卽萬象擬之乎。然而以火爲屬。可卽燈火
指其似矣。曰。苟如燈火。則當常見而無或隱。而曰
隱見者何歟。曰。醒則見於血。而如燈。寐則伏於血
而隱耳。曰。苟如燈火。則當萬盞同明。而何以或明
而或昧歟。曰。此血之所致也。蓋血之養心。譬則油
之養火。油清則火明。油濁則火昧。且油盛則火旺。
油枯則火微。而油竭則火逸。火逸燈乃死。此心血
之所以不可使竭也。曰。清與濁。其先天之所致。盛
與枯。其後天之所及歟。曰。先天譬則地。亦有肥磽。
後天譬則工。亦有精粗。而磽者可壅而使肥。粗者
可琢而使精也。曰。何如。曰。靜爲主。其出入何由。曰。

易經貫一元

卷之首

雜錄

垂

和序堂

由於竅。夫竅類筋而綱中通而引心。心之光因注於肝。而目用視。心之魄因交於腎。而耳用聽。心之魂因沖於肺。而鼻用以嗅。味。心之音因激於舌。而口用以調言。心之液因溜於脾。而喉借之以潤燥。而運食。而衆職分矣。衆門闢矣。於是乎心之神。或後而先。而周接於外。心之靈。或左而右。而遍應於中。六腑三焦。脈絡筋節。皆因之以副乎臟。而受任。而心拱其間。而御諸司。乃所謂吾身之主也。夫雖未嘗離舍而遨遊。而靈神魂魄。混濫轉伸。又何曾一刻不窺竅門。而外出以酬事乎。夫其酬乎事也。乃機撥而意先也。神導而靈柄也。有自然而不可或制者也。然而理以持之。敬以肅之。蓋亦可以靜鎮而無虞矣。夫苟至於靜。則心之血日澄以清。日積以盛。而心之用不昧者可明。微者可旺。臟腑形容咸可藉之以日榮也。哉。則靜爲至功也。故曰靜爲主。

或者曰。欲誠其意。先致其知。則知在意先。而意隨知發也。明矣。但不知意與知。其何以辨別乎。怡然

子曰。意與知。不相雜。亦不相離。相爲用。不相爲勝者也。如分而言之。則知者。性之通。心之神。意者。情之運。心之機。合而言之。則莫非虛靈不昧之所爲也。何者。夫唯心之體至虛。故其爲用也。至靈。其爲用至靈。故炯燦熠耀而不昧。不昧。故昭明清徹而愈靈。愈靈。則機不滯於內。而情達乎外矣。神不蒙於外。而性攝乎內矣。其達乎外之爲意。攝乎內之爲知。知能宰制萬物。決擇是非。而其爲用也。靜而專。意能謀合百端。牽混善惡。而其爲用也。動而紛焉耳。曰。然則知者。理之事。意者。氣之功。知者。意之君。意者。知之臣乎。曰。然。夫是以學者。以理率氣。則賓主釐然。君臣統屬。而意不偏行。以氣先理。則賓主錯然。君臣倒置。而知難獨鎮也。

或者曰。我人之氣質。果貴於中和矣。今中和不可得。而思其次。則剛與柔爲孰勝。怡然子曰。亦視彼之剛柔爲何如耳。如其爲陽剛也。則剛爲勝。如其爲陰柔也。則柔爲勝。何者。蓋陽柔易流。陰剛多險也。曰。旣陽且剛。則必狠毒而暴疾矣。旣陰且柔。則

必陋劣而委靡矣其庸足取乎曰狼毒暴疾正陰剛之弊也而陽剛不然陋劣委靡正陽柔之病也而陰柔不然何者陽之體本剛而剛乃陽之正性乾道之健也陰之體本柔而柔乃陰之正性坤道之順也得乾之道則必自強而不息矣得坤之道則必自守而不爭矣不息曰進於高明不爭曰臻於和藹其理斷然也庸不足取乎若夫陽而柔陰而剛則反其性矣性反氣必乖戾夫是以外疾而內搖外靡而內躁而內躁必生險詐內搖必至流

易經貫一元

卷之首

雜錄

乾

和序堂

或者曰氣質所賦鮮有不偏此衆人之所以不能無病歟而病之相通而相深者其何者爲最甚怡然子曰病也者大抵非不足卽有餘有餘者爲陽病不足者爲陰病約而計之則有三一曰淫瀆一曰疲懦一曰貪鄙夫貪鄙必至偏私偏私必起

端大病也其故在智光之不足而疲懦必至廢失廢失必受困頓大病也其故在義勇之不足而淫瀆始於聲色終於亂倫尤病之大也其故乃在仁愛之有餘有餘陽之流也故曰陽病不足陰之歉也故曰陰病此衆人之所相通亦日用而相深者也曰其中不有輕重淺深乎曰有不因氣質之稍正卽因畏死而強守蓋有之也曰療之如何曰流者以禮治歉者以信補信蓋屬土土能生金金能生水相生則不足者曰足而陰病療焉矣禮蓋屬火而火以木生木以火熾反制則有餘者曰消而陽病療焉矣故夫蹈信執禮之君子不與衆人同其三病曰禮以執者爲綱信以執者爲要乎曰敬以持之謹以約之而處之以序接之以次是爲禮之大較誠以存之分以安之而酬之以節酢之以度是爲信之緊關也

易經貫一元

卷之首

雜錄

坤

和序堂

曰。何如。曰。無難也。得意之輩。與之談失意之遭。失意之流。與之論得意之舉。倉卒則從容。而與之評古休暇。則慷慨。而與之商今。其樂也。與之言急切之憂。其怒也。與之說相關之喜。謀在於速。且先投之以謾。無緊要之籌。功在於常。偏故設之以大可矜奇之喻。前而後之。右而左之。逆其情以試之。反其事以照之。則氣色之所呈。必有其間也。神智之所著。必有其歸也。於是乎動者舍之。而察其靜於罔覺。靜者置之。而覘其動於偶忘。萬端一緒。全豹一斑。其何逃乎。雖甚強飾。其真得矣。曰。用之何如。曰。因材而當可。昔所然也。

或者曰。人品之有上下也。其乍而見之。禮貌而接之。將何辨。怡然子曰。卽以上下之說。引其端。更以名利之塗。探其本。而覘之以動靜。印之以風裁。亦大略可覩矣。如其爲學士也。則言精而義實。容正而氣純。寶其所有。而喜怒不足驚也。榮辱不足擾也。如其爲才士也。則論簡而意周。神恬而鋒銳。長短不足較。而難易不足計也。如其爲英傑之士。則

易經貫一元

卷之首

雜錄

五

和序堂

議足撐天。謀足蓋世。量宏而勢焰縱橫。如其爲雅飭之士。則談吐中禮節。轉旋入規矩。而志願不堪濫溢。而如其爲鯁直之士。則辭韻夾霜威。俯仰露顯赫。而胸懷不堪委折。而如其爲曠達之士。則笑語多清麗。往來脫勒鞿。而心注乎秋山春水之鄉也。若此者。均登上品。而其他亦可以類觀矣。曰。遽可定乎。曰。大略耳。乍見而貌接。庸無僞情。而矯制乎。

或者曰。人之情僞。最難辨也。然而是非邪正。又安可忽。諸敢問其道。將如何。怡然子曰。情見於辭色。而游於神氣。僞亦見於辭色。而游於神氣也。聽其辭。觀其色。察其神氣。雖未可全知。寧不可得其半乎。旣得其半。夫然後旁引側出。以敲之。冷煖高卑。以動之。而敬慢迂直。以俟之。則無不有昭然乎其可覩者。何者。人之所接於我者。非有所望於我。卽有所聞於我。非有所聞於我。卽有所窺於我也。不然。卽有所用我也。不然。卽有所用於我也。心之所注。而離合順逆。以將之。則必不能忍而吐矣。不然。

易經貫一元

卷之首

雜錄

五

和序堂

則與我落落而已矣。烏有所謂情僞於其間哉。

或者曰：人之於辭氣神色，苟深藏而不露，其又將何以觀之？怡然子曰：夫辭氣神色，人之真良所寓。乃天道之自然。雖其巧者，殆不能以巧令也。曰：堅持之。曰：持之愈堅，則其露之愈甚。何者？根於心而心不能以欺心故也。曰：若是，則人不能以或遁矣。又何以往往而莫辨耶？曰：此非彼之能有以遁之。蓋此之自有以蔽之也。假使私念不紛，而公明靜照，卽彼神鬼之莫測，尙得以通其機。而況於人乎？

易經貫一元

卷之首

雜錄

畫

和序堂

況於人之有以自露者乎？清鏡鑑形，造化之中皆畫圖也。

或者曰：爲惡之人，致死之不顧而及於死，豈其不畏耶？怡然子曰：噫，是何言也！天下安有不畏死之人哉？使其人而不畏死，則安分守己，待其天年，而不致遂及於死矣。夫豈爲惡之人哉？蓋唯其畏死之甚也。夫是以求生，求生之甚，不暇擇而以及於死。乃其愚也。曰：然則番苗猺獞之人，其何以往往而有出於不畏者耶？曰：是蓋異類也。雖然，蟲豸之

微猶且貪生，而況於彼彼蓋謂死之於今日，猶可

易經貫一元

卷之首

雜錄

畫

和序堂

生之於後日，死之於此地，猶可生之於他方，轉輪不過一二十年。又成今日此地之我矣。今日捐軀，既得好漢之名，他年長大，又得不死之我。一舉兩得，何不發憤爲之？夫是以視死而不畏，而安知夫既死之而不能復生者耶？則其不畏者，乃其悞也。曰：然則忠義之士，或因乎君，或因乎友，而投鍋衝刃，而不顧，而視死如歸者，又何以言之？曰：吁，是烏可倫而比哉？忠臣義士，實性全天。當生而生，雖金累泰山，不售其生；當死而死，雖貴崇侯爵，不易其死。謂死而有補，其身卽死。性天猶生，生而無補，其身卽生。性天已死，夫與其死性天，不若生性天之爲無虧也。夫是以投鍋衝刃，之不顧而視死如歸者也。夫烏可以倫而比哉？

或者曰：積善積惡，當必有報也。夫何以往往有未見其然者耶？怡然子曰：天道無私，分毫不爽。卽觀彼古人禹稷契臯陶伯益，不甚彰明較著者哉？禹之臣虞，官作司空，濬川導水，以奠民居，業在利生。

功歸大善其後身啟夏統子孫連綿享天子福四百五十八年。至今廟食契之臣虞官作司徒明倫敷教以牖民性業在保生功歸大善其後湯啟商統子孫連綿享天子福六百四十四年。至今廟食而稷之臣虞官作后稷分穀訓稼以濟民食業在養生功歸大善其後文武啟周統子孫連綿享天子福八百七十三年。至今廟食此非天之所以報施善人乎。而沮報之或遲則其年加長何者以其長者償其遲也。至於伯益臣虞官作虞官焚山澤殺猛獸以除民賊以曠民路業在衛生功亦大善然而火功太烈有傷自然之和矣其後極於秦襄始皇諸侯延及始皇又不能以德守二世而遂亡天下享天子福纔四十年耳。至於皐陶臣虞官作士師誅暴虐戮兇殘以肅民志以靖民奸業在贊生功亦大善然而刑威嚴赫斷體剝膚之法流傳終於生生之道有傷矣其後極於周季楚滅六有孫皐如逸於南荒而爲越國大夫而已矣此非天之所以報施善人而有間於功績之無所傷焉者

易經貫一元

卷之首

雜錄

堯

和序堂

乎至後孔子以韋布出於闕里修先王之道明仁義之歸闢異端黜霸功俾天下知尊君敬長孝親慈幼之理而各安其分而各治其生是大有裨於造化大有濟於斯民而萬世賴之者也。是以身榮師聖之尊子孫享公爵之貴而至於今無有誰何而且日有加隆其福之盛不尤出於羲軒堯舜之上也哉其他如七十二子之徒以及漢晉唐宋以來諸有功於名教有利於民生而無所或愧善道者蓋不勝屈指也。孰則不享賢聲而不福其子孫乎。皆所謂彰明而較著者也。其他隱淪而不著小善而未彰者又不可盡數矣。然而不報之以瓜瓞之盛卽報之以食祿清貴之豐美焉矣。而何嘗有分毫之或爽者耶。至如人見以爲善而報終影響無聞者則又有二說一以其善未及而望報之心已萌而善爲私意所蓋報亦爲私意所却一以其氣數之命本薄或祖宗之德有傷而幸而積善而及於此而受報與旁觀者均不之覺也。卽如人見以爲惡而反致昌明之福者以此二說對待而照

易經貫一元

卷之首

雜錄

堯

和序堂

之。其理亦無不可觀矣。積善積惡。曷謂有未報者哉。曰。然則天之爲天。其亦有心矣乎。曰。雲從龍。風從虎。水流濕。火就燥。氣類相趨。其道大抵出於自然。而天又何所容心。

或者曰。氣數之命然乎。怡然子曰。然。而先天有祖父矣。祖父之命不能全革也。後天有學習矣。學習之命不能全違也。宅心有德性矣。德性之命不能全離也。居身有風土矣。風土之命不能全遁也。如合而觀之。則氣數乃備。而命果不可毫釐爽矣。

易經貫一元

卷之首

雜錄

彖

和序堂

曰。相士之術然乎。曰。然。然而徑尺之石。含以方寸之玉。不得以玉價售矣。徑尺之玉。含以方寸之石。不得以石價售矣。且金亦有精粗。鐵亦有美惡。不得以比而論矣。略其顯而取其微。要唯氣骨風度。聲韻神情。隱見於動靜之端。而不及或檢者。乃帝授之寶。教身心之真符。可準之以定其品耳。曰。天文之家何如。曰。善觀天者觀人。善觀人者觀天。堪輿曰。利其氣之聚。脈之通。其數則與命相配。岐黃之道曰。平和其氣血而使之運。蓋百竅行天地之

鬼神。而爲生死之門。氣血順運。自然善。

或者曰。世之所以盛衰。民之所以善惡。其故皆由於風俗歟。怡然子曰。然。曰。風俗若是乎。其有權耶。曰。長幼不能絕俗而處也。言行不能遁風而發也。俗駸駸乎其上下。風隱隱乎其往來。雖有謹者。心且怛怛乎。其動矣。意且油油乎。其移矣。而况喜新厭故。中人之常。懈忽相趨。其能免乎。曰。然則上下其同功。往來其一道也。又何以上下若難而下若易。往若捷而來若遲。有不可比論者耶。曰。勢蓋有順

易經貫一元

卷之首

雜錄

彖

和序堂

逆也。登山之與泛水。可借而觀矣。縱馬之與投淵。可引而譬矣。曰。雖然。風俗若是乎。其有權耶。今欲日挽之而使上。日倒之而使來。法將以儀節導乎。其前。儉樸驅乎其後矣。風俗亦奈之何哉。曰。儀節爲禮之文。儉樸爲古之度。以是制之。蓋亦善矣。然殺虎而掘其牙。斬蛇而折其尾。蛇則受傷。猶有毒也。虎則不噬。猶可搏也。寧若擊其項而刺其腰之爲尤愈也哉。曰。此虎殺矣。後虎將嘯。此蛇斬矣。後蛇復行。形生氣化。天運靡窮。總無絕種斷根之

理。然而銖之鈔也。劍之鏐也。磨礪以須商周之盛。不減唐虞。又何患乎。曰。雖然。儉樸實於二庭。儀節美乎三世。乃道法之極隆。爲百王之型範。而計且不足。豈別有異術以易諸此耶。恐亦肆論之太過也。曰。噫。正風善俗。夫烏可異。蓋導流者決壅。止沸者抽薪。久安長治之策。貴探其本而爲之理耳。曰。何爲本。曰。財貨爲生民之命脈。通財爲宣化之本根。何者。財不通。則貧富不均。而貪慕發於困乏。忌刻動乎私懷。於是乎酬酢經營。狡詐百出。衣冠俯仰。詭譎萬端。出之者以爲謀生之巧。當然。償之者以爲餬口之智。宜爾。甚而婚喪慶會。亦且耀彩矜奇。以鼓親朋稱賀之志。以壯鄉黨相託之心。彼此效尤。習以成慣。而利慾之情。熾爲嚮凌。嚮凌之氣。煽爲風俗。豈一朝一夕之故哉。而頓欲以儉節導之。而急欲以儉樸驅之。則令之雖嚴。要不過掘虎之牙。折蛇之尾而已矣。夫安可得病之日療。樊之日清。而風盡歸於正風。俗盡歸於善俗也乎。曰。如子言。則必以通財之道得。而俾貧富日均利慾之

易經貫一元

卷之首

雜錄

堯

和序堂

心平。而至嚮凌日息。夫然後爲流導而沸止。夫然後爲虎腰刺而蛇項擊耶。曰。然。夫然後加之以法制。而埽其虛靡。夫然後範之以分誼。而厲其德性。不誠本末兼該。而爲正風善俗之上策乎哉。曰。雖然。財藏於富室。無故而欲其解橐。告於貧家。無端而令其求濟。未免擾事而滋怨乎。恐亦計之過當者也。曰。是果然也。然而難強者在情。可斷者在義。義所弗乖。權爲有準。誰嗣之歌。孰殺之怨。彼小國且不計乎。况五黨相朋。周禮則具明文。鄰里鄉黨之與。孔子亦垂至訓矣。使非天經。彼二聖人者。豈迂愚也哉。特時異世殊。道因俗變。而通其制以宜之。自在智者。或者曰。便於民用者。財貨也。而財貨莫貴於珠玉。莫重於金銀。其故何歟。誠以珠玉便於攜帶。而金銀易於變通耶。怡然子曰。然。且皆五行之精實。其理所當然也。曰。金銀常多。珠玉常少。則又何故。曰。珠乃水之金。玉乃土之金。金銀其渾體。居五行之一者也。故珠玉雖珍。不善於變。毀且不能復合。而

易經貫一元

卷之首

雜錄

早

和序堂

金與銀自聚散分合可任意爲之耳大抵五行皆先天原氣所鍾而珠玉出於既分之氣再儲其精而成其形已非本來之面目矣故珠雖能走玉雖能守總不若金銀之行運能通變化且入土久自能歸山復藏歸其母家以待時也故金銀之爲物見於世者少則山藏富連山帶石以深藏是所謂寶藏所謂礦者也非其原氣之神靈曷能爲此乎而珠玉之所以貴者以其少也然則金銀之數有增損乎曰五行均無增損有通塞順逆耳苟有增損從古天地有大小矣蓋以其通塞見其盈虛消長以其順逆運爲盛衰治亂而已矣

易經貫一元

卷之首

雜錄

聖

和序堂

談餘雜錄卷首之四

金誠

或者曰人之爲學始於格致中於誠正修而終於齊治平大抵總以存養爲要着耶第物在於外心在於內而內外相間其理何從而入怡然子曰第問理從心發不聞從外入心也豈以讀書稽古觀世考今謂取其理而灌諸心耶試問編簡有辭酬酢有義耳傾目注之下其如何取而如何灌雖曰游氣往來此理相貫而無毫髮呼吸之或離然究之繫於彼者無蹤牽於此者無據非若水之洋洋之繫於彼者無蹤牽於此者無據非若水之洋洋乃可挹之而甚便也唯是我心靈妙統具萬端而純粹以精之理與生俱足靡有稍虧雖極奇與之篇章無邊之景象隱伏之情形莫測之說幻亦且因相生相制而全備以故博古書而意韵點橫之皆徹覽今世而事爲聲色之盡領蓋譬之兩燈對照光與光而相融兩鏡對懸影與影而相證也不然則編簡雖神安得如油之入漆酬酢雖摯安得如錫之入鎔可和而不可解有如是耶曰夫然則人皆生而知矣學乃無益於人矣而何以功且論

易經貫一元

卷之首

雜錄

聖

和序堂

其淺深。得且論其多寡。且論其生熟。聖人且以之而詳勉切責如是也。曰夫人因生而知也。然豈能不爲氣質之偏勝而重濁者。相剋於臟腑。而相阻於竅門耶。夫相剋則虧者愈虧。而性靈日退。相阻則見者不見。而心機日膠。以故深壘重壁。盤圖壘困。生知者已陷於不知。而不得不漸假夫學力以啓之矣。況此理在天。順氣而運。此理在人。託質以處。苟不得中和清淨之府。怡養而安全。則混沌然隨勢起伏。而質質然乘時肆應。其於規矩權衡。易經貫一元

卷之首 雜錄 聖 和序堂

度量品節。夫安得悉協於分數。而無尺寸毫釐之或悞耶。夫苟有悞。則遂致偏端。而有乖人道矣。此又不得不漸假夫學力以範之者也。然則學於外。所以啟其內。而証其事而已矣。學於古今。所以範其動止。而善其道而已矣。夫豈由學而理始入於心哉。至其所知之理。有至有不至。則又各因乎氣質之分數。而各因乎學力之淺深多寡生熟耳矣。此聖人之所以諄諄教迪。而天下萬世其斷不可違。

或者曰。學則始於格物矣。然天下之物。至繁錯也。其亦可總而計之約。而述之數。何以問其迷津。探其指歸。怡然子曰。物之爲數。果亦無窮矣哉。然就其燦然成象。而紛然成事者觀之。則象乃氣之所以著。而卽理之所以立。事乃氣之所以形。而卽理之所以制。象乃理氣之聚。而爲物者也。而散之亦未嘗無其理。未嘗無其氣。事乃理氣之舒。而爲物者也。而卷之亦未嘗無其理。未嘗無其氣。且卷之而不在人。或猶在天也。散之而不在天。或猶在人。易經貫一元

卷之首 雜錄 聖 和序堂

也在人。則動爲人情。而靜則爲真性。在天。則運爲天道。而持則爲太極。合而原之。物又何多也哉。而物又何遠也哉。卽此而究其度數。察其通復。則造化之本已握。治亂之機已昭。貫而徹之。何者其弗可格矣。

或者曰。易著太極。而濂溪又闡之以著爲說矣。然究未知太極之爲物。果何物也。茲可得而詳擬之歟。怡然子曰。凡事皆可以物擬。而太極曷可以物擬哉。假若兩儀未肇。四象未分。萬物含胎。而未有

頭形混混漠漠。冲然濬分。採其中。不知其爲何狀。追其外。將奚所終底。是物也。豈卽所謂太極矣乎。而未也太極蓋中焉也耳。假若靜極而動矣。動而生陽。動極而靜矣。靜而生陰。陰陽顯其象而天地設矣。日月星辰。水火土石。燦布分列。時候通而風雷鼓盪。精氣蟠鬱。飛潛走植。或臭而聲。浩浩茫茫。紛紜其萬端生矣。而究其竟。則渺然而莫可蹤跡。是物也。豈卽所謂太極矣乎。而未也太極蓋宰焉也耳。夫然則太極曷可以物擬哉。豫書陸子有云。不在乎明天地之太極。而在乎明人身之太極。明人身之太極。則天地之太極在是矣。何者。人生於渾化之中。五官具。四肢分。臟腑魂魄。血脈精神。相奏而挺立者。詎曰人之形質也耶。乃陰陽之妙合。五行之融洽。而抑抑然。吡吡然。笑談舞蹈之節奏。畢然實屬天地之形質也。夫萬物合而爲天地之全形質。而人則其靈秀也。其無偏無倚。無過不及。而形色未交。聲臭未觸。則寂爾不見端倪。恬澹一無發揮。而渾然兩於心者。詎曰人之性也耶。乃陰

陽之健順。五行之精理。而融融然。惺惺然。禮樂文章之度數。畢然實屬天地之性也。夫萬物合而爲天地之至性。而人則其顯著也。俄焉發而爲孝悌。忠信。俄焉發而爲樽節愛養。又俄焉發而爲勸戒。賞罰。於凡動作云爲。而莫非其敷施焉者。詎曰人之情也耶。乃陰陽健順之變化。五行精理之錯綜。而循以環環以復。循一同諸四時之舒布實屬天地之情也。夫萬物合而爲天地之至情。而人則其和美也。夫然人也。天地也。天地也。人也。欲明天地之太極。不可卽人身之太極而觀之乎。夫人身之太極。又曷謂也。蓋卽所謂喜怒哀樂之未發者也。卽性也。何者。太極爲萬理之所從出。乃理之宗。而性則萬理之所會會而爲宰。宰而統萬理。乃又理之宗矣。其斯非人身之太極也乎。曰。人人負一天性。是人人具一太極矣。而群然雜然之衆。又以誰爲之會歸歟。曰。洪範有云。會其有極。又云。歸其有極。又云。皇建其有極。而周子有云。聖人定之中正。仁義。而主靜立人極焉。則會歸立極。其實在聖心。

也夫聖人之心聖人之性乃總天人而爲一太極矣此所以聖人作而萬物覩此所以格于上下光被四表歟

或者曰聖人之學學古而善今賢人之學學古而宜今常人之學學古則古學今乃今而已矣而要之皆後起之學其在書契未肇之先典籍未垂之候學又何所據而學歟怡然子曰夫書契之所載典籍之所昭果何事耶何道耶豈以爲卽書契所有之事典籍所有之道耶蓋莫非天地之理之所

易經貫一

元卷之首

雜錄

聖

和序堂

顯而著人物之性之所經而行歲時月日之紀之所通而運也粵在前昔則俯仰焉而審其理往來焉而察其性由之歷之而按其紀合則順之不合則反之過則損之不及則益之損益順反以就乎中以安其心此心所謂安推而驗諸彼心彼心所謂安靜而聽諸衆論衆論僉同還而印諸宿老宿老無異是爲無遺憾矣夫然後默而誌之而以爲學夫又何愧於書契之與典籍也耶而後之聖人所以必肇書契垂典籍者蓋亦欲後之人之讀古

證今效乎昔而以爲學而已矣夫豈謂學之專在於書契典籍乎哉如苟專於此則後之制作可以無繼起矣而何以周孔而來經史其猶累累

或者曰學莫要於經籍矣而或取其意或取其法或取其辭均可以成材而利用乎怡然子曰意爲上法次之蓋意者理之所存而理無今古法者數之所寄而數有變通也至於辭抑亦未矣曰數獨無理乎曰數之變通正乃理也明乎理數在其中耳譬夫詩之用在於誘善沮惡禮之用在於別嫌明微

易經貫一

元卷之首

雜錄

聖

和序堂

樂之用在導和節流易之用在隨機應神書之用在任人立政春秋之用在正名定分則其所以誘之沮之別之明之導之節之隨之應之任之立之正之定之者法也而數之得失可否寄焉古與今殆不便膠於一者若夫善與惡非理不辨嫌與微非理不詳和與流非理不斷機與神非理不察人與政非理不裁名與分非理不判而理也者非卽詩禮樂易書春秋之精意乎取其精意不特舉目皆經而且權度在我變之通之法之所至莫非數

之自然故曰意爲上。至於詩之辭溫而厚。禮之辭質而淳。易之辭堅而奧。書之辭古而健。春秋之辭簡而峭。固皆可以風世而動物。然而其聲短其韵難揚。而聽之者過而不留。其爲功也不亦末哉。曰自治何如。曰詩也者。和平之道也。禮也者。敬一之道也。易也者。時中之道也。書也者。慎密之道也。春秋也者。恪守之道也。至於樂。則恬養之道也。皆所以保性而淑情。至於辭。皆所以安神而調氣。誠聖功也哉。唯學者之自取。曰四書何如。曰諸經之總易經貫一

御春秋之繼也。曰會典何如。曰善川文。禮之貌也。曰律法何如。曰善用防書之輔也。曰其他諸子之說何如。曰各鳴其所得而已矣。若老莊恬逸之術也。非理之公。若管晏威霸之柄也。非理之正。若周程張朱。則經史之權衡。理數之寶鑑也。若邵子。則又長於易而爲理數之線索也。曰合經史百家而觀之。誰爲祖。曰一畫開天。其在易乎。蓋天下之道有進有退。有變有常。不過易而已矣。曰禮樂本乎人情。其原果何如者。曰人各有自然之老幼親疎尊卑貴賤也。得順則其心安。否則不安。得協則其心喜。否則不喜。其性融矣。其情動矣。欲致之而無法。遲之。不覺而形於拜跪揖抱。遲之。不覺而託諸蔬果餽祭。此乃禮之原也。情既遂矣。然而未暢。遲之。不覺而發爲笑歌悲戚。遲之。不覺而溢乎舞蹈鼓吹。此乃樂之原也。聖人知其然而慮其節度之不至。而反致爭端。於是乎禮樂之制行乎其間矣。故曰本乎人情。人情定而後教法可施。故教必先率之以禮樂。曰然則禮樂盛。正人情之盛矣。又何

以下可過盛曰過盛則人情竭盡而反收所見者皆爲物矣。爲物相讓爭端復起。禮樂不因之而廢弛耶。此聖人之所以惡繁文也。曰惡之則又何道以除之。曰以詩書易春秋之道先之。夫然後因今酌古。修明禮樂之制以示之而已矣。曰經書子史之義則既聞之備矣。而醫卜星相與夫巫覡何如。曰醫所以治氣血。卜所以治狐疑。星相所以治貪妄。巫覡所以治隱懼。皆補偏救弊之助也。故亦傳而不可廢。

易經貫一元

卷之首

雜錄

奎

和序堂

或者曰。孔顏之樂非樂貧是矣。何以并謂之非樂道耶。怡然子曰。夫既曰道則雖欲樂之將何以樂之。率性之謂道。道豈外物乎。蓋唯私欲不萌。外慕不擾。而渾然之天理毫髮無所致累。其融融者如春花向暖。含笑而敷榮。皎皎者若秋月當空。揚輝而靜照。霧之籠耶。煙之鎖耶。人歎以爲黯淡無光。而中之榮者自榮。霞之蒸耶。雲之蔚耶。人慨以爲朦朧無色。而中之照者自照。榮華照徹之餘。琴瑟鶯歌欣賞獨得。堯舜舜陛吁咈罔聞。則孔顏之樂

而已矣。安知所謂道哉。又安知所謂貧哉。

或者曰。學所以成己而成物也。則不可徒以功名爲務乎。怡然子曰。成己正功之所在也。成物正名之所歸也。第當先難後獲。不可徒以功名爲念耳。曰。然則功名以何者爲始。而何者爲終乎。曰。去私存理。功之始也。極而至於位天地育萬物。則爲功之終。有善無惡。名之始也。極而至於格上下光四表。則爲名之終。曰。然則功名之始已難。而安得而成其終乎。曰。君子之學。不過盡其心力而已矣。故曰。先難而後獲。若心力不至。而預以計其效。則始且不立。而況於終。曰。然則功名乃真分內切己之事矣。曰。宇宙間大抵皆分內切己之事。故學必窮理。而窮理須徹天人。學必去私。而去私須化物。我使天人之路達。而物我之見銷。則心乃任地光明。而效亦可言矣。雖然。欲至於成終。又須力至於成終也。故曰。確乎其不可拔。又曰。不知老之將至云爾。

易經貫一元

卷之首

雜錄

奎

和序堂

易經貫一卷之首終

和序堂易經貫一分卷目錄

元部卷之一

內分五小卷

一易學問徑說有小序

一程子易序

一周子太極圖說有小序

一張子西銘序同太極圖

一河圖洛書會講有小序

易經貫一元

卷之一

目錄

和序堂

和序堂易經貫一分卷一之一

易之爲物細則入巨則不可擬以爲靈至靈也以爲神至神也而操其

門坐其堂居其室不戛戛乎難哉然室則有戶

矣堂則有階矣門則有徑矣聖人不以无縫之

卵貽後生矣使欲居其室者歛戶欲坐其堂者

歷階而欲排其門者問徑徑得而門焉在望於

是乎拾步以趨誰則援而止之而止爰取歷代

名儒之說裁其句剝其節次其義而屬之而額

易經貫一元

卷之一

易學問徑

一

和序堂

以易學問徑之題以弁諸簡端與同志共相研

究云

司馬氏遷曰易本隱以之顯孔氏穎達曰易者變

化之總名改換之殊稱然變化運行在陰陽二氣

故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三

位象三才也謂之爲易取變化之義程子曰陰陽

闔闢便是易一闔一闢謂之變邵子曰天變而人

倣之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉

凶悔吝易之應也以元亨爲變則利貞爲應以吉

凶爲應則悔吝爲變而元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞亨則凶非亨便凶也亨之極而貞復起元循環致凶也應之以貞則亨返其本无極亨乃常亨矣悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人關氏明曰聖人知命適時必先天理故曰窮理也聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至於命又

易經貫一元 卷之一 易學問徑 二 和序堂

曰卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人又曰六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物王氏通曰卦也者著天下之時也爻也者倣天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同也又曰六者非他也三才之道誰能過乎趙氏蕤曰卦以爻成時以變生雖云天時人事及其變則合會一也程子亦曰觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數意聖人常取其重者而爲之辭取其重者以起例也亦有易中言起已多取其未嘗言者亦不必

重事又有且言其時不及其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭繫辭文周所繫又曰命之卦爻下之辭也曰易便有理若安排定則更有甚理故物之不齊物之情也堯夫有言泥空終是著齊物到頭爭又曰謂堯夫曰知易數爲知天知易理爲知天堯夫云還須知易理爲知天又曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣此所謂數非河洛所具之數亦非大衍著策之數蓋所遇事理卦象之數也理象數一時都到並無先後雖至之事程子之言不過論其分位之序如此已耳又曰上天之

易經貫一元 卷之一 易學問徑 三 和序堂

載無聲無臭其體則謂之易有動靜而無聲臭也其理則謂之道其用則謂之神此所謂易蓋畫前之易也故又曰易須是默識心通只窮文義徒費力張子曰大易不言有无言有无諸子之陋也京氏房曰乾坤震巽坎離艮兌八卦相盪二氣陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易天地之內无不通也關氏明曰三才相參六位相倣位无定處用有藏密吉凶前知非至神孰能與於此班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷

事五者蓋五常之道相須而備而易爲之原故曰
易不可見則乾坤或幾乎息矣此所謂易指人之體於身而見於行事者王氏希旦曰數陳象列此所謂數蓋言畫理
得上極天地自然之易於是始信易與天地準窮
理盡性開物成務內聖外王之學備於斯易何止
五經之原大抵讀書貴於明理明理貴於會通如
蓋聖人之經或道其顯或發其微殊塗而同歸者也其天地鬼神之奧豈欺
我哉奧猶窟宅蓋神靈故周子曰聖人之精畫卦
以示聖人之蘊因卦以發傳之聖人說經指繫辭作
易經貫一元
所舍者孔子亦曰上古之時人民无別群物未殊
於中者此則取精於天地萬物也於是始作八卦
於地中觀萬物之宜此則取精於天地萬物也於是始作八卦
以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天
地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五
常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之
義度時制宜作爲網罟以佃以漁以瞻民用於是
人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其
性此其作易垂教之本意也此即所謂畫卦以示
因卦以發之大凡也

故穎達曰易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯
察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物
若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則
六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使
一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害
故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所
以不朽非夫道極玄妙此句便指涉於老氏矣明理者須辨孰能與
於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也又曰乾
坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而
尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以
始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女
之始夫婦之道人道之興必繇夫婦所以奉承祖
宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未
濟爲最終者所以明戒慎而全王道也此正文王
之大故張子曰易爲君子謀不爲小人謀故撰德
網也於卦雖爻有大小及繫辭其爻必告以君子之義
又曰陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽
成物則君子也利非不善也其害義則不善也其

和義則非不善也。王氏弼曰：凡言无咎者，本皆有咎者也。防得其道，故得无咎也。言无咎者，本亦有咎。由吉故得免也。无咎吉者，先免於咎，而後吉從之也。或亦處得其時，吉不待功，不犯於咎，則獲吉也。或有罪自己招，无所怨咎，亦曰无咎。故節六三曰：不節若，則嗟若。无咎。象曰：不節之嗟，又誰咎也。此之謂矣。朱子曰：陰陽往來，交錯於其間，其時則有消長之不同。長者便為主，消者便為客。事則有當否之或異。當者便為善，否者便為惡。即其主客善惡之辨，而吉凶見矣。故曰：八卦定吉凶，吉凶既決定而不差，則以之立事，而大業自此生矣。此聖人作易教民占筮，而以開天下之愚，以定天下之志。以成天下之事者如此。又曰：大率天下之道，只是善惡而已。但所居之位不同，所處之時既異，而其幾甚微，只為天下之人不能曉會，所以聖人因此占筮之法，以曉人。使人居則觀象玩辭，動則觀變玩占，不迷於是，非得失之途，所以是書夏商周皆用之，皆太卜之官掌之，以為占筮之用。有所謂

易經貫一元

卷之一

易學問徑

六

和序堂

繇辭者，左氏所載，尤可見古人用易處。蓋其所謂象者，皆是假此衆人共曉之物，以形容此事之理，使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公，雖自畧而詳，所謂占筮之用則一。蓋即那占筮之中，而所以處置是事之理，便在那裏了。故其法若粗淺，而隨人賢愚，皆得其用。蓋文王雖是有定象，有定辭，皆是虛說。此箇地頭合是如此處置，初不黏着物上。故一卦一爻，足以包无窮之事，不可只以一事指定說。又曰：伏羲畫八卦，只此數畫，該盡天下萬物之理。學者於言上會得者，淺於象上會得者，深。若是靠定象去看，便滋味長。若只恁地懸空看，也沒甚意思。又曰：說易得其理，則象數在其中。固是如此。然汝流以觀，却須先見象數的當下落，方說得理不走作。不然，事无實證，則虛理易差也。又曰：今欲凡讀一卦一爻，便如占筮所得，虛心以求其辭義之所指，以為吉凶可否之決。然後考其象之所以然者，求其理之所當然者，推之於事，使上自王公，下至民庶，所以修身治國，皆有可用。私竊

易經貫一元

卷之一

易學問徑

七

和序堂

以爲如此求之似得三聖之遺意又曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭又曰易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人自取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也王氏弼曰象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言主於象故可等言以觀象象主於意故可等象以觀意又曰觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎又苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬大壯九三有乾无乾象亦云牡馬遇无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬故朱子又曰易須是錯綜看凡天下事无不出於此善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看甚事都出於此文王又爲之彖辭以釋其義无非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已又曰看易須是看他未畫已前是怎生模樣却就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫已前便是寂

易經貫一元 卷之一 易學問徑 八 和序堂

然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已中卽是太極喜怒哀樂兩分之卽是兩儀四分之卽是四象而見於事卽是八卦卽有吉凶悔吝之理存乎其中矣忽然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔靜精微易教也蓋易之爲書是懸空做出來如書便真箇有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩來易却都无這已往底事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何這爻又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出許多象數來此其所以靈故又曰須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書他是說盡天下後世无穷无盡底事理又須是經歷天下許多事變讀易方知今旣未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得此不可不自勉也陳氏淳曰易之起原於象數自象數之旣形則理又具於象數之中而不可以本末二其觀也易之作本於占筮自占筮之旣立則理又寓於占筮之內而

易經貫一元 卷之一 易學問徑 九 和序堂

不可以精粗二其用也。此正程子所謂體用一源。顯微無間者。若偏於象占。而不該夫理義。則孔子之意。一於理義。而不及夫象占。則儀文周公之心。亦幾乎息矣。偏於象占。謂徒用象占也。一於理義。謂空談理義也。朱子本義之書。作所以必表伏儀圖象。冠諸篇端。以明作易根源之所自來。一出於天之自然。而非人爲智巧之私。又復古經傳次序。推原四聖所以成書之本意。通相解釋。而惟占法之明。隨人取決。而无偏辭之滯。而天下義理。爲之磨刮精明。依然函萃於其中。本末精粗。兼該具舉。近以補程傳之所不足。而上以承四聖之心。所謂開物成務之大用。至是又益周備。而易道之盛。於此无餘蘊矣。

易經貫一元 卷之一 易學問徑 十 和序堂

易學問徑說終

程子易序卷一之二 後學金 誠註
易之爲書。卦爻象象之義。備而天地萬物之情。見聖人之憂天下。來世其至矣。

易何以有書。有之聖人之憂也。聖人何以有憂。有之天下。來世也。使易書不作。則渾而不可剖者。紛而不可紀。方而不可策者。圓而不可御。其神靈如是矣。其烏可迹耶。烏知其爲何物耶。幾何而不爲易所悞耶。聖人於是作書。盡所有而攝之。卦爻象象觀之。乃昭然者。卽天地在也。燦然者。卽萬物在也。其情畢見於目底。而易在矣。而天下來世。庶幾其有憑矣。則憂之所及也。其至也。

先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶也。
聖人之作是書。豈徒爲天地萬物寓情之府耶。抑真恐易之悞世也。若是而憂。則憂亦荒矣。蓋以世之尙利。而利乃情導之。而吉凶衷之者。苟无物以疆理之。而持其情。則吉凶淆而利遁。利遁則世將悞易。而諸務爲之剝。於是而憂之。勢不得不先乎。

易經貫一元 卷之一 易序 十 和序堂

天下而開其持情之物以後乎天下而成其不剝之務矣。然而舍是書則无有也。於是而作書。何惜乎微勞。是故極數窮源而奇耦出。而天下之象定。而天下之象著乎書。天下之吉凶各倚其情而亦定。於是則易无所悞而利歸矣。其斯爲聖人尙利之書乎。蓋利從憂中來也。從天地萬物好生之情來也。聖人制利之書也。制利故能定吉凶。

六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也。

易經貫一元

卷之一

易序

三

和序堂

聖人之志蓋若是大矣。聖人之意蓋若是微矣。奇耦積而成卦。散而成爻。而體乎天下之象。又若是衆矣。不綦勞乎哉。而安知聖人无與也。順焉而已矣。在天地萬物則至精有性命。至教有變化。而卦爻則存乎是。且直而排之。又不知其何以存乎是。而聖人遂不問矣。遂若指而告曰。此天地萬物之象也。撥之則情見矣。舉天下咸囑之曰。情見矣。而聖人遂不問矣。然而盡矣。雖有妙義不及矣。散之在理則有萬殊。統之在道則无二致。所以易有

太極是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極无極也。

天有情也。地有情也。萬物有情也。散而觀之。則紛然者有。萬理之殊。統而會之。則渾然者无。二道之致也。以其至一而尊。而號之則爲太極。闢而二之。有儀象之可觀。而號之則爲兩儀。聖人俯仰焉而作易。順而綸之而已矣。而无所營謀也。所以存乎易者有太極。有兩儀。幹而枝之。而一本乎自然也。夫太極者。非卽所謂道耶。兩儀者。非卽所謂陰陽耶。陰陽來乎動靜。動靜根乎太極。則一道也。而一道號爲太極。太極包函衆象。則无極也。於是焉而性命著焉。變化呈焉。其情非卽天地萬物之情耶。此而設謂之曰。天地萬物寓情之府。則亦誠然也。而聖人何所營謀耶。

萬物之生負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。絪縕交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。萬緒起焉。易所以定吉凶而生大業。

太極惟无極也。故太極而兩儀。而四象。而八卦。而

易經貫一元

卷之一

易序

三

和序堂

六十四卦有繩繩也。陰陽惟一道也。故陰陽而五行。而萬物各具太極兩儀之全也。觀彼物之與卦。不同有其然者乎。故卦則剛柔相推而貞悔出。物則絪縕交感而變化形。而其事同也。卦則象立理顯而吉凶著。物則形生神發而情偽流。而萬緒之紛紜者。其情亦同也。於是焉而以易持情。卽以情持情。以易制利。卽以利制利矣。吉凶其不可定耶。大業其不可生耶。易所以定吉凶而生大業。夫大業既生。而來乎天地萬物者。還乎天地萬物。則性易經貫一元 卷之一 易序 古 和序堂

命正而情不乖。變化通而利不阻。其斯爲務之成乎。乃渾然一太極。而陰陽各守其常矣。兩儀奠而萬物各得其所矣。此聖人憂之至者樂之至。而卽以是書爲聖人賞心之書也可。卽以是書爲聖人自爲謀也可。

故易者陰陽之道也。卦者陰陽之物也。爻者陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫於瞬息。微於動靜。莫

不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。

易之爲功甚巨矣。而亦无惟乎其然也。蓋改物以治者。其功常少。卽物以治者。其功常多。彼克乎兩間。屬乎千古者。不外陰陽而易之爲道。卦之爲物。爻之爲動。則是也。視之奇耦同。九六同。而不二也。是以合之而衆體立。分之而諸用交。乃不可以遠近久暫微顯遺之耳。六合何其遠。一身何其近。瞬息動靜。何其暫且微乎。而孰是遺於卦之象。爻之義焉者乎。以此治彼。卽以此治此也。而安得而无易經貫一元 卷之一 易序 古 和序堂

功是以寄諸占筮以爲之用。以布之世也。此聖人之微權也。而要亦性命之自然。變化之所曲至耳。在聖人究何所容心哉。

至哉易乎。其道至大而无。不包其用。至神而无。不存時。固未始有一。而卦未始有定象。事固未始有窮。而爻亦未始有定位。以一時而索卦。則拘於无變。非易也。以一事而明爻。則窒而不通。非易也。知所謂卦爻象之義。而不知有卦爻象象之用。亦非易也。易之爲易。不外陰陽。則其體又至簡矣。而若是乎

其无窮哉。觀此而後歎易之至也。而後歎其道之至大。而用之至神也。試以其用言之。則圓不可御者時也。而卦之象循之矣。紛不可紀者事也。而爻之位隨之矣。若是乎其流行而无滯者。非其至神者乎。然而神之所存。即大之所具也。拘於一而不存乎變。則時逆而神不周。而易之機以死。故曰非易也。窒於一而不存乎通。則事阻而神不貫。而易之脈以絕。故曰非易也。使默會乎易之大全。而精義已悉。而不運夫易之神靈。而妙用有間。則時事之環至而錯出者。其脈猶未融也。其機猶未活也。於易猶未流而滯也。故曰亦非易也。夫易之爲易。其大且神。乃如此矣。其精且妙。誠无倫矣。而徒欲以篇章求之。而輒欲以誦覽得之哉。是蓋未之前聞也。然而此言其至者。特可以語學士。而不可以訓凡民。則又不可不察也。

故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。

易不可以淺言知矣。而可以貌言知乎。蓋惟相遇者有同方之趣。而精神與之周旋相操者。无内外之殊。而心術與之互發。而渾然者。一天地日月四時鬼神之備體矣。夫然後可以謂之知易也。何也。天地日月四時鬼神。皆其道之所包用之所存。而吾之精神心術。无毫髮與之間斷者也。觀於此。乃更可見占筮之所值。吉凶之所應。有本然之理。有自然之機。而聖人不我欺也乎。

雖然易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。已形已見者。可以言知。未形未見者。不可以名求。則所謂易者。果何如哉。此學者所當知也。

易果求至於真知。可以謂之知矣。而未可以謂之盡知也。蓋顯於象。兆於動。而可據我之聰明才德。以馴至於知者。以其猶有卦爻之足爲憑也。至若流盪乎造化。撥發乎神機。而潛伏乎天地。散體乎萬物者。則聲臭不可迹。進退无其端。倣倪以虛存。縹緲以默注。又烏所擬其名。而致其知乎。此易之爲易。所以全藉乎心與神會。身與理化。而不可以

私智強取小力淺嘗者矣學者其知之知而勉之
此序蓋程子心得之妙諦易道啓門之管鑰也
有志之士共當力求不可緩此急彼以自悞於
汪洋浩瀚之區而莫之知也

周子太極圖說卷一之三

後學金 誠註

太極溯易道之本而自顯入微自微之顯其圓
如毳讀之識易道體段西銘訓易道之用而自
天及人自人還天其圓如毳讀之見易道實迹
既識其體又見其實會而通之易道雖大其端
已舉求而得之易道雖神其機已操於是循塗
以進拾級以登其堂在邇其室可窺矣而占筮
之妙義處事之良方豈猶牆外視之哉故不審
冒昧取而繼諸易序之後置諸圖卦之先以當

入門問戶之說用便同志亦庶幾周張二子之
意歟

无極而太極

此句蓋指渾函之理說末句即繳太極足此句而中十四句乃衍出說也

動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動

四句動靜如環是先

衍出一

層說也一動一靜互為其根

根即在太極上

分陰分陽兩儀

立焉

四句再衍一層

陽變陰合而生水火木金土

二句再衍一層

氣順布四時行焉

二句再衍一層

易也五氣水火木金土之生氣也

五行一陰陽也陰陽一太極也

二句再衍一層

太極

本无極也

一句繳足首句之意而中十四句乃層層收入矣如此觀之則成一大開卷而中開

函着四層四層又各成一小圓也何也蓋各共一无極而太極太極本无極之理在也

无極而太極者何謂耶謂夫萬象渾函之內有至

一之理爲之宰也太極本无極者又何謂耶謂夫

一理靜存之候本有萬象渾函於內也自其動靜

互形以來陰陽化五氣五氣布四時而兩儀以內

外而成上下五行以一本而分虛實者雖形體之

各建氣性之異流要皆由散以聚斂虛以實而不

外乎太極之无極爲之運行而變化无極之太極

爲之主宰而持中也故提之曰无極而太極而微

易經貫一元卷之一 太極圖說 序 和序堂

之曰太極本无極以兩醒其意以渾圓其理而曉

天下以萬物一體之義也此天地之易之本也而

保之則吉棄之則凶也

五行之生也各一其性此二句是一層從前段抽出

來移下一步說也无極之真二五之精妙合而凝

然却是本段領句无極之真二五之精妙合而凝

着太極是生理精舍着性是生氣无極在二五中二

即五行也妙合而凝則仍有一渾然无極而太極

之理在也此三句是萬物乾道成男坤道成女此男

化生根抵是衍出第一層乾道成男坤道成女此男

是氣也二句二氣交感化生萬物此萬物已成器了

再衍一層也二句再衍一層也二句再衍一層也

萬物生生而變化无窮焉二句再衍一層也二句再衍一層也

地底下故總當作一層看將此一層无窮二字充裏以上九句層層收入首句去成一次大圓毯而中間亦函着四層四層亦各自成一小圓毯也

五行二氣之成形也自五行而復生二氣二氣而

化生萬物由根及幹由幹及枝氣化形生繩繩不

絕雖物類之无窮究不外无極而太極太極本无

極之一理也故抽出言之逐層醒發而曉天下以

萬物一本之義也此天地之易之用也而即萬物

之易之本培之則吉賊之則凶也

惟人也此句從第二段抽出來蓋上一步說也得其

易經貫一元卷之一 太極圖說 序 和序堂

秀而最靈極在此句是衍出第一層說也形既生矣

神發智矣二句再衍一層五性感動而善惡分二句再

出矣此句再衍一層而即將萬事出出字充裏以上

亦函着四層四層亦各自成一小圓毯也善惡萬事俱一上一下說也

人者二五之合質也自人而稟其性性而動爲情

情而見爲事由物及理由理及變由變及化而復

歸於氣動靜邪正紛紜莫紀雖事爲之錯雜而順

逆无常終不外陰陽理數之根於无極而太極太

極本无極之一理也其所以有邪正而至於順逆

者則通塞消長之故不齊流行變化之機偏滯所
及也然自氣化形生以後天地受其虛人物歸其
實天與人各居分半之主而人與天遂成相倚之
勢矣故又抽出言之逐層醒發而曉天下以盡人
功贊天道之義也此亦天地之易之用也而即人
之易之本奉之則吉違之則凶也

聖人定之以中正仁義此中即禮正即智此一句而主

靜立人極焉此一句是率性以修道之說也中正仁

從第三段抽出來說又故聖人與天地合其德日月合

易經貫一元卷之一 太極圖說 聖和序堂

其明四時合其序鬼神合其吉凶與字直貫到底

合者一无極而太極在也君子修之吉小人悖之凶

二句再故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛立人之道曰仁與義此六句有立道一層立道內

共衍出之以足四層即將教思無窮之意亮裏以上

十二句層層收入首句去又成一次大圓毯中間亦

函四層四層亦各自成一小圓毯也四大段共成四

大圓毯而第一毯為最大惟第四毯足以副之所謂

之小圓毯共成十六而每一毯內又各有始終各具

四層情事在也以例觀之則又各函四段小圓毯矣

也至此不能再推去了

聖人二五之精粹人倫之矩極也自聖人而盡性

盡性而合天合天而立教立教而至於成功由心

及身由身及人由人及於造化而復於命還歸乎

太極以主持无極之運近遠顯微重重整頓雖經

理之多方而條分縷析仍不外陰陽動靜之本於

无極而太極太極本无極之一理自然也聖人何

嘗稍參私智別添毫末於其間哉无柰迂固偏盤

之徒創立異端借公道以博濟其私而剝蝕之以

及乎否塞往往有可慮也故又提出言之逐層醒

發而曉天下以就中正而舍頗僻即現成而毋新

易經貫一元卷之一 太極圖說 聖和序堂

聖人冀其功益王家勞補天地而自完其靈秀之

軀也此亦天地之易之用也而即聖人之易之本

修之則吉悖之則凶也

又曰原始反終故知死生之說原始者原无極之始

極之終於无極而又始而又終又終而又始也知其

所以始則知吾之所以生知其所以終則知吾之所

以死同乎一道本乎一理也此二句將前四大圓毯

毯毯套上總一收拾而作包括結束完裏圓全之說

也至此則无極而太極太極本无極大哉易也斯其

之全形具見而易道之體段亦見矣凡易道

至矣動靜變化之發機而與夫流行隱顯之妙用則

皆其理也由此二句一讚歎之不獨通篇太極圖說

盡收拾於易內而一部全易之理亦盡收拾於太極

內矣。如此觀之。太極其向有極耶。无極其无所極耶。故曰无極而太極。太極本无極也。此周子之妙論也。始者。太極之始事。終者。无極之終事也。將前文四段。以次納之。而以終始括之。易道貫之。則包函萬端。渾然一大理也。其體乃天地之具體。其理乃无極而太極。太極本无極之完理也。合而言之。乃即大易之全象。於以觀易。易果何如哉。於以觀聖人。聖人又何如哉。周子之贊易。乃正所以贊聖人也。奈之何而天下希聖之賢。輒欲以聖人輕易視之耶。此又周子曉學者以虛衷遜志。不安於妄作之

意。雖然。聖人誠大。其階忠恕而已矣。其事孝悌而已矣。其守中正。其體仁義而已矣。使能實體諸身心。而改過不吝。而濟之以易學。觀玩之功。循塗以進。漸躋成熟。聖不可至。亦庶幾君子人歟。此又周子幸望之心也。

觀周子太極圖說。其天造地設。千古奇妙之文也。蓋通篇講理。而段落節縫中。安知又具有太極无極六十四卦之全象在耶。前文四段。套成四大圓毯。其中又各具四套。其一。陰陽之氣。如陰與陽。真

與精。秀與靈。與聖人四合之事。皆是其二。陰陽之象。如兩儀。與男女。與形生神。發與君子小人。皆是其三。陰陽之物。如水火木金土之五行。與飛潛動植人之萬類。而各脩五行。與君臣父子夫婦兄弟朋友之五倫。而各足五性。與親義別序信之五教。而各完五常。以各體陰陽柔剛仁義三才之道者。皆是其四。陰陽之流行變化。如四時為生之氣。而合為通復之機。與生生為生之事。而合為聚散之迹。與萬事為生之業。而合為善惡之情。與道教為生之理。而分為吉凶之路者。皆是此四。四一十六套。皆以陰陽起。陰陽止。而各以太極立乎其始。以爲之主。无極統乎其終。以爲之函。而太極无極之全體。易道貫乎其中。以爲之脈。便見十六套之三十二生。聚陰陽三十二消散。陰陽合之六十四陰陽分套。成各十六陰陽四小套之四大套。圓毯也。其一。陰陽渾函五行之象。其二。五行渾函五族五性之象。與第一毯相倚。其三。五性渾函五倫五事之象。與第二相比。而相倚於第四毯。其四。則五事

渾函於五倫。五倫渾函於五教。五教渾函於五德。五德渾函於一道。一道渾函於一極。一極渾函於一心。而一心渾函無極。無極渾函陰陽。而陰陽統乎太極。太極仍渾函無極之象。而主乎其中。層層收入第一毬內。套成一最大圓毬。而太極立乎其始。以爲之主。無極統乎其終。以爲之函。太極無極之全體易道。貫乎其中以爲之脈。而動靜變化。自然而然。有莫可擬議者矣。聖人乃以一畫攝之。化成八副陰陽奇耦交錯之八卦。而兩儀太極仍屬渾然無極。則爲真奇怪真巧妙也。今周子又竟以數十筆如是層層括出。令人共覩畫前畫後全易之象於宛然。其文之奇妙果何如乎。大哉說也。斯其至矣。此又周子之易矣。篇中君子小人是就現成底說。是大槩底。太極圖說真至文也。使人讀之。不但天地萬物之情形大象。聖人持中贊化之至德全功。具在眼底。而畫前畫後之易數卦爻。亦且渾函兼備。无一或遺。又不滿五六十言。而遂能如此包羅。非真千古至文乎。如通篇四大圓毬套上。則成四層。以太極

無極始終結束之。乃六層也。四大毬各函四小圓毬。則一大毬亦成四層。亦以太極無極始終結束之。乃亦六層也。十六小毬。却又各函四最小圓毬。在內。則一小毬亦成四層。亦以太極無極始終結束之。乃又各六層也。共計之。却有六十四最小圓毬。此六十四最小圓毬。位居最末。今以最大圓毬作一層。大圓毬作一層。小圓毬作一層。最小圓毬作一層。套上亦成四層。亦以太極無極始終結束之。乃亦六層也。如層累而上。以太極無極持其起末。乃亦六層也。此卽自內至外。自初至上。同一六畫卦之象。如以最大至最小四層毬。毬毬展開累上。亦各成六畫卦。以六十四最小圓毬各展開累上。便成全副六畫卦。亦是三百八十四爻。此皆文中天造地設。自然包函之象。皆畫前之易數也。而以畫後者較之。其數何嘗不適相同耶。然以儀卦觀之。畫備六層。方見全畫。此則第一毬卽具六畫。儀卦以一生兩。畫畫皆陰陽對耦而出。此則一毬函四。畫畫皆陰陽渾然而藏。何也。蓋儀卦是已生

之卦。故陰陽各顯其才而出。此卦是靜函之卦。故陰陽合抱其體而藏。儀卦是一處畫來比例萬處者。是一物一事上分具之全卦。此卦是萬處會來統宗一處者。是萬物萬事中連根之專卦也。試以此一卦。自初至上。將陰陽層剖而列。則臨末亦見六十四象。而以太極一畫拓之。却又同於伏犧生出之卦矣。其所以獨成靜函之象。而陰陽合抱而不剖者。則以每毯套入結束。而歸還太極未判之候。然後得此六層故也。至最末最小毯卦數適與易經貫一元卷之一 大極圖說 无 和序堂

斂微退藏存數之卦也。然儀求其體。此推其用。又究歸一轍。而未嘗或異。况儀卦證諸河圖生數成數而既合。而此之以一函四合抱陰陽者。不備具河圖之象乎。豈非所謂大同者乎。由此觀之。更可令人共見一物一事。皆有六畫皆有六十四卦三百八十四爻。而知一卦一爻之所以能占萬物萬事。六十四卦三百八十四爻之所以又能占一物一事矣。其羽翼易經而資益天下來世者。何可勝窮哉。此所以爲文之至也。

易經貫一元卷之一 大極圖說 无 和序堂
太極无極。本只一理而无窮。无窮而一理。然以自始至終言之。則亦可言二也。譬之人身。只一箇而自頭至脚。頭脚未始不可謂二物。如周子无極而太極。卽有終含始之義。太極本无極。又卽有始含終之義也。以其萬一萬。无可間斷。故不言二。

周子太極圖說終

張子西銘卷一之四

乾稱父坤稱母子茲藐焉乃混然中處乾者通天以資始者也故稱父坤者主地以資生者也故稱母混然无相間貌中處得子位也故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也蓋克塞謂乾陽坤陰之氣帥主帥謂乾健坤順之理與猶言黨與也

人之所以自暴而自棄者蓋亦未之思也乾則稱父坤則稱母子躬雖藐焉六尺乃混混然日並乾坤俯仰乾坤其不外子矣卓卓然中處子道之位而號爲人乾坤亦不賤子矣故兩間克塞之生氣易經貫一元卷之一西銘手和序堂

乾坤體也吾卽以爲其體而乾坤且弗吝焉兩間主帥之生理乾坤性也吾卽以爲其性而乾坤且弗奪焉而一氣一理之民吾乃悉得而爲同胞共氣共理之物吾又兼得而爲黨與也則予之爲子詎偶然哉欲爲人盡人道欲爲子盡子道其所以奉答乾坤之意者當不容以或忽矣何以暴棄自爲耶此張子貴人惜人驚夢破私之教服膺勿失庶幾不負吾躬耳

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也大君乃主持造

化培養羣倫者故特以宗子託之大臣乃尊高年所贊理陰陽綱紀庶事者故特以家相任之以長其長慈孤弱所以幼其幼此高年應如伯夷太當之此孤弱亦應勸賢之裔或節義之遺當之蓋既與聖賢並提下文又有一凡字別之也聖其合德賢其秀也合德謂與天地合其德秀謂秀出凡才也凡天下疲癯癯疾惛獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而无告者也此皆出之无可奈何者若罪惡致困之徒則又當別論于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也時是也保保護維持之翼輔翼也樂樂于盡仁義以實其性不憂謂无所繫吝之私以致損其樂也此皆實違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也違違此保翼樂不憂之道德天地好

易經貫一元卷之一西銘手和序堂

生之德也害損害仁卽保翼樂不憂之仁賊猶害賊也濟猶助也惡卽不保翼樂不憂之惡不才者无名可稱之謂此皆不體乾坤之心而入于大不孝之罪者也踐形謂實踐其性情形體肖與乾坤相肖似也人既知出類爲人而道居子位何可不實體乾坤父母之心以自完其稟賦之貴耶如大君主持造化培養羣倫而嗣爲宗子大臣贊理陰陽綱紀庶事而立爲家相者乃父母之所憑賴民物之所待命而吾之所宜敬事者也高年齒長爲法範之所歸孤弱齡幼爲福惠之所種聖合至德而師門以啟賢標出秀而友誼可風者亦皆父母之所鍾情

民物之所依仰而吾之所宜親之而從之者也。至
凡天下疲癯殘疾而困頓于危塗惻獨鰥寡而遭
逢于不幸者。既非其咎之應加。无柰顛連而无告
在父母或愛護之未暇。在吾躬有兄弟之相關。在
博濟雖堯舜為猶病。在扶持豈并絕此一心。窮則
存之乎懷抱。達則隨分而勉焉。亦吾之所不容有
辭者也。則欲保其外者。不當先保其內乎。于是好
學增修。而保之之術在我。去私復理。而保之之本
莫虧。功即未補于乾坤之衍植。要不失子道之一
易經貫一

不踐為人之形者。若體其實而踐其形。則惟性通
神化。肖似乾坤者當之乎。此又張子貴人惜人勸
導設誠之辭。心體力行。勉自進取。庶幾以不負乾
坤者不負吾躬耳。節中各項人。俱就前段同
胞句內。一一抽出來說也。
知化則善述其事。窮神則善繼其志。化。謂天地變化
流行之道。事。則
生成長養之事也。神。謂天地神明
靈應之德也。志。則仁愛公普之志也。不愧屋漏為無忝
存心養性為匪懈。匪懈。謂無忝天地之生我也。惡旨
酒崇伯子之顧養育英才。穎封人之錫類。顧養。保全
父母公愛之道也。錫類。保全
之德也。錫類。保全
父母公愛之道也。不弛勞而底豫。舜其功也。無所逃
而待烹。申生其恭也。底。豫。保全父母之慈心也。體其
待烹。保全父母之嚴命也。體其
受而歸全者。參乎勇于從而順令者。伯奇也。歸全。保
之所生也。順令。保
全父母之所制也。富貴福澤將厚吾之生也。貧賤憂
戚庸玉女于成也。厚吾之生。天地厚吾以保其善之
生也。玉女于成。天地玉女以保其
志也。存吾順事。沒吾寧也。順事。順其理之當然。以奉
成也。存吾順事。沒吾寧也。事。天地也。寧者。復還全生
之理。而吾
心安寧也。

人既知為子而不體其實。為人而不踐其形。即自
外于乾坤。而見進乎不肖。則凡所以體實踐形之
道。可不猛為進取。以求其知之窮之乎。如天地之

所以爲天地有生成長養之事矣苟不知其變化
流行之所在則雖欲善述之以完足其形何可得
耶天地之所以成天地有仁愛公普之志矣苟不
窮其神明靈應之所存則雖欲善繼之以克實其
形又何能耶是蓋知之窮之有不可後焉者矣且
天地之道卽屋漏而不遺也必仰之微明而一无
所愧怍然後爲不忝乎天地而善述者有其基天
地之德卽心性而不虧也必問之帝降而一无所
放失然後爲不懈乎天地而善繼者有其本其基

易經貫一元

卷之一

西銘

蓋

和序堂

既立其本既固隨分因宜而效法乎崇伯子之顧
養則天地生長之意已周效法乎穎封人之育木
則天地公愛之情已普不弛勞而底豫虞舜之功
可該天地之全心無所逃而待烹申生之恭可託
天地之定命體其受而歸全則保所生者曾參可
師也勇於從而順令則用所制者伯奇可友也奉
先哲之既往律吾躬之方來不惟其出矣處則家
除閭巷有可施不惟其富矣貧則進退周旋有可
營民物之未得及也性體惟吾所主富貴福澤總

期不負天地之厚吾以生貧賤憂戚更念无虛天
地之玉女以成吾身存也就業不遑順理以竭事
天之道吾身若沒抱德還天安心以憑造化之流
夫如是而後泯然中處者可告无愆于父母矣民
胞物與者可謝不愧于子茲矣其斯爲保翼純孝
之子其斯爲踐形克肖之子而其所以爲人者不
既成乎哉此又張子貴人惜人切責厚望之意也
日就月將用躋深造庶幾以全體乾坤者得安人
位而終免乎暴棄之譏耳

易經貫一元

卷之一

西銘

蓋

和序堂

觀張子西銘天地民物渾然一體尊卑貴賤釐然
分明乃治世之極則易道之全功配諸太極圖說
真堪伯仲也使誠能默識心融化入骨髓而後考
卦求辭領其微妙觀天察地通其活機則何往而
不得其神耶勉之又勉是在學者
讀西銘須知其實用處皆易道之當然蓋必如是
而後事事有利而後吉凶可以大定聖人所以作
易教民占筮者其意亦不過導天下來世咸歸於
如是而後共享天地自然之利而後得趨於康莊

長壽之鄉以永永其吉慶而无一凶災之遇而已
故曰乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞也不然則
僇民之自用亦可耳又何必示之以占筮之用耶
且占筮之法有取於卦爻象象而卦爻象象之所
寓非即天地民物常變之道尊卑貴賤順逆之節
耶其順而常西銘之正文逆而變西銘之反文也
故曰西銘訓易道之用讀之見易道實迹

西銘三大段文將第二段納入第一段第三段納
入第二段而以乾坤裹之生順沒寧結之君相之
易經貫一元 卷之一 西銘 美 和序堂
道貫之則渾然者即太極无極之一大圖也其
間釐然分明之處非又即太極所函衆絪之大第
耶故於西銘亦曰其圖如絪

張子西銘終

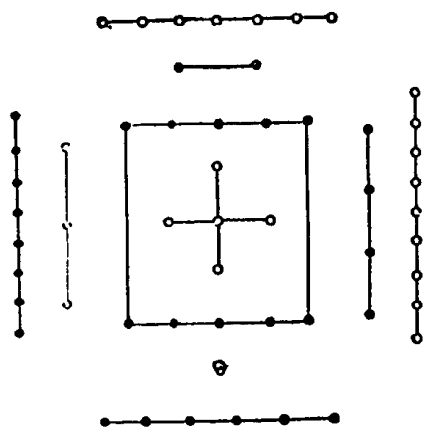
河圖洛書會講卷一之五

後學金 誠補

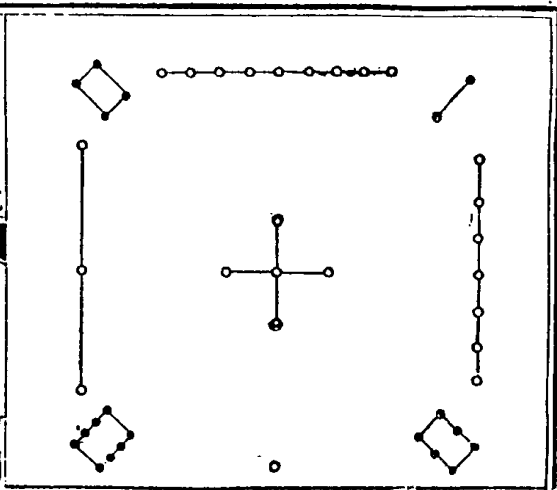
易之爲易果神妙而不可求矣然其歸總不外
乎理象數夫數者陰陽消長之節即易道往來
之度象者陰陽聚散之形即易道變化之迹理
者陰陽動靜之本即易道微顯之原究其原觀
其迹而按其數則易之全能具在又烏可得而
遁耶雖然理難明也欲明其理必先乎象象難
識也欲識其象必先乎數此伏羲所以俯仰之
餘猶必待河圖而畫卦也則圖書誠宜亟講歟

易經貫一元 卷之一 小序

美 和序堂

關氏明曰河圖之文
七前六後八左九右
洛書之文九前一後
三左七右四前左二
前右八後左六後右
邵子曰圓者星也曆
紀之數其肇於此乎
方者土也畫州井地
之法其放於此乎蓋

圓者河圖之數方者洛書之文故儀文因之而造易其敘之而作範也
朱子曰无那四角底其形便圓河圖既无四隅則比之洛書固亦為圓

易經貫一元 卷之一 河圖洛書 美 和序堂

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足
劉氏歆曰伏犧氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏
圖見於馬毛書見於龜甲

陳氏埴曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變王河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏犧但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏犧之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹敘疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也
蔡氏沈曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非耦不立數非奇不行奇耦之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎耦洛書非无耦

易經貫一元 卷之一 河圖洛書 美 和序堂

愚謂圖書固象數交著體用互形皆可以畫卦皆可以敘疇而敘疇本乎數畫卦本乎象矣然所以取諸圖書者畢竟以數爲先也蓋非數則陰陽之對待五行之迭運均无以稽其象而別其類耳故繫辭傳之於河圖亦只重言其數而未及乎象也學者於此苟先窮其數之所以爲數者何如而數

易經貫一元
卷之一
河圖洛書
早和序堂

之所以必有乘除加減者又何如而後卽其數以求其象卽其象以求其理理得而後觀卦變讀繫辭以求易道以斷吉凶當自有心領神會之妙來也。不然則雖三復全經亦終恍惚而莫之據耳。

朱子曰天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰

所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰

之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆

屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆

屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求

所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六

成之地以二生火而天以七威之天以三生木而

易經貫元
卷之一
河圖洛書
畢
和序堂

地以八成之地以四生金而天以九成之天以五

生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也

積五奇而爲二十五積五耦而爲三十合是二者

而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸

儒之說也

而不容紊也有合則取其奇耦之相爲生成合其
類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又

日在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水
便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬

合戊與癸合便是各有合也胡氏庭芳曰五行質

地生成之序也以氣言則曰木火
上金水取春夏秋冬運行之序也

至於洛書雖夫子之所未言然其象其說已具於
前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣朱
曰河圖四而太陽居一而連九少陰居二而連八
少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合爲
十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四
與六對亦與河圖不異又曰河圖七連於左九
六連於右皆爲十五生數一三五七九與十相
四連於右爲六九六之合亦爲十五五與十相
於中亦爲十五洛書縱橫數之皆十五互爲七八
九六胡氏庭芳曰書之中視河圖惟有五而無十
然一合圖書之數悉計之爲數者百如犬牙之相
馬合圖書之數悉計之爲數者百如犬牙之相
巧妙有如此者

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

望

和序堂

或以河圖洛書之位與數所以不同何也曰河圖
以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示
人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數
而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用
也胡氏方平日河圖以生成分陰陽以五生數之
相合交泰之義也洛書以奇耦分陰陽以五奇數
之陽統四耦數之陰而各居其所陽正陰偏奇耦
既分尊卑之位也河圖數十者對待以立其體
故爲常洛書數九者流行以致其用故爲變常
變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專於
常而洛書無用洛書專於變而河圖無用也自河
圖四象之合者觀之象之於四方者各當其所
處之位此其體之常象之於四方者各當其所
生之卦又爲用之變矣伏犧則其變者以作易即
橫圖卦畫之成而究圖圖卦氣之運則知四象分

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

望

和序堂

爲八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變
也豈於西南者乎自洛書四象之位此其用之變
居於西南者乎自洛書四象之位此其用之變
列於四方者悉協其所生之卦又爲體之變象之
禹錫禹時之對以爲陰之象分爲九疇陽居四正
天錫禹時之對以爲陰之象分爲九疇陽居四正
配四陽之卦以爲陰之象分爲九疇陽居四正
卦以爲陽之卦以爲陰之象分爲九疇陽居四正
合三立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此類
也立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此類
右行三其爲七而居東三其爲九而居南三其
其九復居北七而居西三其爲九而居南三其
然二其爲北四而居東二其爲北四而居東二其
而二其爲北四而居東二其爲北四而居東二其
中而數之類也鮑氏通聖人所謂參伍以變錯綜其數
者此其類也鮑氏通聖人所謂參伍以變錯綜其數
三左行天圖徑一團三爲九而居南九而居北一而
之七而居東三其爲九而居南九而居北一而
北符天道左旋之義而地方徑一團四而居南二而
以符天道左旋之義而地方徑一團四而居南二而
右行二而居西二而居東二而居西二而居東二而
居東北二而居西二而居東二而居西二而居東二而
十二而居西二而居東二而居西二而居東二而
北東而居西二而居東二而居西二而居東二而
協地而居西二而居東二而居西二而居東二而
陰居四而居西二而居東二而居西二而居東二而
兩折中案曰朱子然但陰陽對布內外交錯如此
數統成數而爲既成之數陰生則陽成陽生則陰成
自五以爲後爲成之數陰生則陽成陽生則陰成

陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而始不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全缺一則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始於一終於九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所自定者惟趙氏鮑氏之說為能推明其意諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

圖

和序堂

謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九

之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而

陰可易成數雖陽固亦生之陰也折中案曰三二

之合亦五也一五二二之積又五也三三之積又六也四四之積又八也五五之積又十也此五所以為數之會而位之中數

積又五之積也此五所以為數之會而位之中數

在東五皆在平三同者圖書之一六皆在北三八皆

則四九在南而書則二七在西圖之四九在西而書

屬陽然以耦數言則屬陰不得謂之陽矣故可易

矣故亦可易其曰成數雖陽固亦生之陰不可易

氏論曰固亦成之陽者蓋但主陰可易而一三五

變故也然陽於北東則不動於西南則五遷者蓋

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

圖

和序堂

北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也胡氏庭芳曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南二方之數相易者則金乘火位火入金鄉有相克之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也白二方既易之後圖則左旋相生書則右轉相克造化不可无生亦不可无克不生則或幾乎熄不克亦无以為之成就也

曰中央之五固為五數之象矣然則其為數也柰

何日以數言之則通乎一圖由內及外固各有積

實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象

本方之外而六七八九十者又各因五而得數以

附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五

象本方之外而二四六八者又各因其類以附於

奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而

側者為臣亦各有條而不紊也董氏銖曰河圖之

相錯而巳故太陽之位即少陰之位少陰之位即

太陽之位其迭陰迭陽相錯所以為生位也少

陰之數見其迭陰迭陽相錯所以為生位也少

天五地十居其中者地十亦天之成數蓋一二三

四已合六七八九者以五乘之故也蓋數不過五

也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦

不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占

第二已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之

之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各

自為數然五數居中太陽居一得五而成六少陰

居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居

四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生

易經貫一元卷之一河圖洛書

成之數者亦無以異也蔡氏模曰河圖位與數

相錯然五居中以得五而為六二得五而為七

得五而為八四得五而為九各居其方雖相錯而

未嘗不相對也洛書位與數常相對然五居中

一得五而為後左之八四得五而為右之七三得

五而為後右之六二得五而為前之九縱橫交綜

則主之以奇而與合者謂西南陰方則主之以

陽而與合者謂東北陽方則主之以陰而與合

者謂西北陰方則主之以陽而與合者謂東南

陽方則主之以陰而與合者謂西南陰方則主

之以陽而與合者謂東北陽方則主之以陰而

成數常居外而為客如一歲之寒暑往來一月之
明鬼死生一日之晝夜進退其自生而長者皆為
主者也其自盛而衰者皆為客者也此河圖之大
義也以奇數統耦數者奇數居四正而為君耦數
居四隅而為臣如天之以四隅而運旋則樞在四
地之以四方而奠位則維在四隅而地卑之位
也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也翁氏吳
氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書
雖未及然而前文趙氏鮑氏之說足以通之矣
日其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而
奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也
洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏
也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无
易經貫一元卷之一河圖洛書 和序堂
偏爾胡氏方平日河圖耦贏而奇乏者地三十天
二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則
陰陽之數均於二十矣折中案曰此段亦與上段
用相發明
日其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則
始下次上次左次右以復於中而又始於下也以
運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋
一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下
左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左
而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次

中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東南次西北次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土土復旋一周而土復克水也是亦各有說矣翁氏沫曰河圖運行之序自待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者有時而斷此圖書生數之妙未嘗不各自全脩也

日其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之位九居手四之外而老陰之位六居手一之外是老少陰陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居手三之外少陽之七居手二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗

一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之數此固二老之合然陽居陰之位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰之位陰居陽位亦二少互藏其宅也

洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也

胡氏方平曰洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西方之六迭為消長三得五為八而與東方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六進為九則九退為六消為五五退為四四消為三三退為二二消為一一消為無

長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消入退為七則八反消而七又長矣虛五十分十者虛其中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也

參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉

然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也愚按圖書奇耦然要亦不過借其象以著陰陽之大義耳若論太極則靜時主一而含萬動時運一而化萬動靜无

端存中无迹又變於无象之可借矣故曰則河圖者虛其中虛五與十者太極也不可認作虛為太極亦不可認作虛為无極蓋周子所謂无極而太極者猶曰无窮極之中却有箇一定底太極在也云爾朱子曰以四象觀之太極之位居一而數則九乾得其數而兌得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離為八而震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而補四隅之位依一二三四之次以為兌震巽艮而之空也

洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽

疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣洪範註曰在天惟五行在人惟五事以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應也正解曰大抵九疇之序順而言之則五行為始而五行不言用者乃衆用之所自出錯而言之則皇極為統而皇極不言數者乃衆數之所由該前四疇所以成就此皇極者體之所以立也後四疇所以維持此皇極者用之所以行也又曰五行五事以天道人道立說五事入政以修身制政立說入政五紀以勤民敬天立說皇極三德以樹本趨時立說稽疑庶徵以聽天驗人立說庶徵福極以天道省驗天道勤懲以聽天驗人立說庶徵福極以天道省數之中本寓疇之理再因而第之之意愚按此段雖屬講章語然其義却合故亦取而存之以備參

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

垂

和序堂

看也。

日洛書而虛其中五則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶日是

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

垂

和序堂

其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏犧之先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉胡氏方平日洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象止

一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以共所合之五積之則又含五與十而為十五通在外四十而為河圖之五十五也

陳氏埴曰河圖以生數統成數洛書以奇數統耦數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似也河圖之生成同方洛書之奇耦異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖循洛書也異位者有比肩之義是洛書亦循河圖也

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

奎

和序堂

蔡氏淵曰河圖數耦耦者靜靜以動為用故河圖之位合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆耦一合九二合八三合七四合六合五合四合三合二合一合是故易之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也動者之手靜者也靜者之足動者也胡氏方平曰先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

胡氏庭芳曰河圖洛書皆木數居東方伏犧畫卦自下而上卽木之自根而幹幹而枝也其三畫木之生數也其八卦木之成數也重卦亦兩其三八其八兩三八木數大脩而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

奎

和序堂

以貫四時仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣天地以生物為用而五行中惟木得生氣之最先故凡屬木者序皆居首吳氏曰慎曰陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圓圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也朱子曰古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地

元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇

又曰凡易數三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以此知天地之數以六十爲節

蔡氏元定曰律呂有五聲十二律而其相乘之數

究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

書

和序堂

究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆爲六十者无不若合符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也胡氏方平日五運者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣子午少陰君火寅申少陽相火丑未太陰濕土辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木各司天爲主氣是也參同契修養之書漢魏伯陽作太乙日家

有太一統紀之書

愚按伏羲則河圖以畫卦者大抵視其居中之五爲生數之大脩而十爲成數之全終合而運之已

足一圖之義融而通之恰當二五之歸畧其迹而

取其理正乃太極也故遂取之以爲太極太極既

立根基已定夫然後週視其外有奇數者二十耦

數者二十揆諸天道而準揆諸地道而準卽其象

而取其才正乃兩儀也故遂取之以爲兩儀兩儀

既立初畫已陳夫然後散視其圍有一得五而耦

成奇者一二得五而奇成耦者一又有三得五而

耦成奇者一四得五而奇成耦者一卽諸天象而

脩卽諸地象而脩卽其象而次其列正乃四象也

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

書

和序堂

故遂取之以爲四象四象既立二畫又陳夫然後

各視其數而劈其合乃得九四三八七二一六之

四奇四耦而河圖之義已畢八位之序已成卽而

觀之則根而幹而枝而葉其自內及外者一本而

具萬殊之象天而澤而火而雷風而水而山而地

其以二抱六者一氣而化萬物之形六十四卦之

義已含而三才之體未判則猶渾然也是名爲八

卦而世傳其象者有小橫圖焉大禹之則洛書以

叙疇者大抵視其居中之五爲五行之根數而萬

物不外於五行。周圍之四十。爲五行之用數。而萬事不外於五行。乃因其數以理其序。而揆諸天道之初著者。卽五行。五行。生養之本也。故敘之一。揆諸人道之承天者。在五事。五事。誠身之關也。故次之二。進而合天人之道者。惟八政。八政。撫治之基也。故次之三。進而因天以導人者。惟五紀。五紀。法度之首也。故次之四。卽五行之生數。而體其用。則經適權矣。寧非順遂之道乎。然而持其準者。厥惟極。極。爲四倚之中。萬化之主。而道統屬焉者也。故

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

美

和序堂

皇極次之五。五行之用。操於君。推而裁。輔隨宜。惟三德。三德。調制之要。歸宗之務也。故卽極而次之六。推而受命於天。惟稽疑。稽疑。發蒙之術。定情之事也。故卽德而次之七。推而以天驗人。惟庶徵。庶徵。得失之衡。省躬之鑑也。故類稽疑而次之八。推而天用勸懲。惟福極。福極。收功之地。道法之終。而皇極之結裏也。故以九次之。至此。五行之成數。完其用。而權歸經矣。寧非參贊之道乎。如約其數。而觀之。則一六者。天道流行之象也。在人卽情動之

始。二七者。天道昭融之象也。在人卽情著之時。三八者。天道暢達之象也。在人卽事出之際。四九者。天道森嚴之象也。在人卽事成之候。而居中之五者。天道敦本示貞之象也。在人乃事功可久。德性寧靜之意。總之五行之道。分之則各一其序。合之則一已脩五。洛書之數。一五行也。亦五五行。九五行也。夫水性流行。流行皆水。火性融明。融明皆火。木性支達。支達皆木。金性嚴凝。嚴凝皆金。土性敦示。敦示皆土。由此觀之。則自一至九。不各脩一五

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

美

和序堂

行之道乎。會而通之。斯得敘疇之義。法而盡之。必收倫敘之休。此箕子陳之。武王受之。而周所以稱盛治歟。然則帝王治世。不過達陰陽之氣。順五行之性。而因其序以制之。比其類以一之。以合人情之大同。而天心之仁。愛自周。世道之豐隆。自見也。何也。天與人本一陰陽。一五行也。故人事盛興。天道必昭。其物象。而感應之理。如響。卽如太古之世。飲血茹毛。倫常未正。穴居野處。耕鑿交易未開。則天經地緯不清。五行不得安其次。而精氣沉鬱。无

所謂圖書之象出於河洛。自有巢燧人木火之工。動犧農軒堯舜禹金水土之工興。而嫁娶農商書契禮樂之制定。則天地之經緯清五行之位次得。氣達性順而精以通。於是天地各昭其象。五行並獻其靈。而河出圖。洛出書也。且五行之氣俱以疏達爲利。利甚則當令。燧人氏以前。火氣伏匿。則天昏地暗。日月閉其明。而火无令。其後鑽木取火。火工大作。伏匿之氣頓然發洩。積之久而伏犧之時。著於河圖。位列南方正位。是其當令故也。水土未

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

美

和序堂

大禹之敘九疇。其殆有見於此乎。不然。以人治人。又何必假象於洛書也。馬。屬火。火所以從馬。著金。龜。屬金。金所以從龜。著金。河圖之象以相生爲主。而相克寄於洛書。洛書之象以相克爲主。而相生寄於河圖。蓋不生則无所用克。不克則无以儲其生氣。此河圖所以至生。而洛書乃所以至克也。然天地之道。一理渾然。其生與克。何以分見於圖書。而後先相去之甚遠耶。蓋太古洪荒。天地始闢。生之氣正日進於盛。而无人事之剝削於其間也。故其聚精於河圖者。相生之

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

美

和序堂

以徵其響應耶。

易之爲道。言理則有太極。言數則有正變。言象則有消長。言用則有順逆。言占則有趨避。周經孔傳。累累萬言。不外乎是五者。而五者總莫逃於一數之乘除加減。而乘除加減乃本乎太極之動靜。存乎卦爻之奇耦。而因乎時勢之順逆。以導我於趨避者也。誠能窮其數之爲數。而操算得其勝。節度有其歸。夫然後考象求辭。問占察變。以決我之吉凶。以定我之取舍。其庶幾乎。

易經貫一元

卷之一

河圖洛書

李

和序堂

圖書。蓋陰陽消長之節度。而易道登堂之階級也。有志之士。切勿以爲畫卦敘疇之本而難視之。何則。圖書數顯而象伏。變成而理隱。其隱伏者。却在卦疇辭傳發之耳。

河圖洛書會講終

和序堂易經貫一分卷目錄

元部卷之二

伏羲卦象會講有小序

一八卦小橫圖

一八卦小圓圖

一六十四卦大橫圖

一六十四卦大方圓圖

一六十四卦閭闔交錯圖

一六十四卦甲子節氣圖

易經貫一元

卷之二

目錄

一

和序堂

一八卦本象圖

一八卦合體圖

家統乎太極而本於數者
而數亦得乃可進言之矣然而欲求卦象之
先識其體之所以立與其氣之所以運蓋識其
體之立則操之有其要而變化不我疑識其氣
之運則用之有其方而順逆不我幻不幻不疑
則卦象可得而卦德亦可得卦德得而太極圖
書愈以進於是乎觀象玩辭觀變玩占以指諸
事以考其應有不吉利而神妙者乎

此伏羲始
畫八卦小
橫圖之象
也其本末
次序乃即
卦體所以
立之大義

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也太極之判始生一奇一耦而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是

也兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一耦而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四

巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四
實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居

董氏銖曰自兩儀生四象則太陽太陰不

動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽
不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生

陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生
陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽

窮還生陽爻陰象乃生陰爻陰象乃生陽爻也

問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

曰此太極却是爲畫卦說當未畫卦前太極只是

一箇混沌底道理裏面包含陰陽剛柔奇耦无所

卷之二

小橫園

111

斥堂

不有及畫一奇一耦是生兩儀再於一奇畫上加

一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一耦此是

陽中之陰又於一耦上加一奇此是陰中之陽又

於一耦上加一耦此是陰中之陰是謂四象所謂

八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一耦便是

八卦或說一爲儀二爲象三爲卦四象如春夏秋

大序之義正謂理

之極致耳有是理卽有是物天分日月之可
故曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在

則非也形而上者謂之道形而下者謂之器有是

理卽有是氣理一而已氣則无不兩者故曰太極
生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察

理亦不精矣真氏德秀曰朱子此言可謂有功效
學者大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊

三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是

一懸空厥物有大極之先則道與大極爲二矣不知道卽太極太極卽道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極又何嘗有二耶若列子彈輪

其秘而朱子又闡而明之孰

知太極之爲理而非氣也哉

愚按伏犧則河圖以畫卦者固具其陰陽奇耦之

數矣而仰觀俯察之事要亦不遠自象以立其數

如日爲太陽之象而廟宮三十二具曰太廟
 小橫圖
 卷之二
 和序堂
 四

爲太陰之象。而歲常十二盈縮。則四六也。星爲少

陽之象。而其綱二十八。合主四時。則四七也。辰爲

少陰之象。而其週九十六。分紀三才。則四八也。如

火爲太剛之象而應乎日。則其數同。水爲太柔之

象而應乎月。則其數同。石爲少剛之象而應乎日。

則其數同。土爲少柔之象而應乎辰。則其數同。卽

其象之數而證諸河圖數斷於三畫之象矣卽其

數之象而證諸俯仰象亦斷於三畫之數矣此非

所謂參互以求者耶。而要之以數爲先。蓋非數不

卷之二

小橫國

四

和厚堂

以定其象也。至如兩儀。則通四象而計之。八卦。分四象而列之。圖與天地亦所同。至如圖之四數。各居一。而天地四數各居四。則一以一而統四。而各著其本數以立體。一以一而貫四。而共周其用數。以合德。交而求之。亦非有二也。此各正保合之理。不有以識其原乎。蓋太極雖立乎象數之先。而究卽因乎象數而在者也。故曰。易有太極。而周子曰。无極而太極。夫太極者。卽无極中一定之理。而无極。卽太極之運用無窮也。以其主一。則曰太極。以其化萬。則曰无極。如就萬言之。則又曰各一太極。如以內外言之。則內爲太極。而外卽无極。以始終言之。則始爲太極。而終卽无極。如以人之性情言之。則性爲太極。而情卽无極。以君臣父子之道言之。則君之主於上者爲太極。而臣之承乎下者卽无極。父之本於先者爲太極。而子之繼乎後者卽无極。今以卦象言之。則第一層爲太極。而上三畫卽无極。第一畫爲太極。而上二畫卽无極。如再以第二畫爲太極。則上一畫卽无極。上一畫爲太極。

則因而重之者。卽无極。故曰。易有太極。而周子曰。太極本无極也。如再通而推之。而以六十四卦各爲太極。則三百八十四爻。又各爲无極矣。天下之理。其有窮乎。而何莫非一定者乎。无窮者。其勢也。易之所以行也。天且不能持者也。有定者。其誠也。易之所以立也。天且不能違者也。知乎此。則數與象皆在。而操之有其要矣。然而不先明乎數。又烏覩夫象。不先明乎象之體之立。又烏覩夫象之所以爲象乎。故得數之後。當先求乎卦象之所以立其體也。卦象乃陰陽五行變化之迹。天地萬物消長之義也。充六合。歷古今。无往而不在。卽无往而非卦之象也。然其體之所以立。蓋不過陽交於陰。而陽生。陰交於陽。而陰生。陰陽相生。而陽抱陰以立陰。陰抱陽以立陽。陰陽並立。又互爲相交。而老少出。老少又各爲相交。而四象分。四象相交。八卦爻立。八卦相交。萬物乃見。萬物相交。萬事乃行。而盈宇宙之卦象。乃著。其體各立。而其實乃八卦之一體也。

伏犧畫小橫圖以著其體之所以立者其意蓋如此使不知此而觀之雖皓首究不知卦之體之如何立而卦之象之為何物也苟知此而觀之則變化流行消長隱現在在皆卦體物物事事皆卦象而息息无非易道往來吉凶互動之機矣得其機則象不為定象而象乃定得其象則體不為一體而體乃一操其一體以觀宇宙則造化化化酬酬酢酢直猶網之在綱節節相交而不可解目之在網處處有條而不可亂而我之疑乃泯也乎

易經貫一元

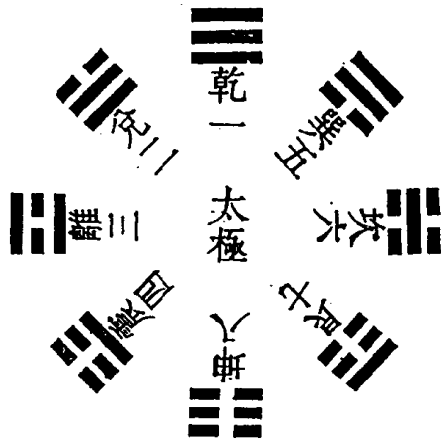
卷之二

小橫圖

七

和序堂

此伏犧八卦小圓圖之象也其對待闔闢方位乃即卦氣所以運之大義

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

易經貫一元

卷之二

小圓圖

八

和序堂

下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣愚按震而陽生蓋謂乾陽之氣始下交乎坤陰而一陽生之卦也至於再交叠交而至兌則陽長而為陽長之卦巽始消陽而陰生蓋亦謂坤陰之氣始上消其乾陽而一陰生之卦也至於再消叠消而至艮則陰長而為陰長之卦當如是看乃為合理若悞以震交乎坤巽消其乾言之則於乾坤生六子之義有礙矣徐氏幾曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極之體所以立也翁氏泳曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大

而天地之閒物雖始於寅至卯而門彌開閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎又曰此一左右之門所以極贊坎離功用之大也又曰此一節明伏羲八卦也是說圖

朱子曰此條

八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直

解圖意若逆知四時之謂也朱子曰以橫圖觀之有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所

易經貫一元

卷之二

小圖圖

九

和序堂

以成也而圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末為夏至焉皆進而得其順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圖右方之序而已故曰易逆數也胡氏方平曰邵子據經文解釋則先圖圖而後及橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圖圖可以見卦氣之行所謂圖者其說即橫圖規而圖之耳又曰嘗因邵子冬至半頤屯益為小寒丑卦分節節復為冬至之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半無妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為立夏卯之初歸妹睽兌為穀雨辰之半損節中孚為清已之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有為大

為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也漸為夏至午之半大過鼎恆為小暑未之初困未濟解為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為暑申之半渙坎蒙為白露酉之初困未濟解為之半咸旅小過為寒露戌之初漸蹇艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦如乾復為冬至元妄明夷為立春同人臨為春分之類是也其十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剝為大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者也

易經貫一元

卷之二

小圖圖

十

和序堂

胡氏庭芳曰觀此圖以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅不正之位震反為艮巽反為兌本只是震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也

蔡氏元定曰其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻爲陰二爻爲陽三爻爲陰四爻爲陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻爲陽後二爻爲陰上一爻爲陽二爻爲陰三爻爲陽四爻爲陰在陽中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息爲數也

愚按橫圖乾坤對立震巽相接而坎離艮兌互趨

易經貫一

卷之二

小圓圖

土

和序堂

乃交泰之象也。交泰則卦雖有畫其義尚隱未會用事。故必得圓圖。圓圖乾坤歸位震巽承親而坎離艮兌効職。乃治事之象也。治事則卦雖同體其用有宜不可无辨。故各著源流並昭時地而進退順逆異於橫圖。然又須知圓圖布置不過扭轉橫圖兩頭貫上以表其往來消長之理數已耳。初非有人謀智巧之勞營乎其間也。至於太極則在橫圖者樹其本以充其支而在圓圖者持其內以運其外。雖似稍有動靜之殊要亦不過圓通一理根

抵儀象主宰萬端而爲變化消長之權衡準的而已亦非有所改更同異於其際也。

橫圖既見卦象則其義自顯。又如何謂之隱也。蓋卦尚時地爻占順逆而橫圖乾坤對立初爻相博中上二爻易體而成震巽始一交也。中爻相博上初二爻易體而成離坎再一交也。上爻相博中初二爻易其體而成兌艮又一交也。三交既合而坤居於左乾居於右交泰未分六孕中含。無所謂時地亦未見其順逆也。

易經貫一

卷之二

小圓圖

土

和序堂

橫圖既立卦體而圓圖之卦卽出橫圖。又何以別其用事與否也。蓋有物必有方位有事必有時候卦爻體乎事物而方位時候存於圓圖。故文王後天之卦專取圓圖繫辭之旨亦專重方位與時候也。夫方位時候乃卽卦氣之所運而卦氣運以成方位時候非其用事而何。使不知此而專求爻象於六畫則滯於卦體而卦象已非。失其卦氣而妙用不洽。又烏覩其神靈變化之迹周流六虛不可爲典要之理耶。苟先操其體以存我之所主而因

時問位。察候辨方。以順圓圖之氣而盡其用。則權衡相適。經緯隨心。无往非神靈之進退。變化之順逆。而吉凶悔吝之兆矣。故識體之後。當務求乎卦象之所以運其氣也。

因乎陰陽之進退以成數。因乎數之奇耦以成畫。因乎畫之積聚以成卦。因乎卦之動靜以見爻。因乎卦爻之合體以著象。因乎象以存理。因乎理以運氣。因乎理氣以行其變化。因乎變化以定方位。而節時候。則衆卦皆一例也。然而乾三奇。則一貫

易經貫一

卷之二

小圖圖

圭

和序堂

乎天。一貫乎人。一貫乎地。根於下而持乎上。包於外而統乎內。坤三耦。則一貫乎地。一貫乎人。一貫乎天。根於上而守乎下。安於內而充乎外。圓乃含方。以立乾之象。方乃攝圓。以立坤之象也。六子則本乎乾坤。而調劑三才之功用者也。若坎離。一則中爻本乾而統坤柔。乃劑天之用。以調人地之功者。故潛潛之質。渾渾見陽。剛奔放之勢。以入冬而注春。一則中爻本坤而克乾剛。乃劑地之用。以調天人之功者。故烈烈之形。隱効陰柔。凝斂之能。以入

易經貫一

卷之二

小圖圖

西

和序堂

夏而歸秋。如日離精也。陽明布空。而內抱暗虛。行度直收功於冬至。以告天時人事之成。月坎魄也。陰寒集野。而外昭光耀。經次直收功於夏至。以彰人爲地道之節。而各立其象也。若震巽。一則初爻本乾而內動。中上資坤以外圍。重陰層結。乾止乎坤。而乃奮天之勇。以開人地閉塞之氣者。故升騰之性。培擊而出。以破春而洩夏。一則初爻本坤而內伏。中上資乾以外旋。重陽疊繞。坤迫乎乾。而乃運地之和。以散天人積滯之氣者。故飄忽之情。悠揚而入。以斂秋而凝冬。如轟雷動而木秀。乃啓閉通春之象也。至秋分而功收。則乾陽又漸從坤矣。涼風盛而露團。乃散積回秋之象也。至春分而功收。則坤陰又漸從乾矣。一爲陽消陰而陽達。一爲陰消陽而陰聚。蓋互有損益之機也。至陽進而欲復乎乾。則爲兌。重陽內體。一陰外成。動而能說。柔而能行。其象虛受。其用普周。應乎震而協乎巽。本乎坤而族乎坎也。陰退而欲返乎坤。則爲艮。重陰內體。一陽外成。靜而能明。剛而能止。其象堅貞。其

用蘊蓄應乎巽而協乎震本乎乾而懷乎離也。有睦親和黨之義。有含容敦固之才。而納夏盟。守冬待春。其德又各有常。如澤之爲澤也。外虛內實。柔說而動。入夏則融。入秋則清。藏於冬以通春。山之爲山也。外堅內通。剛明而靜。入冬則斂。入春則發。茂於夏以回秋。表四氣而有節。潤萬物而有紀。成天地而有終。其兌艮之用乎。則兌與艮。二才也。震與巽。二善也。離與坎。二妙也。合六子以贊乾坤。而共運造化。蓋各有職位。各適時宜。又不可以一例觀矣。此圓圖之所以設也。

易經貫一元

卷之二

小圓圖

五

和序堂

乾坤。天地人物之性情也。震巽。氣息也。坎離。精血也。艮兌。藏府也。有性情則生氣息。有氣息則生精血。有精血而後乃生藏府。有藏府而後性情所有歸。氣息有所達。精血有所貯。以保形體於不敝也。故乾生震。坤生巽。而兌附乎乾。艮附乎坤。坎離承接乎左右。以互爲周旋。而圓圖不可廢。橫圖得以立也。不然。則圓圖廢。而橫圖亦將无以自立。尚何象之有乎。於以見圓圖之設。誠天地人物自然之

理。易道本然之用。而方位時候之運於卦氣者。乃斷不可忽矣。

橫圖之卦。自下而上。著尊卑之序。圓圖之卦。自內而外。明親疎之義也。則橫圓二圖。雖卦體卦氣各有所主。而尊卑親疎。又未嘗不交相爲用。第其所用。首貴因時以制宜。不可執一而忤變。故必取諸圓圖。且圓圖之卦。乾坤居上下而統六子。坎離列左右以濟四偏。雖用各有歸。要之卦卦皆圓象。畫畫皆圓義也。故可以運神機。應萬變而不窮。

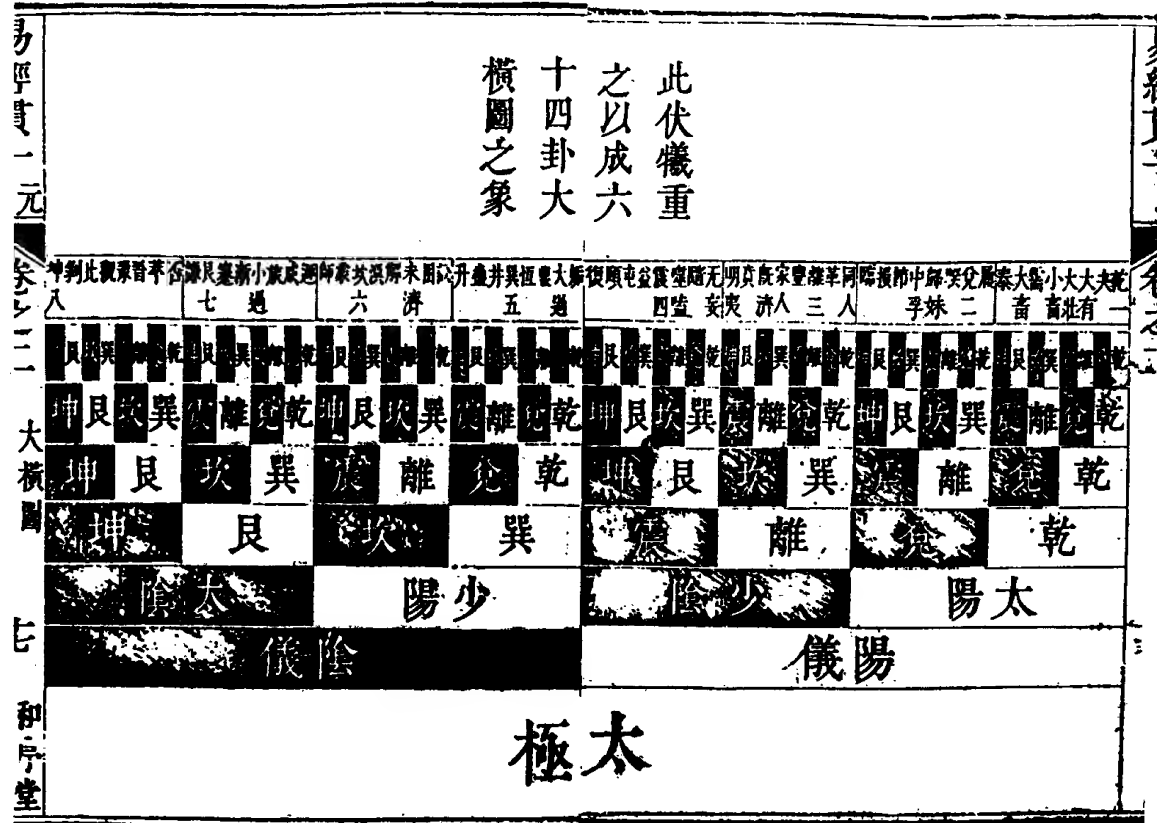
易經貫一元

卷之二

小圓圖

七

和序堂

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏犧畫卦之自然形體次序最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分

爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣

蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇耦之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也

易經貫一元 卷之二 大橫圖 九 和序堂

以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者一爲陽而一爲陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則爲☰而謂之太陽生一陰則爲☷而謂之少陰陰之上生一陽則爲☱而謂之少陽生一陰則爲☶而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲☰而名乾生一陰則爲☷而名兌少陰之上生一陽則爲☱而名離生

一陰則爲☷而名震少陽之上生一陽則爲☰而名巽生一陰則爲☱而名坎太陰之上生一陽則爲☳而名艮生一陰則爲☶而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也

至於八卦之上又各生一陰一陽則爲四畫者十有六經雖无文而康節所謂八分爲十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則爲五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十六分爲三十二者此

易經貫一元 卷之二 大橫圖 九 和序堂

也五畫之上又各生一陰一陽則爲六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣

天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取固有超然而默契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十

二三十而六十四以至於有百千萬億之无窮雖見於模畫若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也

答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本易經貫一元卷之二 大橫圖 壬 和序堂

畫出元不曾用一毫智力添助愚按六十四卦橫圖自太極兩儀而上之層層相抱以出自乾坤左右而合之息息相交以進直如一朶四面蓮花蕊直如一隻機頭織錦梭其巧妙絕矣然自太極兩儀而上者不過以一生二以二生四自乾坤左右而合者不過以奇換耦以耦換奇並無多術也此所以爲造化之巧非人謀所入按繫辭傳所謂因而重之者大抵因初畫而重之以初畫因中畫而重之以中畫因上畫而重之以

上畫也及其三畫既重而成六畫則內三畫具內卦之象外三畫具外卦之象合內外而觀之則見其兼三才而兩之而乃具六畫卦之象也若以始重初畫論之則下初畫卽爲太極而二三四爲三畫卦者十六以始重中畫論之則下中畫又爲太極而三四五爲三畫卦者三十二以始重上畫論之則下上畫又爲太極而四五六爲三畫卦者六十四故邵子謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四而朱子曰八卦相重又各得乾易經貫一元卷之上 大橫圖 壬 和序堂

一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次也不可誤會二子之意而遂以四畫爲四畫之卦五畫爲五畫之卦何者蓋陰陽之數以三爲小轉以六爲大轉乃一定不易之節度也故伏羲之畫始全於三終備於六而曾不中止於四五亦不過加以七八至於朱子啓蒙所謂若於其上各卦又各生一奇一耦則爲七畫者百二十八七畫之上又各生一奇一耦則爲八畫者二百五十六八畫之上又各生一奇一耦則爲九畫者五百一十二九畫之

上。又各生一奇一耦。則爲十畫者千二十四。十畫之上。又各生一奇一耦。則爲十一畫者二千四十八。十一畫之上。又各生一奇一耦。則爲十二畫者四千九十六。之說蓋亦是六畫之上重一初畫。而以下初畫爲太極。重一二畫。而以下二畫爲太極。重一三畫。而以下三畫爲太極。重一四五六畫。而以下四下五下六畫。各進爲太極。而疊爲六畫之卦者百二十八。二百五十六。五百十二。千二十四。二千四十八。四千九十六也。故曰此焦贛易林變

易經貫一元 卷之二 大橫圖 重 和序堂

卦之數蓋以六十四乘六十四。不可悞會朱子之意。而遂以七八九十十一之畫爲卦。如滿至十二畫。則又可以爲卦矣。何者。蓋陰陽之數。以六爲大轉。而陰陽又各有陰陽之數也。故月紀五之六。而歲紀三之十二。日紀二之六。而時紀八之十二。凡天下之事物。人生之言動。无一不以此爲節度者。故卦以三始。以六終。而又以對待見十二之義也。今所謂十二畫之卦者。正以對待之數累而上之。以衍陰陽之大轉已耳。豈有加於六畫者耶。卽如

十二畫上。又各生一奇一耦。累至二十四畫。而成千六百七十七萬。七千二百一十六卦。二十四畫上。又各生一奇一耦。累至四十八畫。而成二百八十一萬四千七百四十九億。七千六百七十一萬。六百五十六卦。四十八畫上。又各生一奇一耦。累至九十六畫。而成七萬九千二百二十八京。一千六百二十五萬一千四百二十六兆。四千三百三十七萬五千九百三十五億。四千三百九十五萬。三百三十六卦。九十六畫上。又各生一奇一耦。累至百九十二畫。而成六十二溝。七千七百一十萬一千七百三十五穰。三千八百六十六萬八千七百七十六。三千八百三十五萬七千八百九十四垓。二千三百二十萬七千六百六十六京。四千一百六十一萬二千三百五兆。五千四百四十四萬四千六百四十億。三千四百五十一萬二千八百九十六卦。百九十二畫上。又各生一奇一耦。累至三百八十四畫。而成三十九萬四千二十至无極。六百一十九萬六千三百九十四无極。四千七百八

易經貫一元 卷之二 大橫圖 重 和序堂

十三萬一百二十二至極。七千萬四千七極。一百五十四萬六千一百三十九載。五百七萬九千七百三十九正。三千七百四萬六千五百五十四淵。六千六百六十七萬九千四百八十九溝。九千三百四十萬四千二百四十五穰。七千二百一十七萬七千一百四十九秭。七千二百一十萬六千一百一十四垓。一千四百二十六萬六千二百五十。四京。八千八百四十九萬一千五百六十四兆。八百六萬六千二百七十九億。九千三十萬。六千八百一十六卦。則爲數至多。變化極廣。而運會物情。殆剖析纖微矣。然約而觀之。亦不過一畫之乘除。六畫之遞衍。總不出乎奇耦陰陽一定之節度。常規也。算數之法。自戴極以上。向有恒。河沙阿僧祇。聊借外方之語。用爲標記耳。茲因易教精嚴。文辭難韻。未敢闢入梵音。不得已而卽將數內極字。衍出三名代之。如十二畫。則爲二六之所累。二十四畫。則爲四六之所累。四十八畫。則爲八六之所累。九十六畫。則爲十六六之所累。百九十二畫。則爲三十二六之所累。三百八十四畫。則爲六十四六

易經貫一

卷之二

大橫圖

和序堂

和序堂

之所累其緯爲六十四卦者至此。則經又爲六十四卦而已耳。究何加於六畫之外耶。故伏犧畫卦止於六畫。而文周孔之繫辭作傳。亦不聞溢一言於六畫也。橫圖卦卦相抱。畫畫相交。著造物所以能恆。生理所以无間之義也。圓圖畫畫流行。卦卦對待。著時運所以无窮。氣機所以不亂之義也。橫圖靜中含動。著天地生物之心。圓圖動中含靜。著天地制情之道。橫圖乾坤外抱。震巽內依。有親有長。而氣象和諸治家之本也。圓圖乾坤上下。離坎東西。有位有職。而氣勢宏暢。經世之道也。橫圖以親親爲主。親親則父子之道得。而家之所以隆也。圓圖以尊尊爲主。尊尊則君臣之本正。而世之所以泰也。然此特以全圖論。如以逐卦言之。則橫圖自下而上者尊尊也。圓圖自外而內者親親也。治家經世之理。其有二乎。君臣父子之大法。二圖備矣。此聖人所以教人占筮。而使之浸淫於此。以默贊乎天地者也。此聖人之權也。所謂民可使由之。不可使知

易經貫一

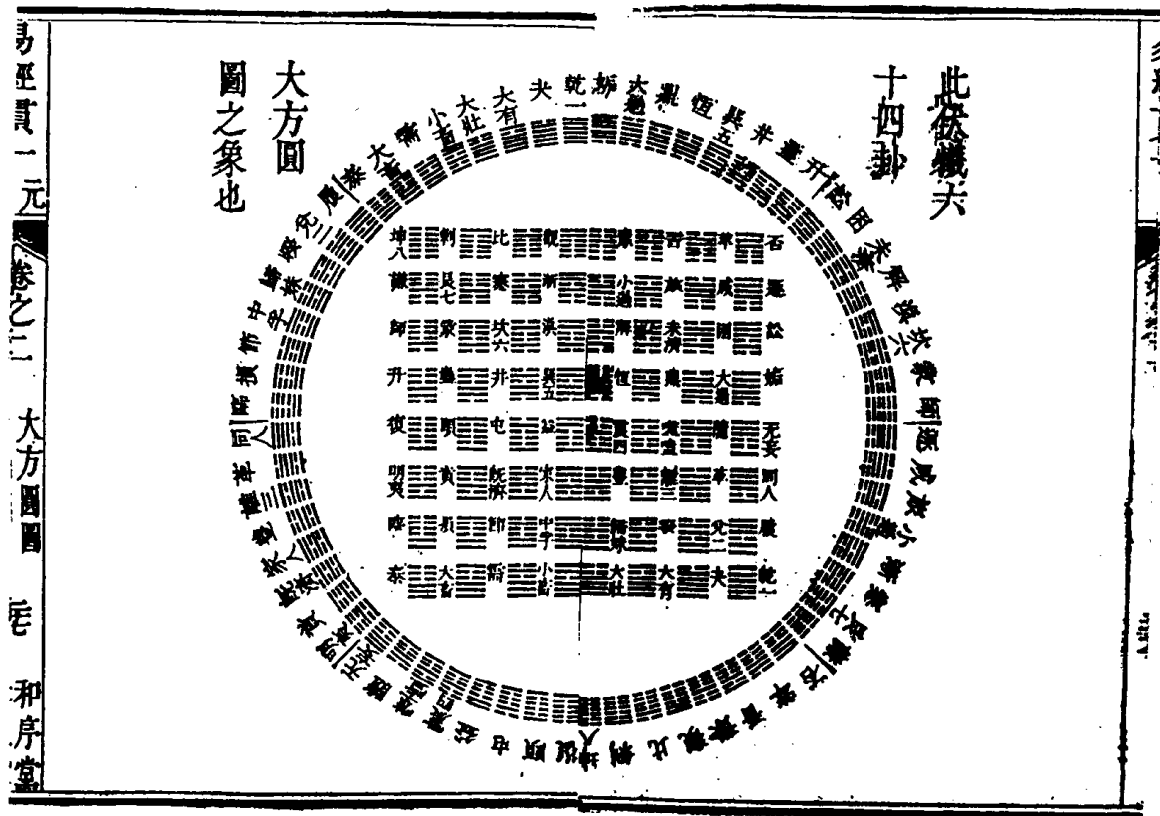
卷之二

大橫圖

和序堂

和序堂

之其道有不得不然者。雖然遇吉而吉遇凶而凶。
 易道之往來。機神之相值。其理又果是如此。何者。
 天地人物。一氣轉旋。瞬息無間。而以此召彼。以彼
 應此。其默通乎動靜之際。相感於志慮之微者。无
 傾刻之不然也。至若設卦陳爻。考占問兆。而所示
 之象。所告之情。有或正或背。或然或否者。則以時
 事之順逆。寸心之誠偽。所致非神之不靈。機之乖
 謬。而道之或有以誣我也。故學易之士。貴於知時。
 求筮之客。須先戒謹。而使我心預有以接於神明。
 易經貫一元 卷之二 大方圖圖 和序堂

邵子曰太極既分兩儀立矣

朱子曰此下四節通論伏犧六十四卦圖

陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣

之二亦分爲四矣

陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔

交於剛而生地之四象

易經貫一
元

卷之二

大方圓圖

天

和序堂

八卦相錯而後萬物生焉

四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇

爻亦分爲十六矣。第四爻又相交則生第五爻之

一奇一耦於是一奇一耦各爲二卦之第五爻而

下四爻亦分而爲三十二爻第五爻又相交則生
第六爻之一奇一耦則一奇一耦各爲一卦之第
六爻而下五爻亦分而爲六十四爻蓋八卦相乘
爲六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則
三畫者亦加一倍而卦體橫分亦爲六十四爻則
數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正是易之
妙處

是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六
十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有
幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以
分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分則
消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮
再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多
也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也
胡氏方平曰震動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分消則翕翕則復長而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所居宿然謂乾以分陽而無不君宰也又曰乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陰之交以至二陰之交也巽一交坎艮再交由一陽之交以至二陽之交也故初交爲震則陽尚少再交爲離兌則陽浸多矣初交爲巽則陰尚少再交爲坎艮則陰浸多矣

易經貫一元

卷之二

大方圓圖

記

和序堂

易經貫一元

卷之二

大方圓圖

三

和序堂

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰
爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生
長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也
翁氏
無極之前陰含陽也言自巽消而至坤翕靜之妙
也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙
妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生吳氏漢
曰自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰
中所含之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有
八十陰者陽中所分之陰也愚按此節如以理言
則無極者天命既行變化無窮極之謂無極之前
乃渾然寂然萬端未著而一理靜存之時也陽於
此時寧居不動而全體俱陰故謂之陰含陽及其
動而成象則動者爲陽靜者爲陰陽既分其陰自
內固陰若外聚陽乃內克各趨其位而分其形也
故謂之陽分陰陰爲陽母之陰坤道也而陽即長

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽

中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見矣
朱子曰圖左屬陽右屬陰自震一陽離兌二陽乾
三陽為陽在陽中順行自巽一陰坎二陰坤三
陰為陰在陰中順行自坤三陰兌二陰離一陰
陽在陰中逆行自乾一陽兌二陰離一陰陽在
陽中逆行自坤三陰兌二陰離一陰陽在陽中
交於地而一陽來復進而二陽臨三陽泰則長
盛矣再進而四陽大壯五陽夬則盛而極矣而
乎乾其以升為進也其情順也其歸乎本也陰主
成其性斂藏而喜降自坤始遇於乾而一陰見
進而二陰進三陰進則長而盛矣再進而四陰
五陰剝則盛而極矣而姤乎坤其以降為進也其
情順也其歸乎本也故始則緩而終則速又按陽
道悅陰其德好施故陽合乎陰則必逆行以親之
而潛消以授之矣陰道從陽其德善承故陰接乎

易經貫一

卷之二

大方圖

和序堂

陽亦必逆行以隨之而潛消以入之矣陽授於陰

此所以基其復也陰入於陽此所以基其姤也此
皆陰陽之理所必然者也故曰真至之理

又曰復至乾凡一百一十有二陽姤至坤凡八十陽

姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰

胡氏

日自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自
姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一
畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一
畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之
天地間陰陽各居其半本無截然為陽截然為陰
之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長
之際淑慝之分又不能不致

其區別耳豈容以榮論哉
又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而離

常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也

易經貫一

卷之二

大方圖

和序堂

更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣
氏元定曰此一節論陰陽往來皆以馴致以坎離
言離中當卯坎中當酉然離之生已起於寅震中
坎之生已起於申巽中當酉坎中當寅而寅申也
當子半乾當午半則離中當寅而寅申也坎中
日坎離陰陽之限者就寅申而言也四時言之
春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰
而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之者
離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中
寅申中而取卯酉也蓋子位陽雖生而未出平
地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未
於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不
過乎寅申之中也由此推之則乾當巳坤當亥兌
當卯震當子丑巽當午未艮當酉戌皆當辰巳
及而邵子以為中者也乾當午坤當子兌當辰巳

又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸

見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四

象相交成十六事八卦相盪為六十四

朱子曰此

中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定
位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮
便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六
卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自
東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益
既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自損角
尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧蓋氏結曰
愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一

層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圖二十八卦橫直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圖二十卦橫直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圖十火不相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂風雷相薄恒益起意其象亦可見矣以此言見先天子之詩曉然足以

又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦子不為貧須探

月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟

地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都

易經貫一元 卷之二 大方圖圖 和序堂

是春也朱子曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰是說也陽主物天根月窟指復姤二卦乃卦之象不為者四乾坤坎離反易者二震巽為艮巽反為兌本是四卦以反易為二卦以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙之類本五十六卦成曰天地之間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也愚謂探月窟者於動中探其靜也躡天根者於靜中躡其動也都是

朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽

之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰

圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對

巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待

四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖

之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象

地者地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方

圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽

坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之

柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順

易經貫一元 卷之二 大方圖圖 和序堂

卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳一

問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬

事生於心何也曰其中白處便是太極三十二陰

三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象

八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏

流出是心法皆從中起也程氏直方曰先天學心

者何也兼方圓圖而言也天地定位圖之從中起

起也雷以動之風以散之方圓圖之從中起也皆五

與十所寄之位也故圖圖左旋起於六十四之坤

右轉起於一之乾是從中起於天地之定位也方

圓西北與東南之交也起於震巽東北與西南之

交也起於恆益南北相直也則起於震巽益東

西相直也則起於震益恆巽是中起於雷風之動散也由此而論圖者動以定位為本方者靜以動散為用故動而無動靜而無靜固先天之心法歟是不可不皆求之圖也胡氏庭芳曰程子此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圓圖自南北之中起也雷以動之風以散之正居方圖中心兩以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮實由中而達乎西北東南方圖亦自中起也

問圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天

圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十

二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二

易經貫一元

卷之十一

大方圓圖

彖

和序堂

時亦只是這圈子都從復上起推去又曰以月言

之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上

弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月

之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也

至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運

一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之

生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈

虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納

已坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此

愚按甲屬陽木其氣生發壬屬陽水其氣流動故乾納甲壬乙屬陰木其氣盤屈癸屬陰水其氣停凝故坤納乙癸戊屬陽土其氣滋潤己屬陰土其氣燥結故離納己坎納戊庚屬陽金其氣剛銳辛屬陰金其氣收斂故巽納辛震納庚丙屬陽火其氣猛烈丁屬陰火其氣融和故兌納丁艮納丙以是觀之納甲之法本是有理

但此之於易則終遜其自然

易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可

見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆

是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊

來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫

陽過來復在東是西邊五畫陰過來互相博易而

成易之變雖多般此是第一變

答葉永卿曰先天之說此須先將六十四卦作一

橫圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以至

於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春

夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之

大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十

二爻本皆陰乃以對望相博易成此圖若不從中

起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通

矣試用此意推之當自見得也

易經貫一元

卷之十一

大方圓圖

彖

和序堂

愚按圓圖乾在南而方圖則坤在南者坤往求乾之象也。圓圖坤在北而方圖則乾在北者乾往求坤之象也。坤往求乾則乾授坤而震坎艮以生。乾往求坤則坤承乾而巽離兌以孕。乾授坤順也。故生男而順行。坤承乾逆也。故孕女而逆進。

圓圖之卦卦斜交而錯對。此情之所以鼓氣以旋也。其卦爻爻闔闢而綜行。此氣之所以順情以進也。進而旋旋而愈進。此消消長長之所以無終窮。此圓圖所以主氣候也。方圖之卦卦卦契合

易經貫一元

卷之二

大方圓圖

美

和序堂

而并包。此情之所以斂氣以藏也。其卦爻爻爻層疊而升降。此氣之所以因情以發也。發而藏藏而仍發。此通通復復之所以無或滯。此方圖所以持氣機也。

又按橫圖似樹。著氣之所以萌而達也。圓圖似花。著氣之所以周而匝也。方圖似果。著氣之所以克而實也。然三圖雖各有所似以立其大象。其實皆一氣之錯綜變化。而一理之動靜流行所成也。如橫圖以太極一理爲之根柢。而推其理之動者生

一陽以立陽儀。又推其理之靜者生一陰以立陰儀。陽儀之氣交錯於陰而陰荷之則生太陰。抱之則生少陽。陰儀之氣交錯於陽而陽荷之則生太陽。抱之則生少陰。推其理之如此者而各生一陰一陽於兩儀之上。以立四象。太陽之氣因少陽而

交錯於太陰而陰荷之則生坤上。抱之則生艮上。太陰之氣因少陰而交錯於太陽而陽荷之則生乾上。抱之則生兌上。少陰之氣因太陰而交錯於少陽而陽荷之則生巽上。抱之則生坎上。少陽之

易經貫一元

卷之二

大方圓圖

美

和序堂

氣因太陽而交錯於少陰而陰荷之則生震上。抱之則生離上。推其理之如此者而各生一陰一陽於四象之上。以立八卦。八卦既立。又陽交陰錯。奇耦相綜。進而十六。進而三十二。進而六十四。其幹而枝者似樹矣。亦極繁矣。然不過此理此氣也。如圓圖以太極一理爲之根蒂。而動而生於左者三十二陽。爲陽儀。靜而生於右者三十二陰。爲陰儀。兩儀既立。陰陽有象。動靜互形。而再生於左者十六陰。十六陽。再生於右者十六陽。十六陰。爲四象。

於是四象交錯翕闢綜行而再生於左者八陰八陽。八陰八陽再生於右者八陽八陰。八陽八陰爲八卦。於是八卦交錯翕闢綜行而再生四陰四陽爲十六。二陰二陽爲三十二。一陰一陽爲六十四。則其周而節者如菊之有瓣。間而合者如芙蓉之蕾。亦極巧矣。然亦不過此理此氣也。如方圖則西北與東南斜交。東北與西南錯對。而包於外者。乾坤也。內之則兌艮爲之周匝。內之則離坎爲之旋繞。內之則震巽爲之機括。而太極存其生理。其層層合抱。息息相生者。不適如果實之形歟。亦極奇矣。然終亦不過此理此氣也。且樹而花。花而果。雖其變化之多端。而總不過一物之始終而終始。而寧有二理乎。且卽卦折開。爻爻各用。亦无二理。其所以千變萬化之不齊者。其時也。時之所爲異也。故易道尚時。而學易者以識時宜爲要。橫圓方三圖俱當如渾天毯樣看。蓋橫圓像其所以生長也。圓圖像其所以運行也。方圖像其所以翕聚而安固也。而其實皆一理渾圓。一氣充滿者。

也。故不當作橫看。亦不當作匾看。且如八卦。乃所以明陰陽之節度也。而其理亦圓。如乾坤像天地也。則其理圓。蓋乾之上爻貫乎天。中爻貫乎人。而初爻貫乎地。則圓者也。坤之初爻貫乎地。中爻貫乎人。而上爻貫乎天。則圓者也。震巽像雷風也。則其理圓。蓋雷以一陽鬱於內。而重陰固於外。陰堅難破。陽屈求伸。於是乎升沉進退。衝突縱橫。六面掎擊而成聲者也。震像雷。則圓者也。風以一陰結於內。而重陽抱於外。陰梗難合。陽入无從。於是乎旋繞飄飄。嗙拂奔放。六面蕩逸而鼓動者也。巽像風。則圓者也。坎離像水火也。則理亦圓。蓋水之爲物。內外陰柔。中含陽性。而面面流走。不作畦稜者也。坎像水。則圓者也。火之爲物。內外陽剛。中存陰暗。而面面光靈。无有滯迹者也。離像火。則圓者也。艮兌像山澤。則理亦圓。蓋山之爲物。陽實包於外。陰虛體於內。而氣通六道。情協圓神者也。艮像山。則亦爲圓。澤之爲物。陰虛函於外。陽實運於內。而氣轉六周。情符圓德者也。兌像澤。則亦爲圓。由是

推之則雖六畫之卦亦皆象方而義圓體方而用圓明矣蓋惟其圓也故一卦可以通萬事六十四卦又可以歸一事即如天道循環人時往復自元會運世以至歲月日時其長短久暫相去遠矣而一卦一圖皆可通之一節一候按畫可考豈不圓而能之乎故占筮之法不執方象而貴隨事以求其義不拘方體而貴因時以制其用也今將氣候圖圖外附甲子先天八卦更立圓象以陳於左略表其端神而明之則存乎其人

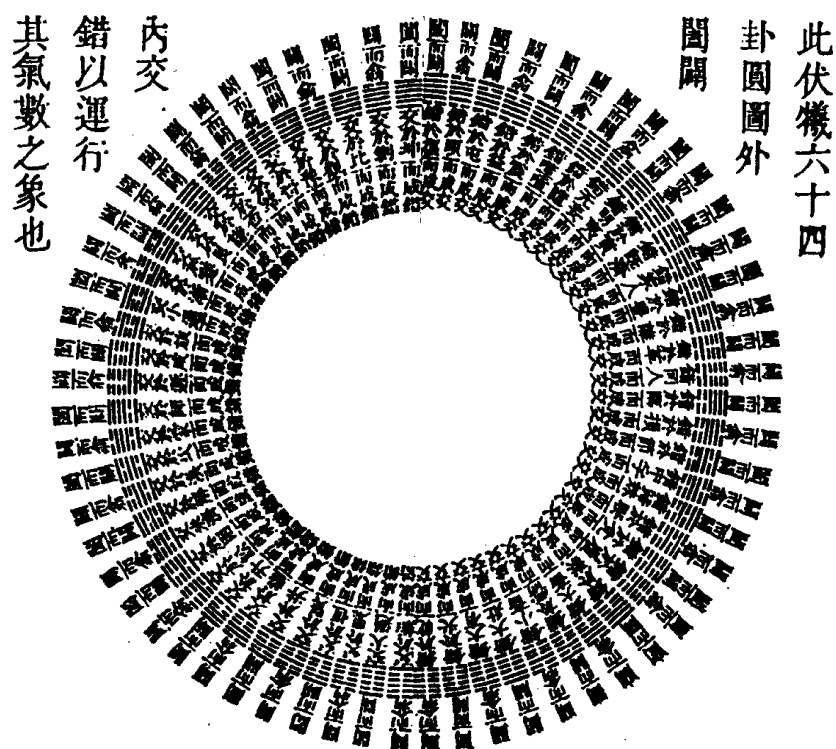
易經賁一元

卷之二

大方圖圖

三

和序堂

易經賁一元

卷之二

交錯圖

三

和序堂

繫辭傳曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉又曰極數知來之謂占通變之謂事則觀圖者須知諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成循環无端生生不已之妙總以斜交錯對闔闢綜行而致若有為有行問占舉事則交錯之間闔闢之際大義存焉也極其數

通其變而後考其辭吉凶不能遁矣

徐氏幾曰陽畫為乾陰畫為坤乾卦六畫乾之積也故仍名為乾坤

卦六畫坤之積也故仍名為坤若其合德而成多而坤少或坤多而乾少蓋皆以乾坤合德而成者故其稱名或因乎事理或因乎物象雜而不一然究之總不越乾坤也

胡氏炳文曰其初也陰陽分而兩儀陰陽之合則

為四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰

微而神明之德皆是乾開其始而坤成其終故曰

乾坤易之門陰陽氣之初著者也剛柔質之已形者也陰陽交而合其生成之德斯剛

柔聚而有其諸卦之體撰造化之事德健順之常諸卦之體既立斯天地造化之事方可體擬而見

易經貫一元余之二 交錯圖 聖和序堂

其述神明健順之常亦可推求以通其理則乾坤二物不誠猶易道之門耶使學者體得乾坤在我而不遺毫忽雖變化无端邪

正錯雜自有神明之宰制也

朱氏震曰坤自夏至以一陰右行萬物由之而入

故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出

故曰闔戶戶者門之半也兩戶合之便是門闔闢

靜之機曰闔戶動之機曰闢戶闔戶則陽從之而發達故於動之機

曰闔戶闢戶則萬物之氣從之而發達故於靜之機

出入闔戶則萬物之氣從之而發達故於動之機

出二入一入一出由一闔一闢而至於發達故曰

陰始之而入則由一闔一闢而至於發達故曰

二陰百十二闔也一闔即冬至之一陽始之而出

則由一陽而至於百十二陽矣百十二陽百十二

闔也至此則十六陰而生震而六十四陰隨陽闔

圖矣十六陽而生巽而六十四陽隨陰闢闢矣

余氏芭舒曰戶一而已闢斯為坤闢斯為乾且闢

且闢為變可往可來為通乾坤雖為二物要之只

天有乾坤在地有乾坤在人物各有乾坤而天地
人物之乾坤又初非二道不信乎一理一氣之所
著乎夫一理一氣之所著而成為二物者動靜之
故非截然二物也此節二斯字二且字二可字講
得最好必如此講方醒得孔
子之意出方得與圖圖切合

陳氏埴曰卦畫始生唯乾之一奇未有他物此其

體也其事也已而變動則直遂而生生不已卦畫

既生乾之諸卦以次呈露獨坤居後包在乾諸卦

易經貫一元 卷之二 交錯圖 和序堂

之裏而猶未露此其體也其翕也至其動也則坤

之諸卦始從乾諸卦裏開闢出來遂分了乾之一

半乾知大始則乾道只知有始此其所以專也唯

此其專故動乃直遂坤作成物則坤道只知有成

也而翕為坤之坤專乾之坤也而直遂為乾之乾

坤之乾與至剝六十四畫陽爻也乾之坤震至大

六十四畫陰爻也此乾坤互藏其才於未生之前

而為變化無窮象交著之根抵者故於乾畫始

乃遂從乾卦後逐漸闢出以運秋冬右行之氣而

生象於右方即坤畫始生之候亦不見他物而生

以運春夏左行之氣而諸卦亦便從坤卦前依次直出

左旋右轉之理勢以論乾坤之全象若奇耦交錯

以一生兩之義則橫圖具在又當一參觀之也

胡氏炳文曰靜專一者之存動直一者之達靜翕

兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之

兩故以質言而曰大雨之分所以承乎乾之一故

以量言而曰廣乾道靜專動直故授坤不貳生物

間故受乾不違成物不

遺而見其量之廣也

胡氏庭芳曰極七八九六之類而占以知來通陰

陽老少之變而因以作事此陰陽之在著者而王

氏弼曰物窮則變變而通之事之所由生也胡氏

主著卦王氏之說主物理二說雖似有不同然究

之總一也蓋著卦類陰陽從違物理著時勢順逆

易經貫一元 卷之二 交錯圖 和序堂

而時勢之順逆非即陰陽從違之所致耶所貴識

得物理之象合於何卦著卦之義當於何理有

可以明卦有卦可以斷理融而會之神而明之而

不留偏執之見於胸中則微圖之象即著卦而不

遺乎物理孔傳之言貫微圖而神通於占法二家

之說或語粗而意精或取意而略迹合而用之不

更見圖足

愚按圓圖左邊三十二卦卦斜交於右而成錯

右邊三十二卦卦錯對於左而成交交錯之間

乃事物之界限陰陽之戶闕而太極存主之地萬

端大中之區也趨乎此者大吉避乎此者无凶但

是在卦何爻而卦或吉或凶則趨之避之爻或吉或凶則趨之避之卦有始終所應者遠而爻之所應則暫卦有正變而爻亦有正變如所處者乾則遇坤爲變所處者坤則遇乾爲變而爻亦然諸卦亦然全圖交錯之象所當察也察之而卦爻之義不達則經辭具在時位可參酌而用之无不可耳且卦有數也動則遇其九六靜則存其七八九六七八之合均十五也正變交錯不共成九十乎九十之數圖書虛其二五而爲極數體用之全折半

中分則圖挑十而書是乃五行之備數也或得之變則守其變以待正而正將歸或得之正則持其正以御變而變不入然而寧縮母盈盈則悔過則凶於以問占占可決也若爻變所適不於交錯而於他卦者乃變之又變又當以他卦參求而交錯爲之輔但正有吉有凶變亦有吉有凶正變无常吉凶无定經之權之時位所居斷不可忤勢利所在辨之唯精差之毫釐則繆以千里

交錯之間乃全靜无象之地无象則无欲故趨之大吉而避之无凶其趨避所以必要體認卦爻者蓋恐見之未的誤人致誤

而有失因時之正義反成迂固之病根以致不可救藥耳然趨吉則趨於吉避凶則避其凶可矣又何以必要趨避於无象之地而後可耶不知吉象未退乎目便是利心未化凶象未退乎留便是害心未銷利害之心積之而貪妄之念萌則吉非所吉凶終爲凶將趨避之勞付於烏有且比干不爲禍飛廉不爲禍顏子不爲壽盜跖不爲夭矣此所以必於无象之地也此君子之所以占也若夫折五行之數而保其縮權時位之居而慎其忤乃學者之占乎讀易觀玩之士其務明乎此又按乾坤爲易之門者合乾坤而言之也如分兩言之便是戶自坤盡而復卦一陽從坤闢出則積坤之盛便是乾陽生物之戶乾盡而姤卦一陰從乾闢入則積乾之盛便是坤陰成物之戶也生之成之而易道往來不外乎乾坤故曰乾坤其易之門自復卦一陽始闢坤卦五陰猶翕進而坤卦四陰尚闔願卦一陽又闢進而屯而益而震闔而翕闔而闢由震至同人而進乎臨由臨至乾卦而乾乃盡同人臨其乾之中界故於時爲春分乾乃乾之積也故一闔生姤而於時卽爲夏至夏至其坤道之始乎姤卦一陰始闢乾卦五陽猶闔進而乾卦四陽正闢大過一陰又翕進而鼎而恒而巽闔而闢闢而翕由巽至師而進乎遯由遯至坤卦而

坤乃盡師。遜其坤之中界。故於時爲秋分。坤乃坤之積也。故一闢生復。而於時卽爲冬至。冬至其乾道之始乎。始者終之基。終者始之本。始而終。終而始。往來而不窮。乃造化之所以流行。剛柔之所以有體。而生成之所以廣大也。其道乃由於一闢而一闢。則闢闢爲易道之變。卽天命之機。時運之節。吉凶之端乎。稽其數則十五。剖其中則七五。七五陰陽之半也。然而陰與陽又相紐而參差者也。陽有餘而陰不足。乃天道之常。七八變成者也。地道易經貫一元 卷之二 交錯圖 巽 和序堂

也。地道承天。始能變化。變化而後吉凶大著。故占法舍七八而用九六。元九六則用卦。純九六則用之卦。純九六全體俱變矣。故用之卦。如內體俱變。或外體俱變。則用兩卦。蓋所謂受命於天也。其元九六而用本卦者。天命未行。亦僅守其地之法而已矣。此聖人之至教學者不可不知也。所謂七五陰陽之半者。九剖其四五。六剖其三。乃對剖之數。猶之乎交錯之九十。而折取其四十五爲中分之例也。相紐而參差者。九參其一五以紐於六。六差

其一五以紐夫九。九六相紐以成十五。而參差之數。一盈一虛。又得兩一五之數也。今以兩一五相加之。則得三。再以十五相乘之。亦是四十五。前此九十之四十五。是陰陽對待中之五行。故對剖之而得兩兩者。兩儀也以四象乘之。得三百六十。與著策之數合。此十五之四十五。是陰陽流行中之五行。故渾同之而爲一。一者氣運也。以八節乘之。亦得三百六十。亦與著策之數合。儀象中之三百六十。因交錯而得。乃生物之數也。數之體也。以全圖交錯之卦三十二乘之。得萬一千五百二十。與全經策數亦合。氣節中之三百六十。因相紐而得。乃行時之數也。數之用也。用出於體。體用相乘。得十二萬九千六百。却與邵子一元之數合。至哉伏羲之畫卦置圖。天地萬物之象著。而天地萬物之情見。天地萬物之數亦備見之矣。極數求占之君子。於體數則取其中。於用數慎持其紐。審其位而節其時。何往而不得吉利之道哉。中也者。天地之存主之地。紐也者。天地之節也。卽太極運行之界。

易經貫一元 卷之二 交錯圖 巽 和序堂

又陰陽二物動得九六靜得七八。今以九自相加得十八。六自相加得十二。合之凡三十。七自相加得十四。八自相加得十六。合之亦凡三十。九與六交加之得十五。七與八交加之得十五。合之亦凡三十。九與七序加之得十六。六與八序加之得十四。合之亦凡三十。九與八互加之得十七。六與七互加之得十三。合之亦凡三十。此三十者三才之備數也。蓋三才各具一陰五行一陽五行合之凡陰陽六五行而六五行是六個五五六相乘乃成此三十之數也。此五三十者五五行分體之數也。蓋五行各具一陰三才一陽三才一五行合之凡陰陽十三才。五五行合之則凡五十三才。而五十三才是五個三十。以五分之乃各得此三十之數也。夫三才者即河圖內外三層之象五十三才中宮以五乘十之數即所謂大衍之數五十者也。五行一三五七九之共數即所謂天數二十有五。六五行一四六八十之共數即所謂地數三十。其七八九六之或自加或交加或序加或互加以離

以合以正以變或合為三才而備具五行之六或分為五五行而各體三才之三十者乃即所謂所以成變化而行鬼神之迹也。噫造化之巧非伏羲之聖其孰能心知其道而繪其神以傳哉。非文周孔之聖又孰能心知其道而繫辭作傳以垂教於无窮哉。奈之何而異端偏鑿之徒每為之剝啄而不自知其愚也。又五三十之數相加之得百五十。即前相紐參差之數而十倍之者也。亦以紐中三十盈虛之數乘之得四百五十。是十個五行備數再以前一十五數將全圖三十二闔闢乘之得四百八十。減去原數十五。又減乾坤本體之數十五。亦得四百五十。亦是十個五行備數前十個是交錯造化底五行。此十個是循環消長底五行合之凡二十。分之凡二百。乾坤分去二十。以司四時。乾之四象分去二十。以司節候。坤之四象分去二十。以司啟閉。萬物分去二十。以司屈伸。萬事分去二十。以司酬酢。各各分去二十。而二十為四五行也。此四五行是氣

陽之屬也。所以運神功而調造化者也。乾坤又分去二十。以著四令。乾之四象又分去二十。以著幽明。坤之四象又分去二十。以著燥濕。萬物又分去二十。以著榮枯。萬事又分去二十。以著善惡。各各分去二十。而二十又爲四五行也。此四五行。是精陰之屬也。所以凝神功而節消長者也。四陽五行。運其神功以合乎陰。而調其消消長長之節。而造化乃調。四陰五行。凝其神功以合乎陽。而節其造化。造化之調。而消長乃節。造化調。消長節。交之互易經貫一元 卷之二 交錯圖 至 和序堂

之變之通之。而五準坤以立四而定方。四法乾以鎔五而成圓。圓方合德。五四模形。而萬品以昭。萬象以顯。於是乎兩儀四象之間。萬物羣遊。萬事衆出。條理自同。氣性不遠。狀貌或異。支體无殊。非以四而具五。卽以五而含四。蓋莫非此二百五行。分布交融之迹象也。夫二百者。洛書以五乘四十之數也。分而二十陰。二十陽。則河圖兩儀之數合而陰陽共四十。則四象之共數再分而爲陰陽八五行。則又八卦變通之數。蓋唯其變通。故生物而不

窮。大哉易乎。其始也。陰陽兩畫而已。一動一靜。而至於極。天地之神功盡於是矣。非伏羲其孰能傳此。文周孔孟以下。濂溪康節其知之乎。二子之所以演述也。

造化不調。則乾坤之德虧。消長不節。則陰陽之道缺。此造化之所以无有不調。消長之所以无有不節者也。而有之。乃物累之。而因以自累。聖人憂乎此。所以承命作易。而垂教於天下後世也。則以調以節之義。所當明。調之節之之象。所當察。而交錯闔闢之著於圖。圖者可不辨乎。夫闔闢之在圖者。其初一大闔闢。進而分爲二。進而分爲四。進而分爲八。進而分爲十六。進而分爲三十二。而外緊內寬。左旋右轉也。其外緊內寬。層層不亂。乃卽節之之象。左旋右轉。步步皆勻。乃卽調之之象。調之極而內外六節。因以自節。節之極而左右一調。因以自調。乃卽所謂調其消消長長之節。而造化乃調。節其造化。造化之調。而消長乃節。之象也。此雖天地全圖之象。而理氣所到。功用所行。事物皆同。使

易經貫一元 卷之二 交錯圖 至 和序堂

學者飭其外而外現者克緊。清其內而內存者惟寬。制其動靜而云爲有度。出入有常。則在我之造化以調。在我之消長以節。在我之陰陽无恙。在我之乾坤自安。而呼吸噫噉。酬酢往來。夫何所得累於天地之流行。因以自累乎哉。裁而用之。易之大法。精以求之。易之至教。故數明位得之後。務在觀時而審氣。物陳象顯之中。更須辨體以識真氣。候甲子。八卦圖象並立此圖之末。惟智者之適從。臨事以參考可也。

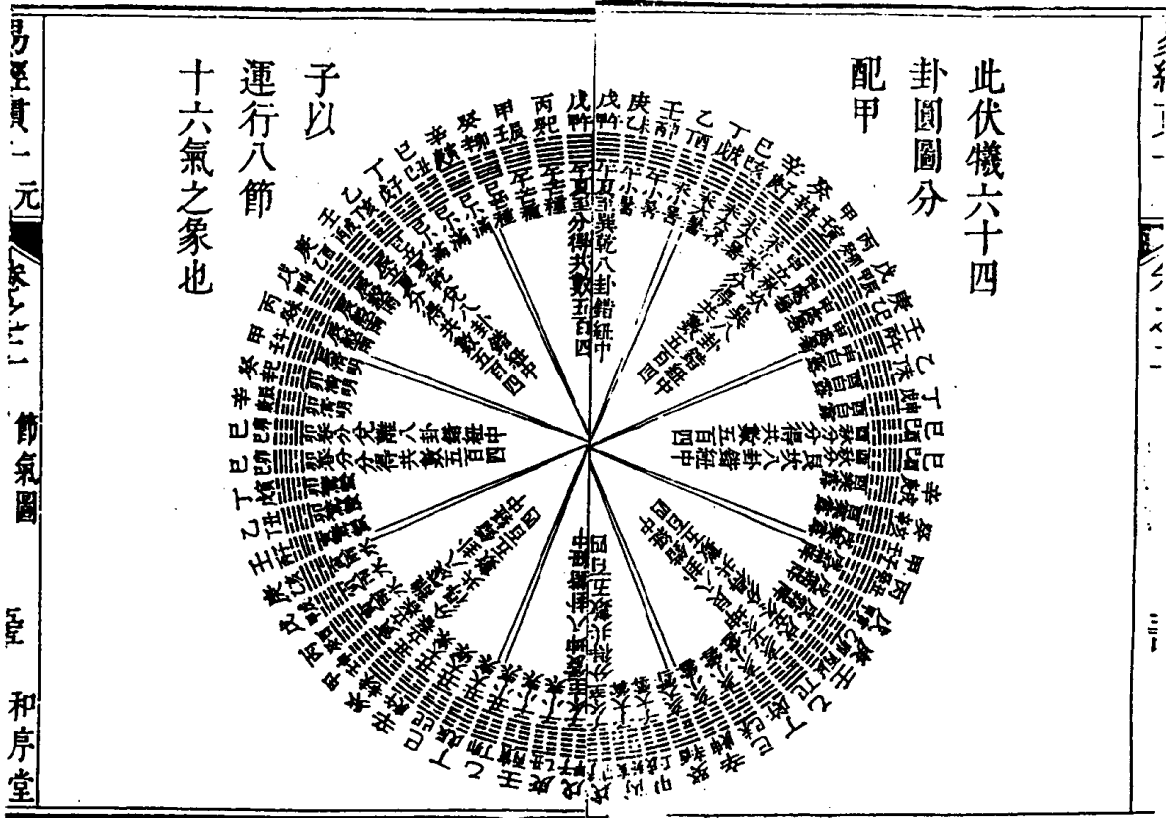
易經貫一元

卷之二

交錯圖

序

和序堂

繫辭傳曰。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。胡氏方平。嘗因邵子子半之說。推之以卦。分配節氣。復爲冬至。子之半。至乾之末。交夏至。午之半焉。姤爲夏至。午之半。至坤之末。交冬至。子之半焉。二分二至。四立。總爲八節。每節各計兩卦。小寒大雪之類。分爲十六氣。每氣各計三卦。八節計十六卦。十六氣計四十八卦。合之爲六十四卦。此以卦配氣者然也。但八節界限時候。提挈陰陽於日。各當十五。於辰共計二九。而於卦獨配爲兩。其故何歟。蓋氣有盈虛。以妙消長。卦

即有伸縮錯紐。以神進退。非截然爲兩。截然爲三之謂也。其理自在。其數可求。或併或互。折半相搜。四四四九。百八同謀。五百四十。節氣交游。合類加總。歲序逕流。乘除辨物。差閏全周。臨占步甲。按曆分籌。羲皇聖哲。天命所由。繫辭傳曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。偽繫辭焉。以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。又曰。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。陰陽闢闢。變化錯綜。而五氣流行。渾然之中。有釐然之節度在也。此節度存乎時。則爲氣候。存乎卦。易經貫一元卷之二 節氣圖 美 和序堂
爻畫當之。而紀氣候者。甲子通爻畫者。動變動變。依乎甲子。爻畫隨乎氣候也。蓋氣候之分。不但歲月。大而元會運世。小而日辰刻分。无往不有。其通塞順逆。亦无往不有。而甲子因而紀之。爻畫依而動變。則爻畫者。隨乎氣候之物。動變者。依乎甲子之事矣。考甲子而氣候之通塞順逆。以詳觀動變。而爻畫之吉凶悔吝。可按時以決。此氣候圓圖之外。所以附有甲子之意也。
氣候爲陰陽五行變化遷流之節度。而爻畫卽節

度自然之象。故曰隨乎氣候之物。甲爲天幹。標記陰陽五行順布之名。子爲地支。建立陰陽五行定方之號。而幹支之氣錯綜旋運。參伍推移。或則相生相輔。或則相剋相成。爻畫於是乎動之以變也。故曰依乎甲子之事。爻畫惟隨乎氣候。動變惟依乎甲子。故以人道合之。而通塞順逆之情可見。吉凶悔吝之兆可求。此占筮之法。所以當規氣候而問甲子也。

易經貫一元

卷之二

節氣圖

壬

和序堂

圓圖甲子。按卦而立。六畫之所共也。如按爻以問。則三百八十四爻。卽一歲連閏十二月之日數。而每卦六爻。二木三火四金五水。初上爲土。依日以配。曆書之所著可據矣。至若筮事所值。未必當於今年今月今日今時之氣候。則其動變亦未必當於今年今月今日今時之甲子。夫又安所準耶。不知於此或當或否。或先或後之間。乃正可以見其或生或輔。或剋或成之機。而得其所以通塞順逆之故。吉凶悔吝之端。况甲子紀運數循環。氣候遞更之次第。原无往而不在。而卦爻動變。因機相值。

易經貫一元

卷之二

節氣圖

壬

和序堂

又何往而不可通耶。此曆書所著。斷爲可據而无疑。且如圓圖之順布者。其常也。論其變。則陰陽之消長盈虛。五氣之交流互注。亦所在皆是。而又何疑哉。故我嘗謂。一爻可以當二辰。亦可以當五日。可以當二月。亦可以當五年也。蓋二者以一合二之義。五者以二化五之義。不特一卦如此。六十四卦俱如此。故占筮之法。不拘常格。而尚變通。變而通之。易道之真然。所謂變者。不特以變爲變。衆常之中。忽有一變。變也。衆變之中。忽有一常。亦變也。故吉者凶之。凶者吉之。易道之往來。神乎不可測。捷焉不可御。而因機察數。因數審象。因象求理。有非誠明之用不及也。

理以顯象。象以呈數。數之爲物。陰陽之紀。五行之律。而萬化之矩尺也。其體存乎動靜。其用存乎交錯互紐。其功成乎加減乘除。普事物而無窮。約犧圖而具備。卽如歲運一週。日計三百六十。辰計四千三百二十。而八節十六氣。各當日之十五。辰之一百八十。以節界氣。而限爲八。則各當日之四十。

五辰之五百四十。今以儀圖六十四卦界而爲八。以八中分得四卦者十六。坤之四卦與震之四互紐作節。震之四卦與離之四互紐作節。離之四卦與兌之四互紐作節。兌之四卦與乾之四互紐作節。乾之四卦與巽之四互紐作節。巽之四卦與坎之四互紐作節。坎之四卦與艮之四互紐作節。艮之四卦與坤之四互紐作節。而每節各當兩卦提挈六卦。而陰陽二氣通焉。四四紐八。界限各釐。而五行十六氣分焉。此卽胡氏所以以卦配節氣之意也。而兩卦六卦各對待交錯。則通圖得八九七。百二十者四。交錯中分。則得四九三百六十者八。此三百六十之數。是八個四十五之共數。卽所謂四四四九之目。以節紐氣。前後各互藏一卦。則二氣又各得盈滿之數四十五。一節又共得虛受之數九十。合而計之。又卽所謂百八同謀之實也。四九百八之數。通之則爲六九。併之則爲五百四十。以三分之。不卽爲一節二氣。各得一百八十辰之數乎。故曰非截然爲兩。截然爲三之謂。且月司四

立。而盈虛作緯。以齊氣候之常。日主分至。而長短調經。以通暑寒之變。與茲兩卦紐於六卦而藏其虛。六卦互於兩卦而成其盈者。其功用所昭。又无不同符。理象所著。又无不可參也哉。故曰法象莫大乎天地。而變通莫大乎四時。又曰聖人立象以盡意。設卦以盡情。爲二氣六卦。皆互於一節之兩卦。以成其四四四九之數。節者月之所持。故節常虛。而一節兩卦。各紐於二氣之六卦。以成其九九百八之數也。又一節二氣。共計六九五百四十之數。以八乘之。則得四千三百二十之數。爲一歲合度之辰數也。再以十九乘之。則得八萬二千八十之數。爲十九歲合度之辰數也。然而度以三百六十爲歸。按之度數之定體。則是考之日月之經運。則非。豈在圖之度數。只主其體數之常。而未通其用數之變者耶。邵子何所據而推演元會運世之數。以與曆家之說合也。蓋陰陽之理。有通而有復。而陰陽之氣。有盈而有虛。其節氣之盈虛。既著於通圖六畫之全。則日辰之盈虛。是可求諸乾坤兩畫之數。何者。

蓋通圖全象。不過乾坤兩畫之積。而日辰盈虛。不過節氣盈虛之十一也。今以十六氣互得之盈數。八九七百二十。扣還乾坤體數。各九九八十一分。共得七十二分。爲十之一。屬之太陽。扣還太陽體數。九九八十一釐。餘六十三分。再扣出陰陽老少。用中合抱交進體數。九釐八毫七絲六忽。乃得六十二分九釐一毫二絲四忽。卽一歲日運循環所積日辰盈數之大較歟。以日計之。爲五日二分四釐二毫七絲。以十九歲乘之。凡千一百九十五分。三釐三毫五絲六忽。爲九十九日六分一釐一毫三絲。此卽曆家所謂氣盈日數也。以一歲加之一歲合度日數。爲三百六十五日二分四釐二毫七絲。以十九歲加之。十九歲合度日數。爲六千九百三十九日六分一釐一毫三絲。以十二辰乘之。則一歲得四千三百八十二分九釐一毫二絲四忽。十九歲得八萬三千二百七十五分三釐三毫五絲六忽。此皆含虛帶盈之變數。卽數之用也。再以八節紐得之虛數。八九七百二十。扣還坤乾體數。

易經貫一元

卷之二

節氣圖

奎

和序堂

各九九八十一分。共得七十二分。爲十之一。屬之太陰。扣還太陰體數。六六三十六釐。餘六十八分四釐。再扣出陰陽老少。用中合抱交退體數。七釐九毫六絲八忽。乃得六十七分六釐三絲二忽。卽一歲月運循環所積日辰虛數之大較歟。以日計之。爲五日六分三釐三毫六絲。以十九歲乘之。凡千二百八十四分四釐六毫八忽。爲百七十三釐八毫四絲。此卽曆家所謂朔虛日數也。以一歲減一歲之合度日數。爲三百五十四日三分六釐六毫四絲。以十九歲減十九歲之合度日數。爲六千七百三十二日九分六釐一毫六絲。以十二辰乘之。則一歲得四千二百五十二分三釐九毫六絲八忽。十九歲得八萬七千九百九十五分五釐三毫九絲二忽。此皆去盈除虛之變數。亦卽數之用也。如以一歲所積日辰盈虛之數併之。則得百三十分五釐一毫五絲六忽。爲十日八分七釐六毫三絲。以十九歲併之。得二千四百七十九分七釐九毫六絲四忽。爲二百六十六分四釐九毫七絲。此卽

易經貫一元

卷之二

節氣圖

奎

和序堂

曆家所謂閏餘之數也。以月計之。不卽爲七閏之數乎。然此特其大較。尚有毫忽之未盡。如再按前法。逐層扣入。以刻分歸其成數。以秒法收其微毫。而按節序其歲月直歸之歲差。以會其大總。則毫忽皆盡矣。此雖非測步考驗之法。爲定時成歲之準。而曆數乃不外於犧圖。犧圖自同流於歲運。實於此而可見。故曰合類加總。歲序遷流。乘除辨物。差閏全周。而邵子嘗因之以推演元會運世之數也。歟。胡氏之說。信爲不繆。學易求占之君子。其可略諸。

易經貫一

卷之二

節氣圖

奎

和序篇

又按數之爲數。蓋本於一。支於二。盛於五。轉於六。極於九。而九六之間。含有七八。二五之內。藏其三。四。以權衡事物之短長。矩度陰陽之進退。變化无端。无往不在。瞬息不遺者也。故天地之間。閏日月之晦明。遠而元會遷流之大。近而時刻伸縮之微。總莫能逃乎此。而適其情耳。卽如氣之鼓其進也。內以靜而資其長。外以動而利其行。而動者非卽九六靜者非卽七八乎。此推算圖中盈數所以扣

還九九之餘。又必扣還九八七六。而仍以九六包乎外。而後方能合數也。又如氣之成其退也。內以動而資其消。外以靜而利其斂。而靜者非卽七八動者非卽九六乎。此推算圖中虛數所以扣還九九之餘。又必扣還七九六八。而仍以七八包乎外。而後方能合數也。且天地之爲天地。氣之積也。事物之爲事物。氣之聚也。氣既積。則數亦積。氣既聚。則數亦聚。故氣積而爲天地之象。數亦積而爲天地之數。氣聚而爲日月星辰。水火土石之物。數亦聚而爲日月星辰。水火土石之數。乃自然之道。本然之理也。今夫犧圖。繪寫天地。繪寫日月星辰。水火土石。則亦繪寫其數矣。故夫兩間之數。俯仰而无不在者。按之犧圖。而无不合。犧圖之數。推之而无不通者。觀之兩間。而无不是。然而不辨七八九六之內與外。則不識消長盈虛之所以然。不識消長盈虛之所以然。則亦終不能辨七八九六之所以內與外。而犧圖之數。隱造化之數。不可測。又烏能推算之以符合曆家之說耶。此學者之所以端

易經貫一

卷之二

節氣圖

奎

和序篇

貴乎格物而窮理也。使格物窮理之功既深。則引伸觸類所在皆數之交著。无往非數之流行。而資於筮事之用者多矣。又何但曆數之一端已耶。卽如黃鐘爲萬事根本。則黃鐘之數實人世用數之祖歟。然而其原造自乾坤。其數積於消長。一不關智巧之所制也。故曆家配之月令。而候氣中陰陽之節。伶工用以節聲。而高下合神明之度。且衡量依其重輕。而博換无議其低昂。尋尺法其短長。而物情无嫌於伸縮。齊天地而貞久。怵頑哲而莫非。豈非其數之出於自然者哉。今考諸犧圖乾坤交錯而會於中。則乾得坤而爲錯數者九十。坤得乾而爲錯數者亦九十。以乾之九十乘於坤之九十。得八百十分。爲全乾交錯之積數。坤之九十乘於乾之九十。得八百十分。爲全坤交錯之積數。將黃鐘之數計之。不十倍黃鐘。而卽爲黃鐘之積乎。然而黃鐘之原。不在此也。何者。蓋積數也。亦偏數也。以交錯之原數各九十。各減去九分。其減餘各八十一分。將黃鐘配之。不其數正爲符合。而卽爲黃

鐘之體數乎。然而黃鐘之原。尚不在此也。何者。蓋數則是矣。猶屬於偏也。夫黃鐘之原。爲天地元氣之所聚。元音之所窟。而元神之所出入。乃卽天地藏命之府。萬化樞機之地。必得大中至正之區。而後居之。而斷不安於偏隅倚積之域者耳。乃今以交錯原數之內。所減出之二九相乘之。爲八十一分。則其數既得黃鐘之體數。其居又得契合之至中。其斯爲衆象之樞機。衆數之統會。而陰陽蓄洩之所由。五氣呼吸之所繫也明矣。以是爲黃鐘之原。不信爲黃鐘之原也哉。乃以之屬乎乾。則以乾初起黃鐘可也。以之屬乎坤。則以坤初起黃鐘可也。以之屬乎姤復諸卦。則以諸卦之初各起黃鐘。亦无不可也。何者。陰陽有互體之用。卦爻有交變之機。而黃鐘爲得中之數。隨氣運以周旋。因事物而遷轉。其理有固然也。夫是以執中之道。其用妙於時中。黃鐘爲宮。十二律亦可以旋相爲宮乎。然而非至中不能也。夫是以知黃鐘之必居乎中。而二九相乘之數之始。爲黃鐘原。今且卽乾而推

易經貫一元 卷之二 節氣圖 全 和序堂

之。夫乾之初爲初九。以黃鐘原數之一九屬之。九
 九相乘爲八十一分。則黃鐘屬於乾初。而乾初於
 是起黃鐘矣。如轉而再以原數之一九。屬於坤初
 之錯數。則黃鐘起於坤初。而坤屬之一周。亦可推
 矣。然而乾授坤。坤入乾。因時制用。乃數之變者也。
 轉而再以原數之六九。三屬於震離兌初之本數。
 三屬於巽坎艮初之錯數。則黃鐘又起於六子之
 初。而六子相生之數可推。然而乾坤互體。本錯相
 參。乃亦數之變者也。夫數至於變。則已非本數之
 常。而數至於變。乃正所以通其本數之用。故曰範
 圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺也。歟。且原
 數之九九。以其八九應乎外。而起黃鐘。而元氣因
 之運行。一九存乎中。以立命府。而元神於以翕聚
 則十二律之損益相生。夫孰非至中之遷轉。而周
 旋十二律之錯綜變化。夫孰非至中之因時而互
 體。而猶謂其或過。而或遺哉。故曰一本萬殊。萬殊
 一本。理氣象數總無二致也。其或有常之非常。變
 之非變。偶爾岐趨。而來乎意外之卒然者。人事之

易經貫一元 卷之二 節氣圖 全 和序堂

不齊。非造物之或爽。苟明於此數之爲數。槩可觀
 矣。又何但黃鐘之一端耶。玩犧圖者其靜參之。

此八卦圖之本象

此八卦
圓圖本
於一氣
合為一
體之象

易經貫一元

卷之二

圖

充 和序堂

繫辭傳曰。八卦以象告。說卦傳曰。乾為天。坤為地。震為雷。巽為風。坎為水。離為火。艮為山。兌為澤。則八卦之本象。固各當以圖觀矣。繫辭傳又曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。又曰。剛柔相摩。八卦相盪。又曰。易與天地準。故能彌綸天地之道。則八卦雖各具一圓象在內。而統而觀之。不又為一渾淪之大圓象乎。故特著二圓象圖於右。以表其意。非於儀圖之外。別為添設。以矜新異也。

儀圖諸卦。俱畫為方象者。蓋於渾圓之內。著一定

不易之義。而此圖之所以畫為圓象者。則於一定不易之內。著本然渾圓之義也。一定不易。故變動有常。而可以定吉凶。本然渾圓。故流行无滯。而可以神感應。可以定吉凶。故曰卦之德方以知。可以神感應。故曰著之德圓而神。

邵子曰。圖皆從中起。則亦可見八卦乃渾淪一圓義矣。蓋乾與坤遇。而交合於中心。摩盪氣氤。而氣分為動靜。於是乎陽出陽方。而震生。陰歸陰位。而巽育。二氣既通。往來相錯。而坎離以著。於是乎陽

易經貫一元

卷之三

本象合體

半

和序堂

再左長而成兌。陰再右凝而成艮。六子之道。充而乾坤之體備。於是乎相攝而并包。而象乃立。而變化行。而著為圖。不誠渾淪一圓義乎。且卦一太極。八卦共一太極。以太極圓通无滯之理。統八卦於一氣渾淪之內。是其本固出於圓者乎。故謂圖象為本象。而謂不外於儀圖。

圓者固本象也。然而方體既立。則又寓於方。而為方者之用矣。蓋惟圓。故方得以生。而惟方。斯圓得以著。惟圓。故方得以運。而惟方。斯圓得以存。則圓

與方。又乃一而二，二而一者乎。一故靜而神，二故動而變。靜神動變，其斯謂易之道也。隨乎造化，即乎事物，而莫可思議者也。

易之道，果不可思議而得矣。然即其常體以要其歸，總不過兩端之伸縮變化。六節六度之終始，轉旋而已也。其在造化者，雖隱而難知；其在事物者，却顯而易見。即如人，自胎而產而童，非三節而三度乎？按之卦體，即內三畫之象也。自配而繼而沒，非三節而三度乎？按之卦體，即外三畫之象也。若

易經貫一元

卷之二

本象合體

主

和序堂

處其常，則男子當乾，而女子當坤，順守之而無有不可。處其變，則看其變自何節何度，而變為何卦之象，因其象以求其父而趨避之。无有不可，由是以推。即如言行事爲之蓄念而營思而見端，看是屬於何卦者，亦即此卦之內象三畫也。就緒而張施而告成，看是屬於何卦者，亦即此卦之外象三畫也。但言行事爲，卷舒无定體，斂發无定時，須看其的是何等何時的當何卦，而後審其變動以求其父，斯爲得耳。由是以推，即如造物制器，其落材

而模胚而成品，亦即內卦三畫之象也。其受成而應用而及敝，亦即外卦三畫之象也。因其象體察其時地以求其變，而定其父，則父乃得，而象亦定矣。由是以推，即如鳥獸蟲魚，花果草木，與凡雜物細事之倫，夫又何往而不得其象哉？得其象以求易道之靈通而變化，夫又何往而不得其機哉？得其機而後吉凶悔吝，乃實有所指而數復可推耳。此圖書之後，所以必繼其卦象也。夫卦象之於易道，不即軒然庭堂也歟？登其堂而後可入其室，學

易經貫一元

卷之二

本象合體

主

和序堂

伏犧卦象會講終

易經貫一分卷目錄

易經貫卷之三

文王卦象會講卷三之一有小序

一八卦次序圖

一八卦方位圖

後天分宮卦象圖會講卷三之二有小序

彖傳卦變圖會講卷三之三有小序

易經貫一元

卷之三

目錄

一

和序堂

文王卦象會講卷三之一

後學金

誠補

易道託迹於陰陽。交行於五氣。而陰陽之理。質。五氣節其用度。雖本一理之變化。而循環其微顯幽明。自後先之相遞而有序也。其在於先則犧圖之義已備。而造化之端委可尋。其在於後。乃文圖之象始昭。而氣運之遷流以據。得其端委。因乎遷流。於體於用。表裏俱至。斯理徹者。神通而動靜之機。不我遁。險易之境。不我欺。吉凶之兆。自瞭然於心目耳。此文圖之所宜講也。

易經貫一元

卷之三

小序

一

和序堂

艮坎震

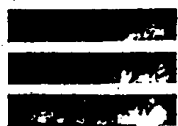
文王

八卦

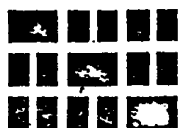
次序

之象

父乾

震長男
坎中男
艮少男

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

母坤

巽長女
離中女
兌少女

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

兌離巽

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

朱子曰坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳胡氏方平曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而爲

易經貫一元

卷之三

八卦次序

二

和序堂

復父生長女而爲姤陰陽互根義可見矣

愚按坤索於乾者坤一闔而乾一闔也乾索於坤者乾一闔而坤一闔也夫坤一闔而乾已闔則乾在坤中乾作主故坤抱乾而孕男乾一闔而坤乃闔則坤在乾中坤作主故乾包坤而生女坤抱乾而孕男故男爲乾性坤體而依於坤乾包坤而生女故女爲坤性乾體而依於乾此亦理之真至者也故文王取之以作易而孔子因之以立傳歟知此而後造化之用可見通復順逆之機可求

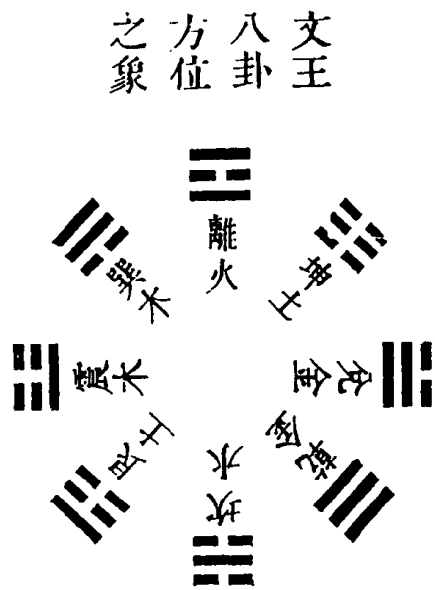
易經貫一元

卷之三

八卦次序

三

和序堂

不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位蔡氏元定曰此一節論陰陽在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾坤純陽純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

易經貫一元 卷之三 八卦方位 大 和序堂

又曰震兌橫而六卦縱易之用也董氏銖曰天地離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為坎巽艮風山以上下相易為震兌澤雷以上下相易為變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣折中啓蒙附論曰此圖先天凡四變而為後天也蓋火之體陰也其用則陽而天用之故乾中畫與坤交而變為離水之體陽也其用則陰而地用之故坤中畫與乾交而變為坎火在地中陰氣自上壓之而奮出則雷之動也故離上畫與坎交而變為震水聚地上則陽氣自下敷之而滋潤則澤之說也故坎下畫與離交而變為兌陽感於陰則山出雲是山者雷與澤之上下相感者也故震以上下畫與兌交而變為艮陰感於陽而水生風是風者澤與雷之上下相感者也故兌以上下畫與震交而變為巽風本天氣也因艮山交而入其下則下與地接故巽以上二爻與艮下二爻交而變為坤山本地質也因與風交而

出其上則上與天接故艮以下二爻與巽上二爻交而變為乾又曰夫天地水火者一陰一陽而已其情則交易而相通其體則變易而无定故先天交變以成後天莫不各得其位而妙其化各從其類而歸其根也豈偶然哉

又曰乾統三男於東北坤統三女於西南折中案之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦象辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以東北為陽方西南為陰方然凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也謂復見天地之心者仍以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之以造化之妙易理之精可得而識矣歲始於東

易經貫一元 卷之三 八卦方位 七 和序堂

終於北而西南在其間後天圖意主手陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰終始於中也震陽生故直者生之令以始為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂功之成者也所謂無成而代有終者也如草木之種實陽也華葉陰也人類之父子陽也妻妾陰也始於植種終於成實而其間華葉盛焉始於有父終於有子而其間嫡媵繁焉貴生於華種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪真不可得而窺矣謝氏良佐論一起於震發生也又曰一起於乾探本也其有得於後天之精意者歟

朱子曰嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽

主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然

易經貫一元

卷之三

八卦方位

入

和序堂

用伏犧卦云

折中啓蒙附論曰先天之陽卦曰震離兌乾其陰卦曰巽坎艮坤後天之陽卦曰乾震坎艮其陰卦曰坤巽離兌不同何也蓋先天分陰陽卦自兩儀而分之由陽儀以生者皆陽卦也由陰儀以生者皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定之其以陽爲主者皆陽卦也其以陰爲主者皆陰卦也先天

易經貫一元

卷之三

八卦方位

九

和序堂

則因乎畫卦之序而中分之後天則卦之已成觀其爻畫之多寡而命之也其理如何曰陽儀上有陰卦此所謂立天之道曰陰與陽也陰儀上有陽卦此所謂立地之道曰柔與剛也其法象之自然者如何曰火之炎熱光明其爲陽也明矣澤者水之積濕爲陽氣所驅以滋潤萬物者也是亦陽也水之幽暗寒肅其爲陰也明矣山者土之隆起與地爲一體者也是亦陰也是故先天之卦陰陽之象之正也其變而後天則火與澤從風而俱爲陰水與山從雷而俱爲陽蓋有由矣凡陰陽之氣未有不合而成者也然有感應先後之別焉先有陽而遇陰者屬陽先有陰而遇陽者屬陰有陽氣在下將發而遇陰壓之則奮而爲雷矣有陽氣在中將散而遇陰包之則鬱而爲雨矣有陽氣直騰而上而遇陰承之則止而爲山矣此皆主於陽而遇陰所以皆爲陽卦也有陰在內陽氣必入而散之觀之陰霾盡而後風息可見也有陰在中陽氣必附而散之觀之薪芻盡而後火滅可見也有陰在

外陽氣必數而散之觀之濕潤盡而後澤竭可見也此皆主於陰而遇陽所以皆爲陰卦也總而論之惟乾純陽坤純陰不可變也雷陽動之始風陰生之始亦不可變也火溫煖澤發散故以用言之則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕故以體言之則陰水寒涼山凝固故以用言之則陰然水根於陽之噓而流山根於陽之壘而起故以體言之則陽先天之象著其用也後天之象探其根也正如仁之發生爲陽而其柔和亦可以爲陰義之收斂爲陰而其剛決亦可以爲陽陰陽本一氣而互根故其理並行而不悖也

易經貫一元

卷之三

八卦方位

十

和序堂

又曰造化所以爲造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風即天氣之吹噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交於天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤即水之聚於地上而布散滋潤者也故先天以南北爲經而天地居之體也以東西爲緯而水火居之用也後天則以天地爲體而居四維以水火爲用而居四

易經貫一元

卷之三

八卦方位

十一

和序堂

正雷者火之方發故動於春及火播其氣則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根則王於冬矣水火爲天地之用故居四正以司時令也天氣朕兆於西北至東南而下交於地易所謂天下有風姤也故乾巽相對而爲天綱地功致役於西南至東北而上交於天易所謂天在山中大畜也故坤艮相對而爲地紀天地爲水火之體故居四維以運樞軸也天地水火體用互根以生成萬物此先後天之妙也若以卦畫論之則震即離也一陰閉之於上則爲震兌即坎也一陽敷之於下則爲兌巽即乾也一陰行於下則爲巽艮即坤也一陽亘於上則爲艮是以六十四卦始乾坤中坎離而終於既未濟則知造化之道天地水火盡之矣

鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次於乾者乾統

三男也。巽離兌方位夾乎坤者。坤統三女也。西北盛陰用事而陰氣盛矣。非至健莫能與爭。故陰陽相薄曰戰乎乾。而乾位焉。戰勝則陽氣起矣。

楊氏萬里曰。於帝言致役者。蓋坤臣也。帝君也。君之於臣役之而已。於萬物言致養者。蓋坤母也。萬物子也。母之於子養之而已。至於他卦不言戰而乾言戰。乾西北之卦。陰盛陽微之時。陰疑於陽也。不然則坤之上六何以言龍戰于野。

程子曰。艮止也。生也止則便生不止則不生。此艮

易經貫一元

卷之三

八卦方位

主

和序堂

終始萬物

愚按。帝者天之主宰。其用即生物之心也。艮者地之結構。其用即儲氣之府也。乾坤爲陽剛陰柔之氣。乃不自用而寄其用於水火雷風山澤者也。故其用也无迹。有似乎不用而其爲用却兼乎六子矣。故於乾陽消息之際。則極言其用而曰戰於坤。陰豐滿之時。極言其用而曰役。齊也者。開其鬱而條順潔齊之也。見也者。疏其氣而光華明見之也。說也者。潤其澤而暢遂欣說之也。勞也者。資其流

而凝斂歸藏之。且不著勞也。神也者。乾坤之功用。即六子而周萬物。有神妙不可測也。

折中案曰。邵子言乾生於子。坤生於午。今按圖考之。則乾在西北乃亥而非子。坤在西南乃未而非午。其故何也。曰陽自靜以之動。故氣肇於子。然自亥月而已。朕兆胚胎。故古人以亥爲陽月。言天道於是始也。陰自動以之靜。故功著於午。然至未而後育養蕃庶。故古人以未爲中央。言土德於是王也。亥字從草爲蓂。從木爲核。皆朕兆胚胎之意。未

易經貫一元

卷之三

八卦方位

主

和序堂

從曰爲昧。言曰於是始。向昧谷而萬物將西成也。樂律黃鐘子爲天。統然自應。鐘亥而陽氣已應於內。故曰應鐘。林鐘未爲地。統故班固引西南得朋。釋之下至納甲。星命淺術。亦以亥爲天門。未爲坤始。疑皆本於後天以爲說也。若乃火雖始於東而盛於南。水雖始於西而盛於北。雷霆之氣雖動於寅而發聲於卯。膏澤之潤雖暢於巳而收功於酉。風在西南則涼風也。成萬物者也。故春秋傳曰風落山在東南則和風也。生萬物者也。故薰風之操

曰可以阜吾民之財艮在西北則動極而靜者也故大傳曰艮以止之在東北則靜極復動者也故大傳曰萬物之所成終而所成始也凡此皆先天後天相爲發明之妙要之無非造化之所以流行而發育者

陳氏友文曰離爲日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也故在後天居南坎爲月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺爲序

易經貫一元

卷之三

八卦方位

古

和序堂

項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故爲南方之卦兌乾二金主秋故兌爲正秋乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南方之卦艮土在冬春之交爲東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而

接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明

徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均王乎四時

易經貫一元

卷之三

八卦方位

五

和序堂

也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之序也

陳氏琛曰火氣極熱物无由而成水氣極寒物无由而生惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入者也養身

養民治天下皆要中和

折中案曰呂令以土獨王未月而爲中央則土位惟一也京房以土分王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位於丑未視月令則多其一視京房則少其二何也蓋木之生火金之生水无所藉於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是爲著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則爲金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均而爲中和之會此所以獨爲土德之居也

胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以爲秋之

易經貫一元

卷之三

八卦方位

庚

和序堂

克木土逆以相克所以爲春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

張氏振淵曰成始只在成終内无兩截事

吳氏曰慎曰氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不能成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道蓋必體立而後用有以行天地人物其理一也

胡氏方平曰愚嘗合先後天之易而參之圖書矣伏犧先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不

易經貫一元

卷之三

八卦方位

壬

和序堂

與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏犧然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者

金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之
金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者
土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中
宮之五十者以土質季旺於四季无乎不在故配
夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏儀但據
河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦
以爲後天八卦未必追考於圖而方位既成自然
相符合于以見天地之間圖書自然之數其與聖
人心意之所爲自有不期合而合者此理之所必
易經貫一元 卷之三 八卦方位 大 和序堂

同也不可察焉
愚按先天圖所以明卦之體也而其位却與洛書
合乃是體中藏用之象故其氣運度數按節以求
與兩間事物皆可配合而不違特既屬先天則其
道立於上層其兆隱乎无迹而應驗所關較後天
稍爲深遠耳後天圖所以明卦之用也而其位却
與河圖合乃是用中含體之象故其奇耦動靜因
時以考與性命精微終見流通而无間特既屬後
天則其理存乎當境其機顯於變端而占問所及

較先天更爲切近耳故從來名儒術士演數研幾
觀爻究極獨主後天之時位而不用先天然而後
天卦氣運於先天之內果爲切合天時逼近人事
而卜筮用之可以通其神矣其向上根源象數來
歷與夫節令之分界造化之常經究非先天不能
晰其微也此孔子之傳所以每及先天之說而周
易之前置有先天之圖也歟於是歎邵子朱子之
功實爲不淺

又按六子之氣充周六合乾坤之氣灌注六子而
易經貫一元 卷之三 八卦方位 大 和序堂
機以撥之神以接之轉旋乎萬古動息於一時无
端倪之可擬无間隙之可籌則先天後天原无南
北東西之可定也乃以進退則有度矣消長則有
節矣節之所至時候以分度之所歸方位以準於
是乎繪其象以立圖而先天者見有乾南坤北離
東坎西之象後天者見有離南坎北震東兌西之
象而已矣夫豈其道之限於如是其氣之止於如
是者哉故先天之象乾南坤北矣而乾陽乃由北
以升東則乾不止於南者可見坤陰乃由南以降

西則坤不止於北者可見後天之象震兌西矣而震氣乃由南以生火則震不止於東者可見兌氣乃由北以生水則兌不止於西者可見故先天震可在東北兌可在東南而後天乾可在西北坤可在西南蓋八卦之氣一動一靜合運於无迹而外以立體者乃適顯其乾坤於南北離坎於東西震兌巽艮於四隅而遂成定位於先天內以達用者乃又適顯其離坎於南北震兌於東西艮巽坤乾於四隅而遂成時序於後天而儀文相因以導

易經貫一元

卷之三

八卦方位

辛

和序堂

其神發其象有如是已耳夫豈其道之有以限之而其氣之有以止之者乎此所以隨事隨物隨地隨時皆可布之以決其占也。

先天圖發陽長陰消之至道也而後天圖乃發陽所以長陰所以消之妙理然則論其用後天之氣運於先天之內而先天之象誠爲後天之源推其本先天之氣統於後天之外而後天之象立於先天之中又卽先天之消息乎此卜筮之法所以問先天而不用先天只用後天之變探之而已足也

然而此言乎卜筮非所以言學若夫學易之道則斷自先天始。

後天爲先天之用者其道如何蓋天氣下降水爲最先水附於地而乾乃隨水而位於西北儲氣之鄉以資土而養水地氣上升火爲最先火麗於天而坤乃隨火而位於西南返氣之戶以衛金而攝火夫乾陽既位於西北則艮讓父次兄而入於東北息氣之域以受水而滋木坤陰既位於西南則巽遜母長妹而出於東南旺氣之區以助木而給

易經貫一元

卷之三

八卦方位

壬

和序堂

火於是乎離庭震位而帝命施行坎宅兌遷而君功得贊其斯爲用先天之用也歟妙哉文王之作易蓋如此也非邵子其孰能傳之。

先天之象以陰陽爲主故其爲圖也以常後天之象以五行爲主故其爲圖也以變然常以立變之體而定其理數於後天之先變以達常之用而通其消息於先天之後有後先而无間斷者也故學後天而不學先天則端委不明學先天而不學後天則遷流莫測總於易道有缺而未全。

後天主五行者其理如何。蓋陰陽化而五行。五行正陰陽之後天也。故一復一通而四時行。四時即五行之氣。一交一錯而萬物生。萬物即五行之象。象氣之流行而遍布者。莫非五行。即莫非後天。而象以呈兆。氣以應占。莫非後天之所爲。即莫非五行之所爲。此後天圖所以順布五行而以五行爲主者也。

五行之生也有序。河圖是已。其養也有方。後天圖是已。非生則五行不生。非養則又生而不生。而養之道。其在克歟。克之之謂資其給也。此又洛書之義也。後天圖其相錯而雜陳。何也。養生之事。順德也。則順施之而已足。克取之事。逆德也。故因其宜而雜用。亦通常適變者歟。夫天地之道。常而變。變而常。循環而不可終極者。其迹蓋莫顯於五行矣。此五行之生與克。可不析而詳推其義乎。今析其生克而推之。如水之生木也。水不能獨生。必克火之氣而共生之也。木既生。則木又生火而供水之克。木之生火也。木不能獨生。必克土之氣而共

易經貫一

卷之三

八卦方位

奎

和序堂

生之也。火既生。則火又生土而供水之克。火之生土也。火不能獨生。必克金之氣而共生之也。土既生。則土又生金而供火之克。土之生金也。土不能獨生。必克水之氣而共生之也。金既生。則金又生水而供土之克。金之生水也。金不能獨生。必克木之氣而共生之也。水既生。則水又生木而供金之克。何者。孤陽不能獨生。孤陰不能獨成。而不克又无以資其生。不生又无所藉而克也。故克以生之。生以供其克。有若貫珠相續之勢。而遂成圓轉如環之象也。且如土之克水也。水又生木以克土。而水之克以緩。木之克土也。土又生金以克木。而土之克以緩。金之克木也。木又生火以克金。而木之克以緩。火之克金也。金又生水以克火。而金之克以緩。水之克火也。火又生土以克水。而火之克以緩。則克取往復。調制相尋。而繩繩不絕。其勢亦如環也。然而此五行既生之後。乃後天之事。先天之用也。故於其生也。曰養於其克也。則因生而曰資其給。

易經貫一

卷之三

八卦方位

奎

和序堂

五行之相生也。不能以獨生。而必取資於克者。蓋如水之生木。以其性之疏達也。然必得火氣之發揚。而後木之象具。而木以生火。以其性之發揚也。然必得土氣之融和。而後火之象具。而火以生土。以其性之融和也。然必得金氣之凝聚。而後土之象具。而土以生金。以其性之凝聚也。然必得水氣之寒涼。而後金之象具。而金以生水。以其性之寒涼也。然必得木氣之疏達。而後水之象具。而水以生木。且水之爲物。柔也。而柔中含剛。金之爲物。剛也。而剛中含柔。土之爲物。柔也。而柔中含剛。火之爲物。剛也。而剛中含柔。木之爲物。柔也。而柔中含剛。則其成象成形。體用交陳之際。已大可見其生克共濟陰陽合德之原矣乎。由是生克之義既明。而求其順逆當否之節。以參之象數。合之時位。按之經辭。斯易之神靈乃著。吉凶悔吝之定於先天者。乃因可得其兆矣。然而天地以一誠主之。我必以一誠貫之。夫而後感應无相左也。此又求占者之所當知。

易經貫一元

卷之三

八卦方位

卦

和序堂

五行之屬卦位者。其大象也。如析而按之爻位。則九二陽木。天干在甲。地支在寅。九三陽火。天干在丙。地支在午。九四陽金。天干在庚。地支在申。九五陽水。天干在壬。地支在子。初上陽土。天干在戊。地支在辰戌。而六二陰木。天干在乙。地支在卯。六三陰火。天干在丁。地支在巳。六四陰金。天干在辛。地支在酉。六五陰水。天干在癸。地支在亥。初上陰土。天干在己。地支在丑未。亦隨氣運以相生。而六十四卦。各就爻畫。各自成一小圓圖也。此又小象也。

易經貫一元

卷之三

八卦方位

卦

和序堂

文王卦象會講終

後天分宮卦象圖會講卷三之後學金 誠補

卦成於三畫。脩於六畫。而六畫之屬乎三畫者。蓋各有所歸也。其在先天。則因重有象。環布有圖。於橫於圓。皆有可考。其在後天。則雖三畫有乾坤相索。坎離得位之圖。六畫有屯蒙反次。震兌東西之象。而於所歸屬者。无稽焉。此漢儒所以因推占而更設分宮之卦。朱子所以因名義而亦著分宮之說歟。今即漢儒之卦。配以朱子之說。而為之立象於後天八卦之後。以明其義。

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 壬 和序堂

文王卦序圖。以乾為父。震坎艮為男。坤為母。巽離兌為女。左圖以此為序。乃出自京氏易傳也。

乾為天 天風姤 天山遯 天地否

風地觀 山地剝 火地晉 火天大有

以上八卦屬乾宮。與坤宮八卦交對。而蟬聯入震。

震為雷 雷地豫 雷水解 雷風恒

地風升 水風井 澤風大過 澤雷隨

以上八卦屬震宮。與巽宮八卦交對。而蟬聯入坎。

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟

澤火革 雷火豐 地火明夷 地水師

以上八卦屬坎宮。與離宮八卦交對。而蟬聯入艮。

艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸

以上八卦屬艮宮。與兌宮八卦交對。而蟬聯入坤。

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天壯 澤天夬 水天需 水地比

以上八卦屬坤宮。與乾宮八卦交對。而蟬聯入巽。

巽為風 風天小畜 風火家人 風雷益

天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 壬 和序堂

以上八卦屬巽宮。與震宮八卦交對。而蟬聯入離。

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

以上八卦屬離宮。與坎宮八卦交對。而蟬聯入兌。

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤姤

以上八卦屬兌宮。與艮宮八卦交對。而轉運入乾。

右八宮之卦。自乾至艮。朱子謂之陽四宮。自坤至巽。朱子謂之陰四宮。而陽四宮與陰四宮。配耦則兩儀統四象之義也。蟬聯轉運。循環无端。又即太極統兩儀之義也。

後天之卦原本先天。方位次序各有當然。先天常定。後天運焉。惟運斯變。時物交遷。時因候轉。物以情牽。氣類相得。黨聚族連。男娶女嫁。互結調絃。宮分六子。二老居前。羣孫共濟。八八聯駢。隨機赴事。乃方乃圓。剛柔立本。五德持權。道通萬派。性命同天。大象具見。厥義胥傳。趨時問利。按節防顛。於順於逆。慎爾周旋。極數推演。中正為賢。是以乾尊九五。坤貴六二。雖唯變所適。要亦不越此理之範圍也。

京氏房曰乾純陽用事象配天屬金居西北之分

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

天

和序堂

野陰陽相戰之地。易云戰于乾六位純陽陰象在。中陽為君。陰為臣。陽為民。陰為事。陽實陰虛。明暗之象。陰陽可知。初三五為陽。初二四六為陰。陽極陰生。陸氏積曰。降入姤卦。

八卦例諸

姤陰爻用事。金木互體。天下風行曰姤。姤遇也。易曰陰遇陽。九四堅剛在上。陰氣處下。易云繫于金柅。巽積陰入陽木入金為始。陰不能制於陽。附於金柅。易之柔道牽也。五行升降以時消息。陰盪陽降入遯。

遯陰爻用事。陰盪陽。遯金土見。象山在天下為遯。陰來陽退也。小人君子污隆契斯義也。易云遯世无悶。陽消陰長。无專於敗。繫云能消者息必專者。敗内外升降。土入金為緩。積陽為天。積陰為地。山所地高峻。通通於天。是陰長陽消。降入否。

否内象陰長。天氣上騰。地氣下降。二象分離。萬物不交也。小人道長。君子道消。易云否之匪人。陰陽升降。陽道消。鑠陰氣凝結。君臣父子各不迨及。易云其亡其亡。繫于苞桑。天地清濁。陰薄陽消。天地

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

地

和序堂

盈虛與時消息。危難之世。勢不可久。五位既分。四時行矣。上九云否終則傾。何可長也。陰長降入於觀。

觀

觀内象陰道已成。威權在臣。道字當玩。威權在臣。謂臣道極盛也。雖大觀在上。而陰道浸長。慮其過於盛。陰陽升降。定吉凶成敗。取六四至於九五。成卦之終也。臣之位。五為君主之位。至於上畫。方謂之終。而此易云觀以九五為成卦之終者。以初上无位故也。易云觀我生又云風行地上。陸氏積曰。君子之德。列象分爻以定陰陽進退之道。吉凶見矣。地上見巽。積陰

凝盛降入於剝

剝柔長剛滅天地盈虛成剝之義出於上九易云
碩果不食君子得輿小人剝廬易象云山附於地
剝君子俟時不可苟變存身避害與時消息春夏
始生天氣盛大秋冬嚴殺天氣消滅故當剝道已
成陰盛不可逆陽息陰專升降六爻反為游魂蠱
入晉

晉陰陽返復進退不居精粹氣純是為游魂陸氏
為陰極剝盡陽道不可盡滅故返籍曰
陽道道不復本位為游魂例八卦吉凶列陳象在
易經貫一元卷之三 分宮卦象 辛 和序堂

其中天地運轉氣在其中乾道變化萬物通矣六
爻交通至於六卦陰陽相資相返相克相生至游
魂復歸本位為大有故曰火在天上大有為歸魂
卦

大有卦復本宮曰大有內象見乾是本位純金用
事陰陽升降六位相盪返復其道六五陰柔為日
照於四方象天行健少者為多之所宗六五為宗
也易曰火在天上大有陰陽交錯萬物通焉陰退
陽伏返本也乾象分盪八卦入大有終也乾生三

男次入震宮八卦

震分陰陽交互用事屬於木德取象為雷出自東
方震有聲故曰雷雷能警於萬物為發生之始故
取東也為動之主為生之本易繫云帝出乎震取
象為陽配父屬陰故曰陰陽交錯而為震陰陽交
互陽為陰陰為陽陰陽二氣盪而為象故初九三
陰為豫

豫卦以陽用事易云利建侯行師又云天地以順
動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑罰清
易經貫一元卷之三 分宮卦象 辛 和序堂

而民服木下見土內順外動故為悅豫時有屯夷
事非一揆爻象適時有凶有吉人之生世亦復如
斯或逢治世或逢亂時出處存亡其道皆系易云
大矣哉豫以陽適陰為內順成卦之義在於九四
一爻以陽盪陰君子之道變之於解

解陰陽積氣聚散以時內險外動必散易云解者
散也解也品彙甲拆雷雨交作積氣運動天地剖
判成卦之義在於九二木下見水動而險陰陽會
散萬物通焉升降屬陽盪陰以陽為尊尊者高而

卑者低變六三爲九三恒卦變坎入巽居內象爲雷風運動鼓吹萬物謂之恆

恆久於其道立於天地雷與風行陰陽相得尊卑定矣號令發而萬物生焉雷風行而四方齊也上下二象見木分陰陽於內外九三至於陽屯之位不順所履无定其位易云不恆其德或承之羞陰陽升降反於陰君道漸進臣下爭權運及於升升陽升陰而陰道凝盛未可便進漸之曰升升者進也卦雖陰而取象於陽故曰以陽用事土下見

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

䷁

和序堂

木內外俱順動陰陽而長歲時人事配吉凶發乎動易繫云吉凶悔吝生乎動自下升高以至於極至極而反以修善道而成其體陸氏續曰合抱陰之木始於毫末道革入陽爲坎水與風見井

井陰陽通變不可革者井也井道以澄清不竭之象而成於井之德也易云井者德之基又云往來井井見功也改邑不改井德不可渝也坎下見風險於前內外相資益於君賢人有位君子不孤陰生陽消陽生陰滅二氣交互萬物生焉震至於井

陰陽代位至極則反與巽爲終退復於本故曰游魂爲大過

大過陰陽代謝至於游魂繫云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀互體象乾去本末取二五爲過之功陰陽相盪至極則反反本及末陽入陰陰陽交互反歸於本曰歸魂降隨卦

隨震象復本曰隨內象見震曰本純木用事六位雖殊吉凶象震進退隨時各處其位內外二象悅而動隨附於物係失在於六爻金木交刑水火相

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

䷐

和序堂

敵休廢於時吉凶生焉震以一君二民動得其宜本於乾而生乎震故曰長男陰陽升降爲八卦至隨爲定體資於始而成乎終次降中男而曰坎互陽爻居中爲坎卦

坎積陰以陽處中柔順不能履重剛之險故以剛克柔而履險而曰陽是以坎爲屬中男分北方之卦也成坎之德在於九五九二內外俱坎是重剛之位易曰坎陷也震以陽居初能震動於物能爲動主坎以陽居中爲重剛之主故以坎爲險陽變

陰成於險道今以陰變陽止於爲節

節水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止也陽盪陰而積實居中悅內而險於前陰陽進退金水交運金上見水本位相資二氣交爭失節則嗟易云不節若則嗟若中男入兌少女分盪入陰中位見陽升降見長男次入水雷屯

屯內外剛長陰陽升降動而險凡爲物之始出皆先難後易今屯則陰陽交爭天地始分萬物萌兆在於動難故曰屯故易曰屯如遭如乘馬班如泣

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

蓄

和序堂

血漣如難定乃通易云女子貞不字十年乃字

陸氏續曰時通則道

陰陽得位君臣相應可以定難於

草昧之世陽適陰入中女子午相敵

陸氏續曰象見既濟

既濟二氣无衝陰陽敵體應分君臣剛柔得位曰

既濟內外陰陽相應坎離相納上下交五行相配

吉凶麗乎爻象坎入兌爲積陰二象分上下反覆

卦變革

革二陰雖交志不相合體積陰柔爻象剛健可以

革變兌上離下上下積陰變改之兆成物之體故

曰革易云君子豹變小人革面九五六二爲履正

位天地革變人事隨而更也上金下火金積水而爲器火變生而爲熟生熟稟氣於陰陽革之於物物亦化焉易云巳日乃孚陰陽更始動以見吉凶動以柔當位剛會之光大革變於豐

豐雷火交動剛柔散氣積則暗動乃明易云豐其

屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲乃凶

陸氏續曰上六積暗而動凶之兆火木分象配於積陰陰處至

尊君臣相暗世則可知臣強君弱爲亂世之始雷

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

蓄

和序堂

與火震動曰豐宜日中夏至積陰生豐當正應吉

內見矣

陸氏續曰日中也

上木下火稟氣純陽陰生於內

陽氣雜正性潰亂極乃反爲游魂入積陰

陸氏續曰震入坤陰陽升降反歸於本變體於有无吉凶之兆或

見於有或見於无陰陽之體不可執一爲定象於

八卦陽盪陰陰盪陽二氣相感或隱或顯故繫云

一陰一陽之謂道外卦震降陰入明夷

明夷積陰盪陽六位相傷外順而隔於明處暗不

分傷於正道曰明夷五行升降八卦相盪變陽入

純陰八卦謂本退位入六四君暗臣明不可止陸氏

與紂也地有火明於內暗於外當世出處為衆

所疑之所及傷於明易曰三日不食主人有言陰

陽進退六位相盪四時運動靜乃復本故曰游魂

次降歸魂入師卦

師變離入陰傷於正道復本歸坎陽在其中矣處

下卦之中為陰之主利於行師易云師者衆也衆

陰而宗於一陽得其真正也地下有水復本位六

五居陰處陽位九二貞正能為衆之主不潰於衆

易經貫一元卷之三分官卦象 彖 和序堂

易云師貞丈人吉入卦始於坎陰陽相盪反至於

極則歸本坎中男升降得失吉凶悔吝策於六爻

六爻之設出於著著之得象而卦生積算起於五

行五行正則吉極則凶吉凶之象顯於天地人事

日月歲時坎之變於艮艮為少男少男處卦之末

為極也次入艮卦

艮乾分三陽為長中少至艮為少男本體屬陽陽

極則止反生陰象易云艮止也上艮下艮陰陽遷

次長幼分形陰長陽極升降六位進退順時消息

盈虛艮止於物背於物易云時止則止時行則行

剛極陽反陰長積氣止於九三初六變陽取其虛

中文明在內成於賁次降入賁卦

賁泰取象上六柔來反剛九二剛上文柔成賁之

體止於文明賁者飾也五色不成謂之賁文彩雜

也山下有火火土分象陰柔居尊文柔當世素尚

居高侯王无累易云賁于丘園束帛戔戔上九積

陽素尚全身遠害賁其正道陰陽升降通變隨時

離入乾將之大畜次降六二中虛為三連入大畜

易經貫一元卷之三分官卦象 彖 和序堂

卦

大畜陽長陰消積氣凝盛外止內健二陰猶盛成

於畜義易云既處畜順時行陽未可進取於下卦

全其健道君子以時順其吉凶九二應六五為至

尊陰陽相應以柔居尊為畜之主山下有乾金土

相資陽進陰止積雨潤下畜道光也乾象內進君

道行也吉凶升降陰陽得位二氣相應陽上薄陰

陰道凝結上於陽長為雨反下九居高位極於畜

道反陽為陰入於兌象六三應上九上有陽九反

應六三成於損道次降損卦

損澤在山下卑險於山山高處上損澤益山成高之義在於六三在臣之道奉君立誠易云損下益上陰陽相盪位不居六爻有吉凶四時變更不可執一以爲規陰陽升降次艮入離見睽之象損益六爻剛長陰次入火澤睽卦

睽火澤二象氣運非合陰消陽長取象何比惟陽

是從陰陽動靜剛柔分焉先睽後合其道通也文

明上照幽暗分矣易云見豕負塗載鬼一車先張

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

癸

和序堂

之弧後說之弧遇雨則吉羣疑亡也六五陰柔應文明九二四得立權臣陰陽相盪六位逆遷變離入乾健於外象次入履次降入天澤履卦

天下有澤曰履得位吉失位凶素尚吉易云視履

考祥其旋元吉陽多陰少宗少爲貴得其所履則

貴失其所履則賤易云眇能視跛能履吉凶取此

文爲準六位推遷升降反位歸復止於六四入陰

爲游魂中孚卦

中孚陰陽變動六位周匝反及游魂之卦互體見

艮止於信義艮道革變升降各稟正性六四應初九九五履信九二反應風與澤二氣相合巽而說信及於物物亦順焉易云信及豚魚兌入艮六三入陽內二陽歸陰陰陽交互復本曰歸魂風山漸卦

漸陰陽升降復本曰歸魂之象巽下見艮陰長陽消柔道將進上木下土風入艮象漸退之象也互

體見離主中文明九五傳位得進道明也六二陰

柔得位應至尊易云鴻漸于磐飲食衎衎陰陽升

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

癸

和序堂

降八卦將盡六十四卦陰陽相雜順道進退次於時也少男之位分於八卦終極陽道也陽極則陰生柔道進也降入坤宮八卦

坤純陰用事象配地屬土柔道光也陰凝威與乾

相納六二內卦陰處中臣道正也初六起履霜至

於堅冰陰雖柔順氣亦堅剛爲无邪氣也西南方

之卦陰中有陽氣積萬象故曰陰中陽陰陽二氣

天地相接六位適變八卦分焉陰雖虛納於陽位

稱實升降反復不能久處千變萬化故稱乎易易

者變也陰極則陽來陰消則陽長衰則退盛則戰
易云上六龍戰于野其血玄黃陽來盪陰初六適
變入陽曰震陰盛陽微漸來之義故稱復次降陽
入地雷復卦

復陰極則反陽道行也易曰君子道長小人道消
又曰七日來復六爻反復之稱易云初九不遠復
无祗悔陸氏續曰反至初九陽來陰復去也六爻成卦之體總稱也

其一陽爲一卦之主坤上震下動而順是陽來盪

陰陰柔反去剛陽復位君子進小人退易云休復

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 卑 和序堂

元吉陽升陰降變入兌象陰去陽來氣漸隆次入

地澤臨卦

臨陽長陰消悅而順金土應候剛柔分震入兌二

陽剛本體陰柔降入臨臨者大也陽爻健順陰爻

退散繫曰君子之道易云至於八月凶陽長六爻

反復吉凶之道可見矣坤下見兌地澤臨陽升陰

降入三陽乾象及坤卽泰卦外坤積陰內兌亦爲

陰二陰合體柔順之道不可貞吉凶以時配於六

位用於陽長之爻成臨之義六三將變陽爻至大

降入泰卦

泰乾坤二象合爲一運天入地交泰萬物生焉小

往大來陽長陰危金土二氣交合易云泰者通也

通於天地長於品彙陽氣內進陰氣升降升降之

道成於泰象地下有天陽道浸長不可極極則否

成存泰之義在於六五陰居陽位能順於陽陰陽

相納二氣相感終於泰道外卦純陰陽來剛長成

於震象陰降陽升居乾上成大壯

大壯內外二象動而健陽勝陰而爲壯易曰羝羊

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 卑 和序堂

觸藩羸其角進退難也壯不可極極則敗物不可

極極則反故曰君子用罔小人用壯雷在天上健

而動陽升陰降陽來盪陰吉凶隨爻著於四時九

四入坤爲卦之本陰陽進退六位不居周流六虛

外象震入兌爲陰悅適爻爲剛長次降入夬陽決

陰之象入澤天夬卦

夬剛決柔陰道滅五陽務下一陰危上將反游魂

九四悔也澤上於天君道行也陸氏續曰九四成陰入坎爲需易

云澤上於天夬揚於王庭柔道消消不可極反於

游魂九四柔來文剛陰道存也陰之道不可終否

剛柔相濟日月明矣天地定位人事通也陸氏續曰凡卦

陰極陽生陽極陰生生生之義不絕之道日月故

循環天地交泰陰陽相盪六位交分萬物生焉

曰雷動風行山澤通氣人之運動體斯合矣陸氏續曰

人稟五常三焦九竅風火通陰陽升降反復道也

次降入游魂水天需卦

需雲上於天凝於陰而待於陽故曰需需者待也

三陽務上而隔於六四路之險也坤之反復適陽

入陰陰陽交會運動陰雨積而凝滯於陽通乃合

易經貫一元卷之三 分官卦象 星 和序堂

也乾外見坎健而進隘在前也需與飲食爭於坎

也陰陽相激勝負有倚反爲不速敬終有慶陰陽

漸消陽道行行反復其位不妄於陰次降入歸魂

水地比卦坤之歸魂也

比反本復位陰陽相定六爻交互一氣在也水在

地上九五居尊萬民服也比親於物物亦附焉原

筆於宗歸之於衆諸侯列土君上崇之奉於宗祧

盟契无差邦必昌矣陰道將復以陽爲主一陽居

尊羣陰宗之六爻交分吉凶定矣地道之義妻道

同也臣之附君比道成也歸魂復本陰陽相成萬

物生也故曰坤生三女異離兌分長中下以陽求

陰乾之異爲長女

異陽中積陰而異順風從穴入於物號令齊順天

地明也內外稟於一陰順於天地道也聲聞於外

遠彰柔順陰陽升降柔於剛也本於堅剛陰來又

柔東南向明齊肅陰陽陰氣起陽陽順於陰陰陽

和柔升降得位剛柔分也陰不可盈初六適變陽

來陰退健道行也三陽務進外陰隔也適變於內

易經貫一元卷之三 分官卦象 星 和序堂

外未從也次降陰交於陽九爲小畜卦

小畜易云密雲不雨自我西郊小畜之義在於六

四三陽連進於一危也外異體陰畜道行也異之

初六陰盪陽氣感積陰不能固退復本位三連同

往而不可見成於畜義外象明矣易云旣雨旣處

也剛健立陽爻陰凝在異體陽爻伏藏陰氣凝地

陰陽升降以柔爲剛見中虛文明積氣居內象次

降入風火家人卦

家人乾剛俱變文明內外相應陰陽得位居中履

正火上見風家人之象閉邪存誠嗃嗃得中互體見文明家道明也內平遇坎險象家人難也酌中之義在於六二火木分形陰陽得位內外相資二氣相合君君臣臣父父子子兄弟弟易曰家人嗃嗃父子嘻嘻治家之道分於此也吉凶之義配五行進退文明運動變化之象九三適陰入震風爲雷合曰益次降風雷益卦

益天地不交曰否六二陰上乘剛九四下降積陰故爲益易曰損上益下雷動風行男下女上陽益

易經貫一元

卷之三

巽

和序堂

陰君益於民之仰也互見坤坤道柔順又外見艮艮止陽益陰止於陽柔道行也陰陽運轉六位交分吉凶見乎動爻進退運氣適變於外陽入陰爻二象健而動屬於天地也陰陽相盪次降入天雷无妄卦

无妄乾剛震動二氣運轉天下見雷行正之道剛正陽長物无妄矣內互見艮止於純陽外互見巽順於陽道天行健而動剛正於物物則順也金木配象吉凶明矣上金下木二象相推陰陽升降健

而動內見一陽應動剛五行分配吉凶半矣陸氏續曰二氣九五適變入文柔陰盪陽爻歸復位剛柔履各爭

次明在外進退吉凶見中虛次降入火雷噬嗑噬嗑柔乘文剛積氣居中陰道明白動見文明雷電合分威光而噬嗑也易曰頤中有物曰噬嗑陰陽分中動而明物有不齊齧而噬吉凶之道象於五行順則吉逆則凶火木合卦配升降火居木上陽中見陰陽雜氣渾而潤吉凶適變隨時見也返復陰游魂入卦五行進退始終之道斯可驗矣升

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

巽

和序堂

降六爻極返終下降山雷頤卦頤六位上下周而復始內外交互降入純陰地之氣萃在其中積純和之氣見浩然之道明矣土木配象吉凶從六虛山下有雷止而動陰陽通變分氣候內外剛而積中柔升降游魂下居六四位特分復歸於本吉凶起於六四次環六位極則反本降入歸魂山風蠱卦蠱適六爻陰陽上下本道存也氣運周而復始山下見風止而順內互悅而動易云蠱者事也先甲

後甲事分而令行金土合木象復本日歸魂木上見土風落山貞幹於父事陰陽復位長幼分焉八卦循環始於巽歸魂內象見還元六爻進退升降陰陽巽宮適變入離文柔分矣陰入陽退見中虛次降中女八卦相盪陰陽定位遷入離宮八卦純火以日用事

離本於純陽陰氣貫中稟於剛健見乎文明故易曰君子以繼明照於四方陽爲陰主陽伏於陰也是以離體爲日爲火始於陽象而假以陰氣純用

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

巽

和序堂

剛健不能明照故以陰氣入陽柔於剛健而能順柔中虛見火象也內外二象互見悅順著於明丙陰陽升降入初九適變從陰止於艮象次降入火山旅卦

旅陰中見陽盪入陽中陰陽二氣交互見本象火居山上爲旅之義易曰旅人先笑後號咷又曰得其資斧火土同宮二氣合應陰陽相對吉凶分乎陰位上九得喪于易六五爲卦之主不係於一凶其宜也內象適變盪陰入陽巽順於外外象明應

內爲鼎次降火從風入鼎

鼎本能巽火故鼎之象亨飪見新供祭明矣易曰鼎取新陰陽得應居中履順三公之義繼於君也陰穴見火順於上也中虛見納受辛於內也金玉之鉉在乎陽饗新亨飪在乎陰火居木上二氣交合陰陽巽順器具形存金玉堅剛配象陰陽吉凶六位通相遷次九三適變以陽入陰見乎坎險降入水火未濟卦

未濟陰陽二位各復本體六爻交互異於正象故

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

巽

和序堂

取未濟名之陰陽殊塗性命不交吉凶列矣水火二象坎離相納受性本異立位見隔睽於上下吉凶生也受刑見害氣不合也陰陽升降入於外卦適離爲艮上著於象天地盈虛與時消息其大也次降入山水蒙卦

蒙積陽居陰止於坎陷養純正素居中得位易云山下出泉蒙二象標正天下通也擊暗釋疑陽道行也內實外正暗得明陰附於陽稚道亨也故曰蒙養正山下見水畜聚居中分流萬派六位不居

吉凶適變水土分也陰陽進退歲時物也六五陽中積陰入巽見陰中陽二氣相盪不可盈望次降入風水渙卦

渙水上見木渙然而合渙散也內外健而順納實

居中正互見動而上陰陽二象資而益也風行水上處險非溺也九五履正思順非偏也內卦坎中滿一陽居中積實於內風在外行虛聲外順吉凶之位考乎四序盛衰之道在乎機要陰陽死於位生於時死於時生於位進退不可詰正盛則衰來

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 巽 和序堂

正衰則盛來易曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃八卦始終六虛反復游魂生巽入乾為天水訟卦

訟生生不絕之謂道六位不居返為游魂離宮八卦以訟為反四天與水違曰訟五行所占六位定吉凶非所背順為正金與水二氣相資健與險內外相激斯可驗矣天下見水陰陽相背二氣不交物何由生吉凶宗於上九進退見於九四二居中履正得其宜也陰陽升降復歸內象次降天火同

人卦

同人二氣同進健而炎上同途異致性則合也易曰出門同人又誰咎也九二得位居中六三積陰待應易曰先號咷而後笑八卦復位六爻遷次周而復始上下不停生生之義易道祖也天與火明而健陽道正陰氣和也六爻定位吉凶之兆在乎五二得時則順失時則逆陰陽升降歲月分焉爻象相盪內外適變八卦巡迴歸魂復本本靜則象生故適離為兌入少女分八卦於兌象

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 巽 和序堂

兌積陰為澤純金用體畜水凝霜陰道同也上六陰生與艮為合二陰合體積於西郊內卦互體見離巽配火木入金官分貴賤於強弱吉凶隨爻運氣休旺陰陽升降變初九入初六陽入陰為坎象正體見陽位剛柔分吉凶見也適變內象入坎為困卦

困澤入坎險水不通陰道長也陰陽不順吉凶生也易云困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶上下不應陰陽不交二氣不合金木交爭萬物之

情在乎幾微坎象互見離火入兌金水見運配吉

凶陰陽升降坎入坤陰氣凝盛降入萃

萃土木入兌宮陰氣盛剛柔相應合九五定群陰

二氣悅而順澤上於地積陰成萃易曰萃者聚也

吉凶生陽氣合而悅澤下見坤二氣順木土入宮

有愛惡陰陽升降陽氣來止於坤象互見艮兌象

納艮陰氣強次降澤山咸卦

咸山上有澤虛已畜物陽中積陰感於物也陽下

於陰男女之道內外相應感類於象也六二待聘

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 壬 和序堂

九五見召二氣交感夫婦之道體斯合也易曰咸

感也利取女吉土上見金母子氣合陰陽相應剛

柔定位吉凶隨爻降入外險止於內象爲水山蹇

卦

蹇利於西南艮道通也山在水下蹇險難進陰陽

二氣否也陰待於陽柔道牽也險而逆止陽固陰

長處能竭至誠於物爲合蹇道亨也易曰王臣蹇

蹇匪躬之故土上見水柔而和此五行相推二氣

合取象則陰陽相配也九五適變入坤宮內比得

朋陰氣合也次降入地山謙

謙六位謙順四象无凶一陽居內卦之上爲謙之

主易曰謙謙君子利涉大川陰陽不爭處位謙柔

陰中見陽止順於謙有无之位上下皆通易曰撝

謙无不順也坤在艮上順而止五行入位象謙柔

陰陽升降至六五位返入游魂變歸六四八卦相

離四象分也次降入雷山小過

小過六四適變血脈通也陽入陰陰入陽內外反

應二剛相適土木入卦分於二象雷處高山亢之

易經貫一元 卷之三 分宮卦象 壬 和序堂

極也內柔无正性危及於外易曰飛鳥遺之音不

宜上宜下水下見土二陽畜陰六位相刑吉凶生

也陰陽反應各私其黨六爻適變陰道悖也升降

進退其道同也之艮入兌陰納於陽也反復其位

次降入歸魂雷澤歸妹卦

歸妹陰伏於本悅動於外二氣不交故曰歸妹互

見離坎同於未濟適陽從陰剛從外至九四至剛

六三悅柔返无其應凶並羊涉卦之終長何吉也

雷居澤上剛氣亢盛陰陽不合進退危也吉凶在

上六處於動極適變位定時不可易之道也五行
考象非合斯義陰陽運動適當何爻或陰或陽或
柔或剛升降六位非取一也外象爲雷，稟乾之性，陽長陰消，勢極必返，變化往來，復還乾卦，還轉循環，易道之所以無窮也。

愚按後天八卦著四時氣運而生生之理萬物之
情其流行於聚散貫注於顯藏者已統乎其內分
宮卦圖詳品類之群遊而陰陽交變五行互藏其
本於先天行於後天者又並見其端如乾宮八卦
乾姤遯否觀剝晉大有也其本於先天則乾大有
易經貫一元

卷之三

分宮卦象

奎

和序堂

居乾姤居巽遯居艮否觀剝晉居坤蓋大有天上
火姤天下風遯山上天否地配天觀天風行於地
剝山地通於天晉火出地而照天夫風謂九五六
天亦謂六五也皆與乾道氣類相得故黨聚族連男娶女
嫁而行於後天者乃歸統乎乾宮也震宮八卦震
豫解恒升井大過隨也其本於先天則震隨居震
豫居坤解居坎恒升井大過居巽蓋隨雷入澤豫
雷出地解水激雷恒風助雷升雷地乘於風井水
風應於雷大過澤因風而益雷應謂九五六四益

雷亦謂九五也皆與震道氣類相得故黨聚族連男娶女
嫁而行於後天者乃歸統乎震宮也坎宮八卦坎
節屯既濟革豐明夷師也其本於先天則坎師居
坎節居兌屯居震既濟革豐明夷居離蓋師水入
地節水在澤屯雷伏水既濟火合水革水澤變於
火豐雷火成於水明夷地納火而養水變於火謂
成雷養水謂內象互坎也皆與坎道氣類相得故
黨聚族連男娶女嫁而行於後天者乃歸統乎坎
宮也艮宮八卦艮賁大畜損睽履中孚漸也其本

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

奎

和序堂

於先天則艮漸居艮賁居離大畜居乾損睽履中
孚居兌蓋漸山上風賁山中火大畜天入山損澤
依山睽山火麗於澤履天澤注於山中孚風感澤
而歸山山火謂六四變九而爲火注於山謂兌
象與艮對待而交歸山謂外體互艮也皆
與艮道氣類相得故黨聚族連男娶女嫁而行於
後天者乃歸統乎艮宮也以上所謂
陽四宮也如坤宮八卦
坤復臨泰大壯夬需比也其本於先天則坤比居
坤復居震臨居兌泰大壯夬需居乾蓋比地上水
復地下雷臨澤附地泰天交地大壯地雷升於天

易經貫一元

卷之三

分官卦象

需

和序堂

夫澤天降於地。需水抱天而親地。地謂六四變九而為雷。降於地。謂乾入下體而兌從之。親地。亦謂乾居內象而與坤相親也。皆與坤道氣類相得。故黨聚族連。男娶女嫁。而行於後天者。乃歸統乎坤宮也。巽宮八卦。巽小畜家人益无妄噬嗑頤離。益无妄噬嗑頤居震蓋蠱風入山小畜風繞天家人火生風。益雷趁風。无妄風天會於雷噬嗑火雷盛於風頤山蘊雷而需風。風天謂外象互巽盛於內。火因雷而燥於外。其威光赫烈。皆有藉於風之鼓蕩而盛也。需風亦謂震與巽相對待也。皆與巽道氣類相得。故黨聚族連。男娶女嫁。而行於後天者。乃歸統乎巽宮也。離宮八卦。離旅鼎未濟蒙渙訟同人也。其本於先天。則離同居離旅居艮。鼎居巽。未濟蒙渙訟居坎。蓋同人火入天旅火在山。鼎風颺火。未濟水逐火。蒙火山疑於水。渙風水散於火。訟天去水而導火。疑於水。謂火受水而水而散風。導火。皆與離道氣類相得。故黨聚族連。謂內象互離也。男娶女嫁。而行於後天者。乃歸統乎離宮也。兌宮八卦。兌困萃咸蹇謙小過歸妹也。其本於先天。則

易經貫一元

卷之三

分官卦象

蹇

和序堂

兌歸妹居兌。困居坎。萃居坤。咸蹇謙小過居艮。蓋歸妹澤上雷。困澤中水。萃地受澤。咸山得澤。蹇澤水溢於山。謙地山藏於澤。小過雷破山而從澤。謂九四變六而為水。藏於澤。謂山卑於地。其象如藏於澤也。破山從澤。謂外體互為兌也。皆與兌道氣類相得。故黨聚族連。男娶女嫁。而行於後天者。乃歸統乎兌宮也。以上所謂陰四宮也。又如乾屬金。乾宮為金宮。而重乾為金之金。姤為木之金。遯為土之金。否亦為土之金。觀為土之木。剝為土之土。晉為土之火。大有為金之火。統歸於乾宮。是金木土火互藏於金也。震屬木。震宮為木宮。而重震為木之木。豫為土之木。解為水之木。恒亦為木之木。升為木之土。井為木之水。大過為木之金。隨亦為木之金。統歸於震宮。是木土水金互藏於木也。坎屬水。坎宮為水宮。而重坎為水之水。節為金之水。屯為木之水。既濟為火之水。革為火之金。豐為火之木。明夷為火之土。師為水之土。統歸於坎宮。是水金木土互藏於水也。艮屬土。艮宮為土宮。而重艮為土之土。賁為火之土。大畜為金

之土。損亦爲金之土。睽爲金之火。履爲金之金。中孚爲金之木。漸爲土之木。統歸於艮宮。是土火金木互藏於土也。坤亦屬土。坤宮亦爲土宮。而重坤爲土之土。復爲木之土。臨爲金之土。泰亦爲金之土。大壯爲金之木。夬爲金之金。需爲金之水。比爲土之水。統歸於坤宮。是土木金水互藏於土也。巽亦屬木。巽宮亦爲木宮。而重巽爲木之木。小畜爲金之木。家人爲火之木。益亦爲木之木。无妄爲木之金。噬嗑爲木之火。頤爲木之土。蠱亦爲木之土。統歸於巽宮。是木金火土互藏於木也。離屬火。離宮爲火宮。而重離爲火之火。旅爲土之火。鼎爲木之火。未濟爲水之火。蒙爲水之土。渙爲水之木。訟爲水之金。同人爲火之金。統歸於離宮。是火土木金互藏於火也。兌亦屬金。兌宮亦爲金宮。而重兌爲金之金。困爲水之金。萃爲土之金。咸亦爲土之金。蹇爲土之水。謙爲土之土。小過爲土之木。歸妹爲金之木。統歸於兌宮。是金水土木互藏於金也。若夫乾以重金互重金。姤以金木互重金。遯以金

土互金木。否以金土互木土。觀以木土互土土。剝以土土互重土。晉以火土互水土。大有以火金互金金。而藏於金。震以重木互水土。豫以木土互水土。解以木水互水火。恒以木木互金金。升以土木互木金。井以水木互火金。大過以金木互重金。隨以金木互水土。而藏於木。坎以重木互土木。節以水金互土木。屯以水木互土土。既濟以水火互火水。革以金火互金木。豐以木火互金木。明夷以土火互木水。師以土水互土木。而藏於水。艮以重土互木水。賁以土火互木水。大畜以土金互木金。損以土金互土木。睽以火金互水火。履以金金互木火。中孚以木金互土木。漸以木土互火水。而藏於土。坤亦以重土互重土。復以土木互重土。臨以土金互土木。泰以土金互木金。大壯以木金互金金。夬以金金互重金。需以水金互火金。比以水土互土土。而藏於土。巽亦以重木互火金。小畜以木金互火金。家人以木火互火水。益以木木互土土。无妄以金木互木土。噬嗑以火木互水土。頤以土木

互重土。蠱以土木互金。而藏於木。離以重火互金。旅以火土互金。鼎以火木互金。未濟以火水互火。蒙以土水互土。渙以木水互土。木訟以金水互木。同人以金火互金。而藏於火。兌亦以重金互木。困以金水互木。萃以金土互木。咸以金土互金。蹇以水土互火。水謙以土土互木。小過以木土互金。歸妹以木金互水。火而藏於金。則是互藏之中。又各有互藏之象也。不可於此而益見五行有各備五行之理歟。

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

堯

和序堂

又如乾爲純陽。其金爲精金。震本於陽。其木幹堅而枝柔。坎抱陽爲性。其水寒而活。艮成於陽。其土外實而內疎。坤爲純陰。其土爲淨土。巽本於陰。其木體弱而葉大。離抱陰爲性。其火靜而清。兌成於陰。其金上輕而下重。其本於陰陽者。其象大抵有如此也。而乾兌相歸。震巽相納。坎離相和。艮坤相併。則其象變。若夫乾兌離震。巽坎艮坤。各入於乾。各入於震。各入於坎。各入於艮。各入於坤。各入於巽。各入於離。各入於兌。則其象又變。而各各對待。

相交錯綜參伍。則又變。或因乎方位職位。或乘乎時候氣候。或遇事物之居常與變端。則又變化而无穷。而要之皆一陰陽之所爲也。故曰陰陽交變以括之。

又按八宮之卦。各得先天對待交易者四。流行變易者二。常定不易者二。而宮宮相通。旋轉无端。益可見後天之行運。本先天經緯錯綜之用。先天之進退。乃後天時物消長之機。而神靈之升降。乎其間者。所以得與我而相值也。

易經貫一元

卷之三

分宮卦象

堯

和序堂

又此圖乾前坤後。君臣之道明。乾統三子。坤統三女。父子母女之道順。乾坤相對而不相越。夫唱婦隨之道成。震長坎艮。巽長離兌。兄弟姊妹之道得。羣聚有類。變化无方。師徒朋友之道隆。而修齊治平之大本。於是乎咸在也。其有關於易之爲道者。何如哉。使試推而衍之。則凡事物之義可盡矣。京氏房曰。易者象也。爻者效也。聖人所以仰觀俯察。象天地日月星辰草木萬物順之則和。逆之則亂。夫細不可窮。深不可極。故探蓍布爻用之於卜。

筮分六十四卦配三百八十四爻序一萬一千五百二十策定天地萬物之情狀故吉凶之氣順六爻上下次之八九六七之數內外承乘之象故曰兼三才而兩之

又曰八卦分陰陽六位五行光明四通變易立節天地若不變易不能通氣五行迭終四時更廢變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可以爲典要唯變所適吉凶共列於位進退明乎機要易之變化六爻不可據以隨時所占

易經貫一

元

卷之三

分宮卦象

李

和序堂

又曰六爻上下天地陰陽運轉之象配乎人事八卦仰觀俯察在乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦八卦之要始於乾坤通乎萬物故曰易窮則變變則通通則久久於其道其理得矣卜筮非襲於吉唯變所適窮理盡性於茲矣

關氏明曰乾坤易之門也易變動乎乾坤之常也天動也陽也剛也配地則變地靜也陰也柔也順天而行行而變變而通此所謂易孔子曰動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣言易

始於動靜終於吉凶聖人所以前知而行其道也不虛行存乎其人是故天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行之則三變而通之則一子曰百慮而一致此言三才五常參同而用也用之於既往之謂變用之於未來之謂占觀其變極其數知其來受命如響乾坤之神夫易極乎神而已矣子曰著之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往然則知之可及也藏之不可及也非至聖與神孰能與於此著以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往往來之交逆順之際此吉凶所以前知也變化所以會合也數會乎上象合乎下天人相與其深微哉

愚按天在上人在下呼吸相感動盪相推易行乎其間而顯象而成卦卦有先後天而後天奉天時與人事爲相關切故專用諸卜筮以窺其通塞順逆而占吉凶而吉凶之機要乃惟變爲神靈也因其變以審其時乘其時以察其方位職位而定其

易經貫一

元

卷之三

分宮卦象

李

和序堂

象極其數以求達乎先天而要其止則又在乎其人。

又天者運乎六周實乎萬象无往而不在者也。人者成乎一體通乎萬端亦无所至而不是而陰陽之氣五行之靈升降伸縮往來消長而交結變化以爲之脈絡而易行焉卦存焉雖未顯於著數而其理无虧於瞬息毫髮故或有觸而感其機亦常依於物託於情而形其兆而明者取之以爲占驗而况以類相招有不闐然若立者乎其有或然而易經貫一元卷之三 分宮卦象 奎 和序堂

或否者蓋非神之有以証我而我之有以自証也故曰既欲其誠又欲其明殆不易之論歟。

後天分宮卦象圖會講終

象傳卦變圖會講卷三之三 後學金 誠補

易備於理氣象數而盛於變蓋變者易之所以運行而不窮者如儀圖之錯綜消長文圖之生克相資皆變也然屬在全圖猶變之體而非用若以用言之則逐卦逐爻或經或緯且各自有變而其變乃極極其變而理氣象數无有方軌斯易之神靈不可迹而可迹於以求其機問其應不卽此而在乎以五行時位參其微真先天之嫡脈也故彖傳發其端而朱子因以立圖云

易經貫一元卷之三 彖傳卦變 奎 和序堂

朱子曰彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

制 比 謙 師 復

夫 大有 小 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

卦同圖異

頤 屯 震 明 臨

家 坎 解 升

艮 卷 過 小

否	漸	旅	渙	未濟	蠱	益	噬嗑	賁	損	易經貫一	凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來	壯大	需	兌	革	過大	觀	晉
		咸		困	井		隨	既濟	節	元			大畜	睽	離	鼎		萃
					恒			豐	歸	卷之三				中孚	家人	巽		
									泰	彖傳卦變					无妄	訟		
										和序堂						遯		

升	解	坎	小過	蹇	萃	遯	訟	巽	鼎	易經貫一	凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來	无妄	家人	離	中孚	睽	大畜	一陽圖
		蒙		艮	晉				過大	元				革	兌	需	壯大	己見前
					觀				大	卷之三								
										彖傳卦變								
										奎								
										和序堂								

屯	震	明	臨	凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來	大有	小畜	履	同人	易經貫一元	卷之三	朱傳卦變	套	和序堂
䷂	䷲	䷍	䷒	圖已見前	䷍	䷈	䷉	䷌	易經貫一元	卷之三	朱傳卦變	套	和序堂
剝	比	豫	謙	師	復								
䷖	䷇	䷏	䷎	䷆	䷗								

右易之圖九內附交錯闢闢圖一歲運節氣圖一分
圖一併後啟蒙卦變圖一合體四象圖一後天分宮
圖三十二共四十六有天地自然之易有伏犧之易
有文王周公之易有孔子之易自伏犧以上皆无文
字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文
王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本
文消息不可便以孔子之說為文王之說也天地之
萬殊事物之理萬殊一本而動靜相生往來變化於
其間者則易也又有何機文周孔之異而不可便以
孔子之說為文王之說耶朱子之言蓋為讀易者說
讀易之法宜如是耳何者一事一物各有當然之理
本然之道存乎中而文王孔子之說或因全體所具而
其理或因一時所見而引其端或因全體所具而
易經貫一元 卷之三 朱傳卦變 套 和序堂
其義其道雖同其說則各有攸歸矣脈絡未清道理
未貫而遽渾而同之以觀其會通蓋鮮有不為常變
顯微精巖整散之所格而反致不通者也故曰亦宜
各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說非
直謂文孔之易為截然兩途而有不可強通之理且
曰亦宜曰不可便其意亦可見矣學者慎勿以辭害
也
朱子曰太極兩儀四象八卦者伏犧畫卦之法也
說卦天地定位至坤以藏之以見伏犧所畫八卦
之位也帝出乎震以下文王即伏犧已成之卦而
推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是
就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳

非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復變爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活終无所拘泥則无不通耳

胡氏庭芳曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恆晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨

易經貫一元

卷之三

彖傳卦變

亥

和序堂

自困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下往居陽位如復變師復初上爲師之二復二下爲師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下往居陰位如姤變同人姤初上爲同人之二姤二下爲同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九

變爲初爻之八初六變爲初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必八九六七之變如啟蒙三十二圖變例乃爲備也

愚按卦有卦變爻有爻變卦爻之變蓋有二也有自內往外來下上上下而成變者其在全圖則闕關綜行而所以消長成運之道也其在一卦則呼吸進退而所以升降成物之道也於易卽所謂變易者也於天地乃卽造化之緯道孔子於彖傳發其端而晦庵因以立圖如右若以此例推之則六十四卦除乾坤二卦外皆有如是之變者此其一也

易經貫一元

卷之三

彖傳卦變

亥

和序堂

也有自左往右來此移彼換而成變者其在全圖則斜交錯對而所以摩盪鼓氣之道也其在一卦則施受通復而所以聚散調氣之道也於易卽所謂交易者也於天地乃卽造化之經道孔子於彖傳亦已著其大意而晦庵於啟蒙立有反復六十四圖在不又其一乎必備此二變而後易之體用具足天地萬物之本末悉舉聖人之道之大且神乃亦於此乎其得見而經傳之微辭妙旨庶幾可

窺矣乎。明乎經傳，則易道之奧室神居於焉在矣。循而習之，熟而體之，夫安所往而不得。

卦爻之變，易道之變也。易道之變，陰陽之變。五行之變也。五行之變，人事之變。而理數之門也。卽人事以遡五行，卽五行以遡陰陽，卽陰陽以求易道，而先天理數之原有不得者哉。得其原而裁之，卽所謂盡人功贊天道之事也已。此占筮之所以可貴，而聖人之所以垂教歟。

變有經道之變，有緯道之變也。經道之變重乎位，緯道之變重乎時。問其位於貞卦，則順逆見，謀其時於悔卦，則通塞明。夫而後再以五行之生克求之，而順逆通塞者，不又可得其變中之變乎。於以觀變，變斯盡矣。

易經貫一元

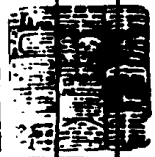
卷之三

氣傳卦變

丰

和序堂

象傳卦變圖會講終

和序堂易經貫一分卷目錄

元部卷之四

啟蒙卦變圖會講卷四之一有小序

附朱子筮儀卷四之二

啟蒙明著策說卷四之三

易經貫一元

卷之四

目錄

一

和序堂

[illegible]

<p>巽 升 過大</p>	<p>蒙 訟 解</p>	<p>艮 遯 過小</p>	<p>小畜 泰 夬</p>	<p>損 履 歸妹</p>	<p>噬嗑 賁 同人 豐</p>	<p>未濟 蠱 姤 恆</p>	<p>旅 離 睽 大畜 乾 壯大</p>	<p>大有</p>	<p>易經貫一元 卷之四 敬象卦變 太和序堂</p>	<p>豫</p>	<p>震</p>	<p>解</p>	<p>豐 歸妹</p>	<p>復 師 恆</p>	<p>困 謙</p>	<p>旅 咸</p>	<p>未濟 比</p>	<p>噬嗑 隨 復 豐</p>	<p>萃 坤 過小</p>	<p>晉</p>	<p>否</p>	<p>睽 兌 臨 壯大</p>	<p>睽 離 革 夷明</p>	<p>無妄 頤 屯</p>
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	----------------------	-----------	----------------------------	----------	----------	----------	-------------	--------------	------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------	----------	-----------------	-----------------	---------------

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		七		和序堂	
夫	過大	咸	革	兌	需	壯大	乾	比	屯
觀	坤	萃	復	隨	困	井	節	漸	益
漸	渙	師	謙	咸	困	井	節	漸	益
剝	否	豫	臨	兌	需	革	震	屯	坤
孚中	家人	明夷	革	震	屯	坤	比	漸	益
履	節	隨	困	井	節	漸	益	坤	觀
泰	節	隨	困	井	節	漸	益	坤	觀
蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
升	解	過小	畜小	妹歸	濟既	豐	恒	姤	姤
異	訟	遯	有大	履	豐	恒	姤	姤	姤
鼎	訟	遯	有大	履	豐	恒	姤	姤	姤

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		八		和序堂	
遁	乾	同人	姤	否	新	旅	咸	比	屯
履	益	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
益	益	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯
賁	賁	畜小	艮	觀	晉	鼎	革	比	屯

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		九		和序堂	
訟	履	无妄	遁	巽	蒙	益	小畜	損	節
姤	姤	中孚	觀	鼎	坎	墮	大有	損	節
渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙
困	困	困	困	困	困	困	困	困	困
恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙
豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫
比	比	比	比	比	比	比	比	比	比
睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜
需	需	需	需	需	需	需	需	需	需
屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯
頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤
蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙
節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
損	損	損	損	損	損	損	損	損	損

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		十		和序堂	
巽	小畜	家人	漸	渙	姤	渙	渙	渙	渙
漸	漸	漸	漸	漸	漸	漸	漸	漸	漸
渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙
姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤
渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙	渙
恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙	謙
豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫
比	比	比	比	比	比	比	比	比	比
睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜
需	需	需	需	需	需	需	需	需	需
屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯	屯
頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤	頤
蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙
節	節	節	節	節	節	節	節	節	節
損	損	損	損	損	損	損	損	損	損
益	益	益	益	益	益	益	益	益	益

易經貫一元											
卷之四											
啟蒙卦變											
主和序堂											
否		剝		比		咸		旅		困	
未濟		屯		革		離		睽		晉	
隨		萃		兌		復		豐		歸妹	
震		豫		解		小過		遯		乾	
姤		大壯		小過		遯		豐		歸妹	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	
夬		夬		夬		夬		夬		夬	

剝		否		漸		謙		咸		井		恒		姤		夬		大過		易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		主和序堂	
渙		師		困		井		咸		兌		萃		升		既濟		節									
震		明夷		臨		兌		需		比		屯		豐		歸妹		泰									
家		中		孚		觀		復		益		益		益		益		益									
妄		無妄		漸		謙		咸		井		恒		姤		夬		大過									
頤		渙		師		困		井		咸		兌		萃		升		既濟									
益		復		隨		坤		萃		蹇		比		屯		豐		歸妹									
泰		小畜		履		鼎		訟		蹇		過		乾		恒		姤									

 乾		 坤		 巽		 震		 巽		 坎		 離		 兌		 乾		 坤		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震	
 乾		 坤		 巽		 震		 巽		 坎		 離		 兌		 乾		 坤		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震		 巽		 震	

[illegible]

[illegible]

 乾	 坤	 巽	 震	 巽	 坎	 兌	 乾
 謙	 艮	 漸	 震	 巽	 兌	 乾	 坤
 謙	 艮	 漸	 震	 巽	 兌	 乾	 坤
 謙	 艮	 漸	 震	 巽	 兌	 乾	 坤

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		和序堂	
否	訟	遯	觀	晉	萃	漸	益
姤	同人	益	噬嗑	未濟	困	渙	咸
漸	旅	比	豫	比	睽	睽	睽
中孚	睽	兌	睽	睽	睽	睽	睽
家人	離	革	震	震	震	震	震
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
復	隨	賁	賁	賁	賁	賁	賁
節	損	履	履	履	履	履	履
萃	晉	賁	賁	賁	賁	賁	賁
蹇	艮	遯	遯	遯	遯	遯	遯
坎	蒙	訟	訟	訟	訟	訟	訟
屯	頤	否	否	否	否	否	否
比	剝	否	否	否	否	否	否

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		和序堂	
漸	異	觀	遯	益	渙	否	旅
家人	同人	益	噬嗑	未濟	困	渙	咸
小畜	益	益	益	益	益	益	益
大有	損	節	歸妹	復	豐	恆	井
小畜	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有
艮	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
鼎	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙
異	鼎	鼎	鼎	鼎	鼎	鼎	鼎
需	需	需	需	需	需	需	需
大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
中孚	中孚	中孚	中孚	中孚	中孚	中孚	中孚
離	離	離	離	離	離	離	離
革	革	革	革	革	革	革	革
明夷	明夷	明夷	明夷	明夷	明夷	明夷	明夷

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		重		和序堂	
旅		離		大有		睽		履	
鼎		噬嗑		未濟		剝		漸	
晉		賁		否		謙		大畜	
艮		同人		姤		咸		震	
遯		豐		恒		革		家人	
小過		解		豫		蒙		訟	
大過		泰		節		萃		晉	
升		復		隨		損		睽	
小過		震		恒		困		未濟	
解		豫		豐		泰		大有	
象		震		恒		睽		睽	
象		震		恒		睽		睽	

易經貫一元		卷之四		啟蒙卦變		重		和序堂	
咸		革		大過		睽		履	
遁		姤		同人		豐		恒	
姤		同人		豐		恒		漸	
否		謙		比		需		屯	
旅		乾		震		明夷		家人	
離		屯		需		比		謙	
大過		姤		同人		豐		恒	
小過		姤		同人		豐		恒	
遁		姤		同人		豐		恒	
象		屯		需		比		謙	
象		屯		需		比		謙	
象		屯		需		比		謙	

<p>坤</p> <p>萃</p> <p>晉</p>	<p>蹇</p> <p>艮</p> <p>遯</p>	<p>坎</p> <p>蒙</p> <p>訟</p> <p>巽</p>	<p>復</p> <p>隨</p> <p>噬嗑</p>	<p>既濟</p> <p>賁</p> <p>同人</p>	<p>節</p> <p>損</p> <p>履</p> <p>小畜</p>	<p>比</p> <p>剝</p> <p>否</p> <p>漸</p> <p>渙</p>	<p>屯</p> <p>頤</p> <p>无妄</p> <p>家人</p> <p>中孚</p> <p>觀</p>	<p>益</p>	
<p>易經貫一元</p> <p>卷之四</p> <p>啟蒙卦變</p> <p>和序堂</p>	<p>朱子曰以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以</p>	<p>一卦爲主而各具六十四卦凡四九十六卦與焦</p>	<p>贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者</p>	<p>詳之</p>	<p>胡氏一桂曰焦延壽卦變法以一卦變爲六十四</p>	<p>卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本</p>	<p>之文王序卦且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙</p>	<p>以至未濟又如以未一卦未濟爲本卦其變亦首</p>	<p>乾次坤屯以至既濟每一卦變六十卦通本卦</p>

成六十四卦紫陽夫子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密

愚按反復六十四圖皆對待中具有交易之象也。如乾坤二卦反復即乾坤對待而中間一畫相交。易為姤復諸卦者十二。二畫相交易為臨遯諸卦者三十。三畫相交易為否泰諸卦者二十。共三十一爻。以次易為六十二卦。成六十四卦。皆交易之象。自乾一變而有姤同人六卦。再變而有遯訟十五卦。三變而有否漸十卦。至益噬嗑十卦。四變而有觀晉十五卦。五變而有剝比六卦。六變而入於坤。自坤一變而有復師六卦。再變而有臨明夷十五卦。三變而有泰歸妹十卦。至恆井十卦。四變而有大有壯需十五卦。五變而有夬大有六卦。六變而入於乾。此一圖反復而為二圖者。而乾坤主於兩頭以成對待。中間包舉百二十四卦。止六十二卦。又是二圖相函而仍為一圖也。於此益見天地萬

物往來消長交易變化雖昭然各有其象。釐然各有其條。而其實乃圓通一理。渾淪一氣矣。此所以機神一片。微顯相關。動乎彼者必應乎此。而占筮之法。有取於卦爻之變。知此則姤復諸圖可不煩言而自解。且可知乾坤一圖包含萬物。姤復諸圖各復包含天地。而天地萬物層層相裹。處處互根。造化流行。動息交資。天命所到。總歸合德。易道之大。於斯備焉。感召之微。於以悉見。卽如姤來自坤。復來自乾。而乾不動。則姤无所感。坤不動。則復无

所召復之二之而爲臨則臨動於復也姤之二之而爲遯則遯動於姤也至於遯之之否而否之觀臨之之泰而泰之大壯大壯再之於夬而復於乾觀再之於剝而復於坤其往而通來而復者夫孰非有所感召而然乎其理雖微按圖可考知此則餘卦皆可以類推而事物皆可以例斷矣。

又按此六十四圖之相函爲三十二圖也。自流行觀之。則皆變易之象。自對待觀之。則皆交易之象。而交易則有界也。變易則有極也。極則思返界則

思止天道之常。地德之準。而人事之節也。故乾變而極於坤。則由坤返之。以還乎乾。坤變而極於乾。則由乾返之。以還乎坤。此天道之循環无端。而二圖之所以函爲一圖者也。乾與坤交易。則乾止於益。而坤不越乎恆。坤與乾交易。則坤止於恆。而乾不越乎益。此地德之貞久不搖。而一圖之所以函有二圖者也。知此。則諸圖之表裏相函。而對待流行之際。所以返其極而界其止者。亦皆可因其義而審其卦。而見其或塞或通。或偏或正之端。以探易經貫一

元

卷之四

敬蒙卦變

美

和序堂

其凝承於天命。轉運於時會者何如矣。且此雖屬在全圖大旨。而因其源以觀其流。卽其流以溯其源。孰本孰支。衆卦往來之蹤跡。可尋。則於貞於悔。諸爻交變之情形。不又可隨其氣候。以得其順逆。於繼序繩繩之地乎。此觀變之所以貴有全圖也。學易求占之士。其共詳之。

此三十二圖之變次第有常條理相貫釐然渾然有本末而无彼此有經緯而无後先又仍六十四卦一圖之交變也如第一圖乾坤以對待之象包

於外而恆益以生動之體紐乎中。第三十二圖
益以鼓萬之才運於外而乾坤以交合之情貫乎
中。則首尾二圖已見大義。而其餘姤復井噬嗑三
十圖又以次聯絡。中外互根。通恆益之氣脈於乾
坤。調乾坤之節度於恆益。機神一片。消長交行。四
千九十六卦之變化。總歸生生不息之一理。三十
二圖。不即爲六十四卦一圖之事乎。其在儀圖。乾
坤姤復。正當南北之對待。於時令。則乾姤屬於夏
至。坤復屬於冬至。而第一圖第二圖交變於其間。
易經貫一元卷之四 啟蒙卦變 壬 和序堂

情於後天而不立儀圖之界已耳。夫豈後先之殊
絕其塗。而本支體用之不相融貫者哉。即按諸文
王五行順布之位。似與儀圖陰陽進退之方。有各
一其地而不相脗合之形。然陰陽爲五行之體氣。
五行爲陰陽之用氣。儀圖爲成象之定方。文圖爲
流行之時位。而儀圖統之於外。以立天地之常經。
文圖運之於中。以神時物之變化。其交易變易之
道。錯綜互紐。往來消長之機。參伍激發。盡鬼神之
情狀。而達微顯之功能者。則即此三十二圖。反復
易經貫一元卷之四 啟蒙卦變 壬 和序堂

以行天地之經道。臨遯同人師。正當東西之對待。
於時令。則臨同人屬於春分。遯師屬於秋分。而第
三圖第八圖交變於其間。以行天地之緯道。其四
立十六氣。則二十八圖屬焉。而各以其方位對待。
互相交變於其間。共盡其經緯緯之道。以運生
生不息之機。以成天地造化之功於元會運世。年
月日時之際也。則儀圖不遺此三十二圖而三十
二圖實不外於儀圖。特儀圖僅著其定位之象於
先天而未露此圖之迹。此圖盡顯其流行交變之

爲六十四圖之事也。又安有彼此不交。儀文不一
之理乎。故占筮之法。誠宜問先天之兆於後天。而
極後天之數於先天。以歸其究竟也。不然。後天爲
先天之發用。而用无常定。先天爲後天之本體。而
體有不移。得其用而遺其體。據其无常定之兆。而
遂欲定其不移之數。雖至誠如聖人。恐亦偶然。而
已矣。况以誠无積素。意在恍惚。而精不足以契鬼
神。神不足以攝造化者耶。故占筮之道。既欲其誠。
又欲其明。而不可以戲豫將之也。不能以冒昧奉

之也

卦之在造化蓋不過陰陽五行交變之節進退之度而已矣惟卜筮之時以誠心之妙運之觸其機而感其神斯象顯於物兆呈於數有所謂卦爻者陳焉則辨物稽數指象徵兆苟不知其本原之地所以致此之由雖貞悔之可據經傳之可求而情深理渾言近意微倉卒之見解未免騎牆偶爾之會悟得非鐘籥乎然而本原之地屬在先天非氣候不足以尋其蹤致此之由在乎動變非變圖不易經貫一元

卷之四 啟蒙卦變 和序堂

能以按其脈故伏犧之圖朱子之變均爲至要也今試以尋蹤按脈之法言之譬之某人者以某事筮得某卦動在某爻先審此時是何氣候於犧圖是屬何方何卦而後查朱子變圖合上看所得之卦居圖何處與現在氣候所主卦遠近幾何其動爻之於何卦遠近幾何既定將通圖六十四卦三百八十四爻分配氣候所統日時如每一晝夜計二十四小時以四卦二十四爻配之合十五晝夜計三百六十小時以六十卦三百六十爻配之餘

四正或四隅二十四爻各因其主司時令之宜勻入作二十四小氣候分界主爻通數計日勻之每一晝夜得一爻十分爻之六合之凡二十五爻有六乃四卦一爻六分也以時配之每六小時得一卦四分爻之一既定再將氣候所主卦從氣候交接日時按爻順數至臨筮日時看其當值者是何卦爻與氣候所主卦爻相去幾何與筮得卦爻相去幾何併悔卦卦爻幾何俱定再將問占情事或品物審其象數是何卦屬定爲何卦與陰晴寒暖

易經貫一元

卷之四 啟蒙卦變 和序堂

眼前活機是何卦屬定爲何卦各居圖何處亦俱定之而後據情事品物所定之卦尋至筮得之卦看其於五行相生之理是順是逆如何交感而得再從筮得之卦尋至氣候所主之卦看其於陰陽進退之道是塞是通如何變動而來併尋至悔卦去處看其於交易變易之義是正是邪在何方位而止且其變是順序而常抑是越次而變常者變也變者則又爲變之變既明乃與陰晴寒暖眼前活機旁流所得之卦各看其所居日時與臨筮所

主日時各與筮得之卦有何生扶克制有何會合刑衝而筮得之卦與各卦體象又孰者有貴賤親疎之勢孰者有強弱衰旺之形一一審定而後再與問占或代占之人現在所居方位職業及年庚德性彼此相勘則理氣達而情乃見象數昭而兆已呈於是乎證之繫辭傳說推歸究竟雖易道之微妙其庶幾乎然而誠足以感其通明足以察其機而象足以極其數則又存乎其人之學與養矣故曰窮神知化德之盛也

易經貫一元

卷之四

敬蒙卦變

聖

和序堂

又此三十二圖備極卦變之象矣因其成於對待故在篇首偏舉交易言之猶之前圖亦未嘗无交易對待之象著於兩卦並列之間因其主於彖傳變易流行之義以立故亦只舉其變易而說耳且變易一之易也交易兩之易也一乃天之道陽之屬兩乃地之道陰之屬也而陰陽互根而交用原无孤立獨行之理以其既已爲陽姑且名之爲陽既已爲陰姑且名之爲陰而已耳夫豈判然兩物乎哉此兩圖之各舉其偏者在前面而渾推其全者

在後亦由是道也

卦无所不包而三十二圖僅繫之歲時之氣候何也蓋天運以歲時爲度歲時以氣候爲節而氣候之遞更卽陰陽五行交變之迹易道以卦變爲尚占法以卦變爲歸而卦變之往來卽氣候循環之象况引而伸之元會運世亦皆氣候之所積觸類而長之事爲物產亦皆氣候之所存而氣候又何所不包乎會而合之融而通之而化裁之以盡其道惟學者之所到筮者之所謀耳矣

易經貫一元

卷之四

敬蒙卦變

聖

和序堂

易之變象果極於三十二圖矣然而象顯於外者必有所以伏乎中象立於前者必有所以倚乎後而伏者互結先儒謂之互卦倚者反對先儒謂之反卦亦陰陽五行消長進退必致之道其義既見於文王之序孔子之傳則不可不詳其說以備易學之大全也至若互卦雖文孔未及明言而其象可考其理可推亦不可畧而不講以貽疎漏之譏歟茲取前書剴其精當之語數條附列於後以發其旨且以足變象之餘蘊云

朱子曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反復觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反復觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總爲三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也白屯蒙而下二十四卦反之則爲十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也白咸恆而下三十二卦反之則爲十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不

均也又曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽艮便是翻轉底震六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦翻轉爲五十六卦中孚是個雙夾底離小過是個雙夾底坎大過是個厚畫底坎頤是個厚畫底離

胡氏炳文曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反復爲兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之始者本居

下經三十四卦內今附於上三十卦至若無反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剝復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下

經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者陽爻三十九陰爻五十七而陰爻多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽爻多於陰者亦十八或三十六或十八互爲多少陰陽交易之妙愈可見矣是豈聖人心思智慮之

所爲哉思固曰伏犧之畫文王周公孔子之辭皆天也

章氏潢曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六反易者十二下經不易者二反易者十六乾坤坎離固不易艮震合而爲頤兌巽合而爲大過巽兌合而爲中孚震艮合而爲小過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則爲坤坤盡變則爲乾坎盡變則爲離離盡變則爲坎頤盡變則爲大過大過盡變則爲頤中孚盡變則爲小過小過盡變則爲中孚亦皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需爲訟反泰爲否反隨爲蠱反晉爲明夷反家人爲睽此不善變者也反剝爲復反遯爲大壯反蹇爲解反損爲益反困爲井此善變者也文王但示人以可變之機得其機則危可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃耳後天之學其明人事以贊天地之妙歟

蔡氏清曰卦既反對則其剛柔動靜吉凶得失之

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

巽

和序堂

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

巽

和序堂

類皆反對也反對之義卽一陰一陽之易也辭雖若淺義則甚正不然聖人序卦乾必與坤爲聯屯必與蒙爲聯豈泛然全無謂哉是故翼易者不可無雜卦傳之作也

陸氏振奇曰序卦之後終以雜卦者天下有定序卽有交錯自然之理也深求之殊無隱義淺觀之殊爲自然序卦雜卦其孔子六十四卦正變之圖歟

愚按文王序卦以反對爲次者蓋所以著陰陽屈伸往來之義而明諸卦全體變動之象也孔子雜卦傳所謂乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求逐卦反復對講而結之以君子道長小人道憂者非卽其旨以錯綜其說用詳天人之際有反窮之理歟觀此則反卦雖非卦變正義爲占法所主而要實卦變之大端餘蘊可知矣故旣講變圖自當及之以備參考

卦變之外推及互卦所以窮其藏也蓋理有隱顯象有伏見所在皆是而備於卦如六十四卦各去

初上二爻所存各不過中四爻而以互體求之則自乾坤剝復大過頤姤夬八卦之中互有乾坤二卦。解蹇睽家人漸歸妹既濟未濟八卦之中互有既未濟二卦。比師臨觀屯蒙損益八卦之中互有剝復二卦。咸恆大壯遯大有同人革鼎八卦之中互有姤夬二卦。大畜无妄萃升隨蠱否泰八卦之中互有漸歸妹二卦。渙節小過中孚豐旅離坎八卦之中互有大過頤二卦。震艮謙豫噬嗑賁晉明夷八卦之中互有解蹇二卦。兌巽井困小畜履需訟八卦之中互有睽家人二卦。此即所謂互卦者也。非即其象之伏而理之有以隱焉者乎。且進而推之。所互乾坤剝復大過頤姤夬八卦之中。又復互有乾坤二卦。解蹇睽家人漸歸妹既濟未濟八卦之中。又復互有既未濟二卦。而乾坤既未濟四卦之所互。仍此乾坤既未濟四卦。不復又有別卦矣。不可見乾坤純體內外爲一。而萬物實體之以成其始。既未濟水火合象。彼此相資爲乾坤之大用。而萬物實利之以成其終之理乎。故乾居夏至

之初。坤居冬至之初。主二氣於先天。以開造化之運。既濟居雨水之中。未濟居處暑之中。鼓春生秋斂之氣於後天。以普萬物之利而作成。而文王序卦。亦遂以此四卦爲之包括也。此互卦之所以亦不可略。而占法之所以亦有取焉者也。又互卦在儀圖。左三十二卦內。互有復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦。右三十二卦內。互有姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦。而復頤互坤。在子。既濟家人互未濟。在寅。歸妹睽互既濟。在辰。夬乾互乾。在午。姤大過亦互乾。在午。未濟解互既濟。在申。漸蹇互未濟。在戌。剝坤亦互坤。在子。其所居方位。亦復整齊。彼此互結。煞有妙理。如夬乾姤大過並互乾。剝坤復頤並互坤。既濟家人在左。而互未濟未濟解在右。而互既濟。不獨見陰陽互根。太和團結。而造化之所以至變而仍至常之妙。亦且見濟窮反極。消長相資。而物情之所以恆塞而實恆通之理矣。則互卦之宜講。不於此更有可見者乎。卦至於互卦反卦。則爲卦已盡。卦變已周。隨造化

而有象循事物而可求。而別无義蘊餘焉矣。然而卦有卦主爲兩體之檢要。又有爻位爲六畫之所趨。學之者不可不明。占之者不可不問也。蓋得其要。斯象有所歸。審其趨。斯機有所準。茲於前書。亦劉精語數條。附列於後。以詳其說。

折中義例曰。凡所謂卦主者。有成卦之主焉。有主卦之主焉。成卦之主。則卦之所由以成者。无論位之高下。德之善惡。若卦義因之而起。則皆得爲卦主也。主卦之主。必皆德之善而得時得位者爲之。故取於五位者爲多。而他爻亦間取焉。其成卦之主。卽爲主卦之主者。必其德之善而兼得時位者也。其成卦之主不得爲主卦之主者。必其德與時位參錯而不相當者也。大抵其說皆具於夫子之彖傳。當逐卦分別觀之。

若其卦成卦之主。卽主卦之主。則是一主也。若其卦有成卦之主。又有主卦之主。則兩爻皆爲卦主矣。或其成卦者兼取兩象。則兩象之兩爻又皆爲卦主矣。亦當逐卦分別觀之。成卦之主。猶人之有親也。主卦之主。猶人之有

易經貫一元

卷之四

收家卦變

聖

和序堂

之有尊也。亦須分別觀之。不然。二主並存。則反似无定主矣。

乾以九五爲卦主。蓋乾者天道而五則天之象也。乾者君道而五則君之位也。又剛健中正四者具。備得天德之純。故爲卦主也。觀彖傳所謂時乘六龍以御天。首出庶物者。皆主君道而言。

坤以六二爲卦主。蓋坤者地道而二則地之象也。坤者臣道而二則臣之位也。又柔順中正四者具。備得坤德之純。故爲卦主也。觀彖辭所謂先迷後得主。得明喪朋者。皆主臣道而言。

易經貫一元

卷之四

收家卦變

聖

和序堂

屯以初九九五爲卦主。蓋惟兩陽初九在下。侯也能安民者也。九五在上。能健侯以安民者也。

蒙以九二六五爲主。蓋九二有剛中之德。而六五應之。九二在下。師也能教人者也。六五在上。能尊師以教人者也。

需以九五爲主。蓋凡事皆當需。而王道尤當以久而成。彖傳所謂位乎天位以正中也。指五而言之也。

訟以九五爲主。蓋諸爻皆訟者也。九五則聽訟者

也彖傳所謂利見大人尙中正也亦指五而言之也

師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也

比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比附者也

小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應

之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志
易經貫一元 卷之四 啟蒙卦變 聖 和序堂

行

履以六三爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋

六三以一柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名

履也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰

貞厲而彖曰剛中正履帝位而不疚

泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二

能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者

也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也

否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨

敘德辟難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

易經貫一元 卷之四 啟蒙卦變 聖 和序堂

豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以

爲豫者故彖傳曰剛應而志行

隨以初九九五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下

柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主

蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而

功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也

臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也

觀以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也

噬嗑以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行是也

黃以六二上九為主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也

剝以上九為主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主

復以初九爲主彖傳所謂剛反者是也

无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之初動也九五乾德之純如人至誠之无息也故彖傳曰剛自外來而爲主於內指初也又曰剛中而應指五也

易經實一元 卷之四 啟蒙卦變 和序堂

大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者是也

頤亦以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

大過以九二九四爲主蓋九二剛中而不過者也九四棟隆而不撓者也

坎以二五二陽爲主而五尤爲主水之積滿者行也

離以二五二陰爲主而二尤爲主火之方發者也

也

咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位爲咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也

恆者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中猶不如九二之剛中則二卦主也

遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡

善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛

當位而應與時行也

易經實一元 卷之四 啟蒙卦變 和序堂

大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也故彖傳曰柔進而上行

明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之

明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明

而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男

正位乎外

睽以六五九二為主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇以九五為主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者即指五也

解以九二六五為主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也

損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲

易經貫一

元

卷之四

啟蒙卦變

蓋 和序堂

主卦之主

益以損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主

夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也然五陽夾陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主

姤以一陰生於下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而二五以剛中之德一則與之

相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九五

九二爲主卦之主

萃以九五爲主而九四次之卦惟二陽而居高位爲衆陰所萃也

升以六五爲主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者也然升者必自下起其卦以地中生木爲象則初六者巽體之主乃木之根也故初六亦爲成卦之主

易經貫一

元

卷之四

啟蒙卦變

美 和序堂

剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主

井以九五爲主蓋井以水爲功而九五坎體之主也井以養民爲義而九五養民之君也

革以九五爲主蓋居尊位則有改革之權剛中正則能盡改革之善故其辭曰大人虎變

鼎以六五上九爲主蓋鼎以養賢爲義而六五尊向上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也

震以二陽爲主然震陽動於下者也故四不爲主

而初為主

艮以二陽為主然艮陽止於上者也故三不為主而上為主

漸以女歸為義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進為義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之主也

歸妹以女之自歸為義其德不善故彖傳曰无攸

利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居

尊下交則反變不善而為善化凶而為吉是六五

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

柔

和序堂

又主卦之主也

豐以六五為主蓋其彖辭曰王假之勿憂宜日中

六五之位則王之位也柔而居中則日中之德也

旅亦以六五為主故彖傳曰柔得中乎外又曰止

而麗乎明五居外體旅於外之象也處中位為離

體之主得中麗明之象也

巽雖主於二陰然陰卦以陰為主者惟離為然以

其居中故也巽之二陰則為成卦之主而不得為

主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊

位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

兌之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主

卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利

貞

渙以九五為主蓋收拾天下之散非居尊不能也

然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦

義之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而

上同

節亦以九五為主蓋立制度以節天下亦惟居尊

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

柔

和序堂

有德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然

孚之取義中實則九二九五主卦之主也至於孚

乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五為主以其柔而得中當過之時而不

過也

既濟以六二為主蓋既濟則初吉而終亂六二居

內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五為主蓋未濟則始亂而終治六五居

外體正間治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也
六十四卦各有其主臨占之時須先審定主爻而後及他

以上之義皆可以據彖傳爻辭而推得之大抵易者成大業之書而成大業者必歸之有德有位之人故五之爲卦主者獨多中間亦有因時義不取五爲王位者不過數卦而已自五而外諸爻之辭有曰王者皆非以其爻當王也乃對五位而爲言耳如隨之上曰王用亨于西山則因其係於五也益之二曰王用亨于帝則因其應於五也升之四

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

彖

和序堂

曰王用亨于岐山則因其承於五也皆其德與時相故王者簡而用之以答乎神明之心也又上爻有蒙五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因五之出師定亂而至此則奏成功也離之上曰王用出征則因五之憂勤圖治而至此則除亂本也皆蒙五爻之義而語其成效如此易中五上兩爻此類最多亦非以其爻當王也

折中義例曰貴賤上下之謂位王弼謂中四爻有位而初上兩爻无位非謂无陰陽之位也乃謂得

位之位耳五君位也四近臣之位也三雖非近而位亦尊者也二雖不如三四之尊而與五爲正應者也此四爻皆當時用事故謂之有位初上但以時之始終論者爲多若以位論之則初爲始進而未當事之人上爲既退而在事外之人也故謂之无位然此但言其正例耳若論變例則如屯泰復臨之初大有觀大畜頤之上皆得時而用事蓋以其爲卦主故也五亦有時不以君位言者則又以其卦義所取者臣道不及於君故也故朱子云常

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

萃

和序堂

可類求變非例測六爻之位萬品同居此所以只謂之君臣者蓋特以之起例耳許氏衡曰初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其悞弱昏滯未足以趨時也大抵柔弱則難濟剛健則易行或諸卦柔弱而致凶者其數居多若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此

二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得中者乎四近君之位也二遠君之位也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中中者不偏不倚无過不及之謂其才若此故於時義為易合時義既合則吉可斷矣

卦爻六位惟三為難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

奎

和序堂

四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰耶陽耶以陰承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則无不可也勢逆則尤忌上行而凶咎必至以陽承陽以陰承陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而无才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四多得免咎无才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應為優无應為劣獨坤之諸四能以柔順處之

雖无應援亦皆免咎此又隨時之義也

五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也

上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道義之善或不勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦論之大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大傳謂其上易知豈非事之已成乎

愚按取象問占則一卦六爻无象不該觀機待應則六爻一卦无機不達苟得卦主雖其交變紛紜已可循理而見苟辨爻位即其往來參錯亦可因數而知獨是邪正者情也順逆者時也使非上下兩體之相應內外六畫之比連則渾然者陰陽二物雜然者五行數端茫乎无所依據便恍惚无可

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

奎

和序堂

適從而又何所求其是耶此卦主爻位之餘有所謂應與比者亦當及之也

折中義例曰應者上下相對應之爻也比者逐位相比連之爻也易中比應之義惟四與五比二與五應爲最重蓋以五爲尊位四近而承之二遠而應之也然近而承者則貴乎恭順小心故剛不如柔之善遠而應者則貴乎強毅有爲故柔又不如剛之善夫子曰二與四同功而異位二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也夫言柔之道不利遠可見剛之道不利近矣又可見柔之道利近剛之道利遠矣夫子此條實全易之括例

胡氏一桂曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者有以无應而凶者斯皆時事之使然不可執一而定論也至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中

易經貫一

卷之四

啟蒙卦變

奎

和序堂

上下五陽應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不可以六爻之應例論也

折中義例曰以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取應義者絕少矣其故何也四大臣之位也居大臣之位則有以人事君之義故必取在下之賢德以自助此其所以相應也上居事外而下應於當事之人則失清高之節矣三居臣位而越五以應上則失勿二之心矣此其所以不相應也然四之應初而吉者亦惟以六四應初九耳蓋初九爲剛德之賢而六四有善下之美故如屯賁之求婚媾也頤之虎視眈眈也損之使適有喜也皆吉也若九四應初六則反以下交小人爲累大過之不撓乎下解之解而拇鼎之折足是也

以比言之惟五與上或取相比之義餘爻則取比義者亦絕少其故何也五君位也尊莫尙焉而能下於上者則尙其賢也此其所以有取也然亦惟六五遇上九乃取斯義蓋上九爲高世之賢而六五爲虛中之主故如大有大畜之六五上九孔子

易經貫一

卷之四

啟蒙卦變

畜

和序堂

則贊之以尚賢。頤鼎之六五上九孔子則贊之以養賢其辭皆最吉。若以九五比上六則亦反以尊寵小人爲累。如大過之老婦得其士夫咸之志未決之覓陸兌之孚于剝皆是也。獨隨之九五下上六而義有取者。卦義剛來下柔故爾。若初與二二與三三與四則非正應而相比者。或恐陷於朋黨比周之失故其義不重。

此皆例之常也。若其爲卦主則羣爻皆以比之應之爲吉凶焉。故五位之爲卦主者不待言矣。如豫

易經貫一

元卷之四

啟蒙卦變

奎

和序堂

四爲卦主則初鳴而三盱剝上爲卦主則三无咎而五无不利復初爲卦主則二下仁而四獨復夬上爲卦主則三壯頤而五覓陸姤初爲卦主則二包有魚而四包无魚此又易之大義不可以尋常比應之例論也。應與比。本六畫皆有篇中所論蓋以義斷之耳。

愚按應與比有常定者有不常定者。蓋常定者位之屬也。六十四卦之所同也。不常定者爻之用也。三百八十四爻之所不同也。以其不同者準其同者而觀之則情之變正時之順逆皆可得而見而

所謂四與五比。二與五應之是非得失。乃愈可因其卦而知之詳矣。

又按情者德之用也。在卦有卦之德。因有卦之情而在人。則亦有人之德與情也。時者氣之運也。在卦有卦之氣。因有卦之時。而在人。則亦有人之氣與時也。然而在人者。有定而无定者也。在卦者。无定而有定者也。準而觀之。合卦主爻位而求其變而極其數。則吉凶悔吝出矣。卦象爻辭大抵不外是矣。茲更取王氏之說附之以暢厥旨。

易經貫一

元卷之四

啟蒙卦變

矣

和序堂

王氏弼曰。夫象者何也。統論一卦之體明其所由之主者也。夫衆不能治衆治衆者至寡者也。夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也。故衆之所以得咸存者主必致一也。動之所以得咸運者原必无二也。物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也。剛柔相乘可立主以定也。是故雜物撰德辨是與非則非其中爻莫之備矣。故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也。由本以觀之義雖博則

知可以一名舉也故處璇璣以觀天運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尙斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

奎

和序堂

也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟復焉五陽何得不同而從之苟一苟復俱有輕重非漫然而言也故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也數不可以求情僞而情僞却可以見

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

突

和序堂

數之用也蓋數爲陰陽消長之節而情僞卽變化往來之端也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧曆不能定其算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明爻者乎故有善過而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變其孰能

與於此哉是故卦以存時爻以示變

夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

乾

和序堂

內外者出處之象也初上者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨進退者存乎承乘明出處者存乎外內遠近終始各存其會辟險尚遠起時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適

不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

又曰凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有小大同救以相親同辟以相疎故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

乾

和序堂

愚按卦主爻位相應比連爲各卦各爻之事各有貴賤親疎上下內外安危通塞得失是非之象以各著公私愛惡誠妄乖和邪正順逆尚背曲直之情而文王周公因之以取義明時繫辭垂範之要領也若夫天地水火之象對待流行之道時序方位之義爻易變易之情反倚互伏之用潛長進退之節七八九六之數括造化之功能總萬端之脈理者則六十四卦三百八十四爻彼此發其通行

之事爲全易之道也。經語抽其精，所謂引而不發者也。十翼發其凡，所謂以例括之者也。先後天及卦變河洛諸圖，陳其迹，所謂描寫繪畫者也。而深情奧旨，妙義神機，則其實渾函於俯仰上下，隱見乎品物事爲，蓋不可以篇章求，不能以私智測，而終賴乎我人之學之精，會之微，躬行心得，神而明之也。噫，易之爲道，果何如哉！理氣象數之可遺其偏哉。

數也者，象之始也。故伏羲須河圖以畫卦，筮法資

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

主

和序堂

大衍以成爻，而書配夫圖以立於先，以先明數之體用，理也者，象之實也。故文周據理以繫辭，孔子運理以作傳，傳配夫經以立於後，而象之精神以通若夫氣，則貫乎象數而統於理者也。故後天圖本理象數以昭氣候，而先天圖及河洛經傳亦兼言之，由是觀之，由數及象，由象及理，序之順也，不猶由門登堂，由堂入室一義乎？然而理有源也，不得其源，則散而无歸，必致岐二之疑，數有根也，不及其根，則游而无着，必多舛錯之悞，且氣象數統

於理也不先其源，雖氣象數亦終茫不知其故，理氣象節於數也，不究其根，雖理氣象亦終泛不知其真，夫理之源非无極而太極之謂乎？數之根非陰陽消長九六進退之初乎？无極而太極，周子之說詳之矣。故以西銘輔之，而冠乎首陰陽消長九六進退之初，先天之圖具之矣。故以曆紀之數按之而附於中，由是觀之，易卦之有數，不即天行之有度耶？故孔子大衍之說，亦與此乎符合，而唐一行祖之以步歷也，然則卜筮求卦而推其數於先天之圖，猶治歷明時而推其數於在天之度，同一道矣。此邵子所以演一元而定皇極數。

易經貫一元

卷之四

啟蒙卦變

主

和序堂

太極西銘之說，誠易學之門戶也。而圖書則登堂之階級，先後天及卦變之圖，誠易學之庭堂也。而卦主爻位應比諸義，則入室之鍵戶，使問徑啟鑰而後，誠能循序以學之，歷塗而至之，則於經傳之微理，已思過半矣。雖由經傳以入神易之室，亦可庶幾，而況於事爲之有顯據者哉。

啟蒙卦變圖會講終

朱子筮儀卷四之二

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貼以皂囊納之積中置於牀北
積以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之
長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格於積南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻
相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下

易經貫一元卷之四 朱子筮儀 書 和序堂

施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮
則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于
爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退

北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直

述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右

還北向立

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于積去囊解韜置

于積東合五十策兩手執之熏于爐上

此後所用著策之數其說並見攷蒙今攷蒙說即移附此篇後

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今

以某事云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得

失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一

策反于積中而以左右手中分四十九策置格之左

右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻

易經貫一元卷之四 朱子筮儀 書 和序堂

之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策揲食列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚之左手

无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扚以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策

執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扚之左手中指之間

此第四營之半所謂再扚以象再闢者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扚之策置于格上第一小刻

易經貫一元

卷之四

朱子筮儀

圭

和序堂

以東爲上後倣此

是爲一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扚之策于格上第

二小刻是爲二變

復扶又反營于平反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則

八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦

各得四之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扚之策于格上第

三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扚過揲之策而畫其爻于版

掛扚之數五四爲奇九八爲耦掛扚三奇合十三

策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲■所謂重

易經貫一元

卷之四

朱子筮儀

圭

和序堂

也掛扚兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而

爲少陰其畫爲▮所謂拆也掛扚兩耦一奇合二

十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲▯所

謂單也掛扚三耦合二十五策則過揲二十四策

而爲老陰其畫爲✕所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同

但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第

五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三

第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啟蒙今移置本卷象傳卦變圖之後

禮畢翦著裝之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

董氏真卿曰以者稱之欲合中已實而未純乎一也一則為單矣口者奇之欲分中已虛而未離乎二也二則為拆矣此老陰老陽之所以為變爻也

易經貫一元 卷之四 朱子筮儀 和序堂

胡氏庭芳曰朱子筮法雖備見於啟蒙而筮儀則其要切如此其制度儀物曲盡誠敬此誠尚占者所不可忽也

又曰著必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所惟人神相接於平居閒暇之時一旦臨事質疑自然有如響應斯答之效其與倉卒冒瀆者有間矣

朱子筮儀終

啟蒙明著策說卷四之三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數惟五易經貫一元 卷之四 著策說 和序堂

居中而无所為則亦自含五數而并為五十矣其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故揲著之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之

奇謂餘數劫者劫于中三指之兩間也著凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策于左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數于左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘策于左手第三指間以象再閏是謂一變其掛劫之數不五卽九

得五者三所謂奇也五除掛一卽四以四約之爲一故爲奇卽兩儀之陽數也

易經貫一元

卷之四

著策說

亥

和序堂

得九者一所謂耦也九除掛一卽八以四約之爲

二故爲耦卽兩儀之陰數也

以四約之者揲之以四之義也凡四爲奇是一

個四也凡八爲耦是兩個四也一個四爲一故

爲奇兩個四爲二故爲耦

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或

四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛劫者不

四卽八

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂耦也

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛劫者如再變例視其掛劫之奇耦以分所遇陰陽之老少是爲一爻

三奇爲老陽掛劫之數十有三陰初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圓三故三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉卽四象

易經貫一元

卷之四

著策說

午

和序堂

太陽居一含九之數也

兩奇一耦以耦爲主爲少陰掛劫之數十有七除

初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二

爲二者一一奇象圓而用其全故二二之中各復

有三二耦象方而用其半故一二之中復有二焉

而積二二二之數則爲八過揲之數三十有二

以四約之亦得八焉卽四象少陰居二含八之數

也

兩耦一奇以奇爲主爲少陽掛劫之數二十有一

除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二
二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇
象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二
一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之
亦得七焉卽四象少陽居三含七之數也

三耦爲老陰掛劫之數二十有五除初掛之一爲
二十有四以四約而三分之爲二者三耦象方
而用其半故三二之中各復有二而積三二之數
則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六
焉卽四象太陰居四含六之數也

易經貫一元

卷之四

著策說

全

和序堂

至于陰陽老少之所以然者請復得而通論之蓋
四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之十
二以十二約之爲四故其揲之一變也掛劫之數
一其四者爲奇兩其四者爲耦其三變也掛劫之
數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十
二者爲老陽掛劫過揲之數皆六其四兩其十二
者爲老陰自老陽之掛劫而增一四則是四其四
也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一

四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂
少陰者也自老陰之掛劫而損一四則是五其四
也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則
是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽
者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡
十有二而三分之自陽之極而進其掛劫退其過
揲各至于三之一則爲少陰自陰之極而退其掛
劫進其過揲各至于三之一則爲少陽老陽居一
而含九故其掛劫十二爲最少而過揲三十六爲

易經貫一元

卷之四

著策說

全

和序堂

最多少陰居二而含八故其掛劫十六爲天少而
過揲三十二爲天多少陽居三而含七故其掛劫
二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而
含六故其掛劫二十四爲極多而過揲亦二十四
爲極少蓋陽奇而陰耦是以掛劫之數老陽極少
老陰極多而二少者一進一退而交于中焉此其
以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽
極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中
焉此其以多爲貴者也凡此不惟陰之與陽然

二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有尤者矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔筮法有變卦則以本卦爲貞之卦爲悔无變卦則以內卦爲貞外卦爲悔

一爻變則以本卦變爻辭占

一爻變者凡六卦如第一圖以乾爲本卦一爻

易經貫一元

卷之四

著策說

全

和序堂

變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剝是也餘倣此

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻爲主

二爻變者凡十五卦如第一圖以乾爲本卦二

爻變自遯至大壯以坤爲本卦二爻變自臨至

觀是也餘倣此凡變須就其變之極處看所以

以上爻爲主不變者是其常只順其先後所以

以下爻爲主

三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦爲貞之

卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔

三爻變者凡二十卦如第一圖以乾爲本卦三爻變自否至泰以坤爲本卦三爻變自泰至否是也如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞爲主重在本卦彖辭占也所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔爲主重在變卦彖辭占也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主

易經貫一元

卷之四

著策說

全

和序堂

四爻變凡十五卦如第一圖以乾爲本卦四爻變自觀至臨以坤爲本卦四爻變自大壯至遯是也餘倣此

是也餘倣此

五爻變則以之卦不變爻占

五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變

自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也

餘倣此

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭于一

卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所

謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭

變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之

前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此甚易

見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之

易經貫一元卷之四 著策說 金 和序堂

前十卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖

占兩卦彖辭而變在前十卦者主貞變在後十

卦者主悔

得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自

變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初

自下而上如得坤卦者自變復初九至乾上九

之類三十二卦前後者如乾自姤至恆坤自復

至益爲三十二卦之前皆占本卦爻辭者卽所

謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦

爲占也如乾自益至坤坤自恆至乾爲三十二卦之後皆占變卦爻辭者卽所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦爲占也

劉氏燾曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏犧教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而爲易經貫一元卷之四 著策說 金 和序堂

吉凶之前知耳讀易者不可不察也

朱子亦曰爻卦與事不相應則推不去古人於此

須有變通或以支幹推之

汪氏深所又曰聖人用易以明民託之卜筮或所得之辭濶然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也若誠有兩可之疑而合筮之必誠敬專一以達於神明故神明亦以正告之倘有一毫不誠不敬不一則問此而答彼實神明之所不至而告者也

愚按誠敬專一。乃卜筮之本。然欲其誠敬專一。却
有工夫次第。未能一蹴而至也。假如遇事適於兩
可。從違難以裁決。或人遠音疎。是非无由致問。此
際須用卜筮。先須於卜筮前一日。急者亦須前一
時。將吾心所著雜念。洗滌一清。使清明之志氣。溢
於視聽言動。而外物不得搖其中。斯心之所向專
一也。專一而後疑定。疑定而後心之所主誠也。既
誠。則亦臨亦保。齋心嚴肅。敬意起而交於神明矣。
於是乎靜默從容。請者求兆。所謂至誠感格。自必
受命如響。故曰誠敬專一。乃卜筮之本。夫誠敬專
一。必可交於神明。交於神明。必待誠敬專一。其故
何歟。蓋神明者。陰陽之靈。五行之精。其往其來。則
造化以之推遷。或升或降。則物我以之作息。无有
遠近高卑。无有精粗微顯。固无所不貫。而无所不
主者也。但其動止起伏。常而无常。伸縮變化。紀而
无紀。條焉而是。忽焉而非。與時進退。隨機順逆。莫
可擬議。而測度耳。苟不以我誠一之精心。斂其蹤
於游衍。敬謹之意念。通其志於昭明。則揚抑无歸。

易經貫一

卷之四

著策說

全

和序堂

虛實阻滯。而形神之間隔。幾成彼此殊塗。尚何交
而何感哉。惟誠之既立。謀慮真而一者。專於純一。
敬之既深。視聽肅而誠者。極爲至誠。斯在我者有
誠一之衷。而在神者有正直之德。神人合轍。幽明
同符。呼吸能不相通。動止能无相應。其交也有可
必也。夫交於神者。既有可必。則以我求神。猶之以
神求神。神所告我。猶之以我告我。豈猶有問此答
彼。而所告或不盡正者耶。然而理有通塞。卽象有
隱顯。氣有順逆。卽數有是非。天道之變遷。人事之
更張。原往往有可定而不可定者。遠取近求。旁推
側引。亦正易道變通之用也。神而明之。總在乎人
之自到。

易經貫一

卷之四

著策說

全

和序堂

啟蒙明著策說終

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之首

內經傳文讀本四小卷

一上經三十卦

乾 坤 屯 蒙 需

訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復 无妄

易經貫一 亨部卷之首 目錄 一 和序堂

大畜 頤 大過 坎 離

一下經三十四卦

咸 恒 遯 大壯 晉

明夷 家人 睽 蹇 解

損 益 夬 姤 萃

升 困 井 革 鼎

震 艮 漸 歸妹 豐

旅 巽 兌 渙 節

中孚 小過 既濟 未濟

一繫辭上傳十二章 繫辭下傳十二章

一說卦傳十一章 序卦傳上下二篇

雜卦傳一篇

易經貫一 亨部卷之首 目錄 二 和序堂

乾元亨利貞

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化

易經貫一

卷之首

讀本

和序堂

各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自強不息

象曰潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日

乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人

造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合

禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者

故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

易經貫一

卷之首

讀本

二

和序堂

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也

故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利
易經貫一亨
卷之首 讀本
三 和序堂
利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣

九四重重字剛而不中上不在天下不在田中不在
人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人
乎

易經貫一亨
卷之首 讀本
四 和序堂
坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含
章可貞或從王事无成有終六四括囊无咎无譽六

五黃裳元吉上六龍戰于野其血玄黃用六利永貞
象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順
利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六承貞以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主

主字下脫

利而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

易經貫一亨

卷之首

讀本

五

和序堂

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順

順作也慎讀也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

初九磐桓利居貞利建侯六二屯如遭如乘馬班如

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字六三即鹿无虞唯

易經貫一亨

卷之首

讀本

六

和序堂

入于林中君子幾不如舍往吝六四乘馬班如求婚媾往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶上六乘馬班如泣血漣如

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣

血漣如何可長也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝九二包蒙吉
納婦吉子克家六三勿用取女見金夫不有躬无攸
利六四困蒙吝六五童蒙吉上九擊蒙不利爲寇利
禦寇

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪

易經貫一

卷之首

讀本

七

和序堂

我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象曰利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取
女行不順順作也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順
以巽也利用禦寇上下順也

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至六四需于血出自穴九五需于
酒食貞吉上六入于穴有不速之客三人來敬之終
吉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需
于沙衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外

易經貫一

卷之首

讀本

八

和序堂

也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞
吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大
失也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋其
邑人三百戶无眚六三食舊德貞厲終吉或從王事
无成九四不克訟復即命渝安貞吉九五訟元吉上
九或錫之鞶帶終朝三褫之

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復卽命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

師

易經貫一

卷之首

讀本

九

和序堂

師貞丈人吉无咎

初六師出以律否臧凶九二在師中吉无咎王三錫命六三師或輿尸凶六四師左次无咎六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上六大君有命開國承家小人勿用

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

象曰師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三

錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉六二比之自內貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之无首

凶

易經貫一

卷之首

讀本

十

和序堂

彖曰比吉也三字衍文比輔也下順從也原筮元永貞无

咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地中有水比先王以建萬國親諸侯

象曰比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也比之无首无所終也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輻夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德

象曰復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不易經貫一亨卷之首讀本十一和序堂獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也履

履虎尾不咥人亨

初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

象曰素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

泰

泰小往大來吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

象曰拔茅貞吉志在外也包荒得尚于中行以光大

也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

否

否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二包承小人吉大人否亨六三包羞九四有命无咎疇離祉九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑上九傾否先否後喜

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿象曰拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

初九同人于門无咎六二同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其墉弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无

悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

日三字 衍文也 同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辯物

象曰出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于

易經貫一 亨 卷之首 讀本 函 和序堂

莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

大有

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎九二大車以載有攸往

无咎九三公用亨 亨讀 作享 于天子小人弗克九四匪其

彭无咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉无

不利

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

象曰大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨哲也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上九自天祐也

謙

謙亨君子有終

易經貫一亨

卷之首

讀本

志

和序堂

初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉六四无不利撝謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

象曰謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞

謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐

征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

豫

豫利建侯行師

初六鳴豫凶六二介于石不終日貞吉六三盱豫悔遲有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪六五貞疾恒不死上六冥豫成有渝无咎

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

易經貫一亨

卷之首

讀本

志

和序堂

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

象曰初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

隨

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九五孚于嘉吉上六拘係之乃從維之王用亨

亨讀作享

于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時

時當隨時之義當作之時義讀也大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

彖曰官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子

弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚

在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

易經貫一

卷之首

讀本

七

和序堂

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉九二幹母之蠱

不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎六四裕父之

蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九不事王侯高尚

其事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也

利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始

天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

彖曰幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉九二咸臨吉无不利六三甘臨无攸

利既憂之无咎六四至臨无咎六五知臨大君之宜

吉上六敦臨吉无咎

易經貫一

卷之首

讀本

六

和序堂

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之

道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

彖曰咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

初六童觀小人无咎君子吝六二闚觀利女貞六三

觀我生進退六四觀國之光利用賓于王九五觀我生君子无咎上九觀其生君子无咎

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

彖曰初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

易經貫一

卷之首

讀本

乾

和序堂

噬嗑

噬嗑亨利用獄

初九履校滅趾无咎六二噬膚滅鼻无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎九四噬乾肺得金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

膏也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聽不明也

賁

賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒六二賁其須九三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉上九白賁无咎

彖曰賁亨

亨字

衍文柔來而文剛故亨分剛上而文柔故

小利有攸往

往字下脫剛柔交錯四字

天文也文明以止人文也

易經貫一

卷之首

讀本

坤

和序堂

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

彖曰舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

剝

剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶六三剝之无咎六四剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无

不利上九碩果不食君子得與小人剝廬

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

象曰剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得與民所載也小人剝廬終不可用也復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

易經

卷之首

讀本

主

和序堂

初九不遠復无祗悔元吉六二休復吉六三頻復厲无咎六四中行獨復六五敦復无悔上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

彖曰復亨剛反動而以順是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方

象曰不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉六二不耕獲不菑畲則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災九四可貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚

易經

卷之首

讀本

主

和序堂

无攸利

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

象曰无妄之往得志也不耕獲未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已九二輿說輶九三良馬逐利艱貞曰

日作日月閑輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六

五豮豕之牙吉上九何天之衢亨

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能

止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

彖曰有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸

易經貫一亨

卷之首

讀本

二

和序堂

往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何

天之衢道大行也

頤

頤貞吉觀頤自求口實

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶六二顛頤拂經于丘頤

征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利六四顛頤吉

虎視眈眈其欲逐逐无咎六五拂經居貞吉不可涉

大川上九由頤厲吉利涉大川

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

象曰觀我朵頤亦不足貴也六二貞凶行失類也十

年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順

以從上也由頤厲吉大有慶也

大過

大過棟撓利有攸往亨

初六藉用白茅无咎九二枯楊生稊老夫得其女妻

易經貫一亨

卷之首

讀本

看

和序堂

无不利九三棟撓凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊

生華老婦得其士夫无咎无譽上六過涉滅頂凶无

咎

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

象曰藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟

撓之凶不可以有輔也棟隆之吉不撓乎下也枯楊

生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可

咎也

坎

習坎有孚維心亨行有尚

初九習坎入于坎窞凶九二坎有險求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎九五坎不盈祗既平无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也

易經貫一 亨 卷之首 讀本 彖 和序堂

地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

象曰習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎

坎終无功也樽酒簋二貳字剛柔際也坎不盈中未

大也上六失道凶三歲也

離

離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎六二黃離元吉九三日昃之

離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九四突如其來如焚如死如棄如六五出涕沱若戚嗟若吉上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

象曰履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃

之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離

易經貫一 亨 卷之首 讀本 彖 和序堂

王公也王用出征以正邦也

周易下經卷首之二

咸

咸亨利貞取女吉

初六咸其拇六二咸其腓凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九五咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之

易經貫一

卷之首

讀本

和序堂

情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

象曰咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股

亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也

憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕

滕騰口說也

恆

恆亨无咎利貞利有攸往

初六浚恆貞凶无攸利九二悔亡九三不恆其德或

承之羞貞吝九四田无禽六五恆其德貞婦人吉夫

子凶上六振恆凶

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相

應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而

不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照

四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀

其所恆而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方

象曰浚恆之凶始求深也九二悔亡能久中也不恆

易經貫一

卷之首

讀本

和序堂

其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一

而終也夫子制義從婦凶也振恆在上大无功也

遯

遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫

之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子

吉小人否九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

象曰遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯

之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小

入否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君

子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決

不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊

易經貫一 亨 卷之首 讀本 元 和序堂

觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正

也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯

君子罔也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如貞

吉受茲介福于其王母六三衆允悔亡九四晉如鼫

鼠貞厲六五悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其

角維用伐邑厲吉无咎貞吝

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介

福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也

易經貫一 亨 卷之首 讀本 元 和序堂

失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明夷

明夷利艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明

夷于南狩得其大首不可疾貞六四入于左腹獲明

夷之心于出門庭六五箕子之明夷利貞上六不明

晦初登于天後入于地

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文

王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

象曰君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

家人

家人利女貞

初九閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉九三家

易經貫一

亨

卷之首

讀本

和序堂

人鳴嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝六四富家大吉九五

王假有家勿恤吉上九有孚威如終吉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

象曰閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃

嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也

王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

睽

睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎九二遇主于巷无咎六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

易經貫一

亨

卷之首

讀本

和序堂

吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽

而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

象曰見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也見輿曳

位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗

噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故九三往蹇

來反六四往蹇來連九五大蹇朋來上六往蹇來碩
吉利見大人

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

象曰往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

易經貫一

卷之首

讀本

章

和序堂

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

初六无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三負且乘致寇至貞吝九四解而拇朋至斯孚六五君子維有解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣

哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

象曰剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

初九已事遄往无咎酌損之九二利貞征凶弗損益

易經貫一

卷之首

讀本

章

和序堂

之六三三人行則損一人一人行則得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

象曰已事遄往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐

也弗損益之大得志也

益

益利有攸往利涉大川

初九利用爲大作元吉无咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六四中行告公從利用爲依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恒凶

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利

易經貫一

卷之首

讀本

彖

和序堂

有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

象曰元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

夬

大揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

初九壯于前趾往不勝爲咎九二惕號莫夜有戒勿

恤九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠

无咎九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信九

五覓陸夬夬中行无咎上六无號終有凶

彖曰夬夬也剛決柔也健而說夬而和揚于王庭柔

乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

彖曰不勝而往咎也有戒勿恤得中道也君子夬夬

易經貫一

卷之首

讀本

彖

和序堂

終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

姤

姤女壯勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅九二

包有魚无咎不利賓九三臀无膚其行次且厲无大

咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜含章有愆自天

上九姤其角吝无咎

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地

相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命詰四方

象曰繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

萃

萃亨亨字衍文王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往

易經卷一 亨

卷之首

讀本

萃

和序堂

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎六二引吉无咎孚乃利用禴六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝九四大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡上六齋咨涕洟无咎

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

象曰乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无

咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齋咨涕洟未安上也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉

初六允升大吉九二孚乃利用禴无咎九三升虛邑六四王用亨于岐山吉无咎六五貞吉升階上六冥升利于不息之貞

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

易經卷一 亨

卷之首

讀本

升

和序堂

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
象曰允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車

吝有終九五剿則困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

象曰入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也剿則志未得也乃徐有說

以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔

易經貫一 亨 卷之首 讀本 彖 和序堂

有悔吉行也

井

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井

羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽九二井谷射鮒甕敝漏九

三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福六四

井甃无咎九五井冽寒泉食上六井收勿幕有孚元

吉

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井

乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无

與也井渫不食行恻也求王明受福也井甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

初九鞶用黃牛之革六二已日乃革之征吉无咎九

易經貫一 亨 卷之首 讀本 彖 和序堂

三征凶貞厲革言三就有孚九四悔亡有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚上六君子豹變小人革面

征凶居貞吉

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日

乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革

之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

象曰鞶用黃牛不可以有爲也已日革之行有嘉也

革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其
文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

鼎元吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎九二鼎有實
我仇有疾不我能卽吉九三鼎耳革其行塞雉膏不
食方雨虧悔終吉九四鼎折足覆公餗其形渥凶六
五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉无不利

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

易經貫一

卷之首

讀本

聖

和序堂

大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而
應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

彖曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所
之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗
信如何也鼎黃耳中以爲實也玉鉉在上剛柔節也

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝

躋于九陵勿逐七日得六三震蘇蘇震行无咎九四
震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視
矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也

邇也下脫不喪匕鬯四字

出可以守宗

廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

彖曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來

厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來

易經貫一

卷之首

讀本

聖

和序堂

厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖
凶无咎畏鄰戒也

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓不拯其隨其
心不快九三艮其限列其夤厲薰心六四艮其身无
咎六五艮其輔言有序悔亡上九敦艮吉

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

象曰艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限

危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正正字美文也

敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎六二鴻漸于磐飲

食衍衍吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利

易經貫一亨卷之首 讀本 畢 和序堂

禦寇六四鴻漸于木或得其桷无咎九五鴻漸于陸

婦三歲不孕終莫之勝吉上九鴻漸于陸陸當作遠其羽

可用為儀吉

彖曰漸之之字衍出進也女歸吉也進得位往有功也進

以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善善字下脫風字俗

象曰小子之厲義无咎也飲食衍衍不素飽也夫征

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其

羽可用為儀吉不可亂也

歸妹

歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之

貞六三歸妹以須反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有

時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

望吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无

易經貫一亨卷之首 讀本 畢 和序堂

攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

彖曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也利幽人之

貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行

也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也上六无實承虛筐也

豐

豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚六二豐其蔀日中

見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其沛沛讀作沛日中

見沫折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷

至吉六五來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家闔其

戶闔其无人三歲不覿凶

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日

中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時

消息而況于人乎況于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

象曰雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐

易經賁一亨 卷之首 讀本 巽 和序堂

其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位

不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五

之吉有慶也豐其屋天際翔也闔其戶闔其无人自

藏也

旅

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災六二旅即次懷其資得童

僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得

其資斧斧讀作釜我心不快六五射雉一矢亡終以譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

象曰旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其

次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也

得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其

義焚也喪牛于易終莫之聞也

巽

易經賁一亨 卷之首 讀本 巽 和序堂

巽小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞九二巽在牀下用史巫紛若

吉无咎九三頻巽吝六四悔亡田獲三品九五貞吉

悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九

巽在牀下喪其資斧貞凶

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

象曰進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得

中也顛巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌

兌亨利貞

初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

易經貫一

亨

讀本

巽

和序堂

象曰麗澤兌君子以朋友講習

象曰和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙其王其大號渙王居无咎上九渙其血去逖逃讀作惕出无咎

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有

廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

象曰初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

節

節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節若

易經貫一

亨

讀本

巽

和序堂

則嗟若无咎六四安節亨九五甘節吉往有尚上六苦節貞凶悔亡

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節

以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

象曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有他不燕九二鳴鶴在陰其子和之我有

好爵吾與爾靡靡作之六三得敵或鼓或罷或泣或

歌六四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上

九翰音登于天貞凶

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚

魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

貞乃應乎天也

易經貫一亨卷之首 讀本 和序堂

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

象曰初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓

或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當

也翰音登于天何可長也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

初六飛鳥以凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其

臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗過

遇之往厲必戒勿用永貞六五密雲不雨自我西郊
公弋取彼在穴上六弗過遇之遇字當亦在飛鳥離過字之下也

之凶是謂災眚

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得

中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

易經貫一亨卷之首 讀本 和序堂

象曰飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也

從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒

終不可長也密雲不雨已上也弗過遇之已亢也

既濟

既濟亨小小字當在亨字之上利貞初吉終亂

初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其茀勿逐七日

得九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用六四繻繻作

有衣御終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

實受其福上六濡其首厲

彖曰既濟濟字下脫小字亨小者亨也利貞剛柔正而位當

也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

象曰曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之愆也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征凶利

易經貫一亨卷之首 讀本 垂 和序堂

涉大川九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚于飲

酒无咎濡其首有孚失是

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾

无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

象曰濡其尾亦不知極極字當是敬也九二貞吉中

以行正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君

子之光其暉吉也飲酒濡首亦不知節也

周易繫辭上傳卷首之三之上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常

剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象

在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之

以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男

坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親

則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎

易經貫一亨卷之首 讀本 垂 和序堂

其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相摩而生爻

化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變

化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三

極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而

玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動

則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是
故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有
大小辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯
以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生
之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天
易經貫一 亨 卷之首 讀本 奎 和序堂
地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範
闢天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見
之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君
子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同
憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之
謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

右第六章

易經貫一 亨 卷之首 讀本 奎 和序堂
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣
成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之
而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其

子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯易經貫一 亨 卷之首 讀本 重 和序堂

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也亢龍節本義作重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思

奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易經貫一 亨 卷之首 讀本 重 和序堂

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也

易經貫一

卷之首

讀本

垂

和序堂

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古

之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而

察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以

神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一

闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之

器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是

故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通

莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富

貴備物致用立

立下富

成器以爲天下利莫大乎聖

易經貫一

卷之首

讀本

垂

和序堂

人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰一必行出聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡

神乾坤其易之繼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾
坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是
故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事
業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容
象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀
其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之
爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化
而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其
易經貫一 亨 卷之首 讀本 彖 和序堂
人默而成之不言而信存乎德行

右第十二章

周易繫辭下傳卷首之三之下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時
者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人
易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者
像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖
人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位
易經貫一 亨 卷之首 讀本 卒 和序堂
何以守位曰仁仁當作人何以聚人曰財理財正辭禁民
爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與與字下脫天字地之宜近取諸身遠取
諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神
農氏作斲木爲耜操木爲耨耨之利以教天下蓋
取諸益口中爲市致天下之民聚天下之貨交易而

退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作
通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變
則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂
衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟
楫之利以濟不通致遠以利天下致遠句蓋取諸渙
六字衍
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝
以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利
萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之
利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人

易經貫一

卷之首

讀本

空

和序堂

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之
葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後
世聖人易之以書契百官以治萬民以祭蓋取諸夫

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天
天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄
以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

易經貫一

卷之首

讀本

空

和序堂

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困
于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死
期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上
獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人
也隼于藏器於身待時而動何不利之有動而不括
是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不
仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此
小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積

不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不
可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安
其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身
安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德
薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾
其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
易經貫一章卷之首 讀本 奎 和序堂
之微吉吉字下脫凶字之先見者也君子見幾而作不俟終
日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷
可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏
氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇
男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行
則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其
心而後語定其交而後求君子備此三者故全也危
以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則

民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊
之立心勿恆凶
右第五章
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合
德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱
名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往
而察來而微顯闡幽微字上而字開而二字當名辯當在顯字下
物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨
遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行
易經貫一章卷之首 讀本 奎 和序堂
以明失得之報
右第六章
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履
德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損
德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽
德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜
而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而遽井
居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自
知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨

義異以行權

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使使人字知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時

易經貫一

亨

卷之首

讀本

奎

和序堂

物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之

易經貫一

亨

卷之首

讀本

奎

和序堂

至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之二字慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

易經貫一

卷之首

讀本

卷

和序堂

周易說卦傳卷首之四之上

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易經貫一

卷之首

讀本

卷

和序堂

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎

巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

易經貫一

卷之首

讀本

乾

和序堂

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑荀九家有為為黃為龍為玄黃為雉為大塗為長荀九家有為為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵為作足為的類其於稼也為反生其究為健為藩

鮮荀九家有為鼓異為木為風為長女為繩直為工為
 白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮
 為廣頰為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀九家有
 為鵲坎為水為溝瀆為隱伏為矯輶為弓輪其於人
 也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為
 美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚
 為通為月為盜其於木也為堅多心荀九家有為宮
 為叢棘為桎荀九家有為桎離為火為日為電為中女為甲冑為
 戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌
 易經貫一亨 卷之首 讀本 圭 和序堂

右第十一章

為妾為羊荀九家有為
 常為輔頰

為龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛艮為山為徑路
 為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠為黔
 喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為
 少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵

周易序卦傳卷首之四之中

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
 之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
 之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受
 之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
 訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故
 受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
 畜然後有禮故受之以履履而泰而泰二字亦疑衍出然後安
 故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否
 易經貫一亨 卷之首 讀本 圭 和序堂
 物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
 故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
 而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
 喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後
 可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之
 以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物
 不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後
 亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝
 窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上

易經貫一

卷之首

讀本

吉

和序堂

者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受

之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長

子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受

之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者

進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大

故受之以豐豐者大也窮大者必失其所居故受之

以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說

之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

易經貫一

卷之首

讀本

吉

和序堂

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故

受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過

物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未

濟終焉

右下篇

周易雜卦傳卷首之四之下

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫息也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過易經貫一亨

卷之首 讀本 奎 和序堂

過也中孚信也豐多故親寡族也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

易經貫一卷之首終

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之一

內上經二卦并篇義有全經小序

一程子上下篇義一篇

一乾卦彖辭爻辭并本卦彖傳大象傳小象傳文言傳附後

一坤卦彖辭爻辭并本卦彖傳大象傳小象傳文言傳附後

易經貫一亨

卷之一

目錄

一 和序堂

乾坤之道陰陽之本故爲上篇之首

成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故

爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交

則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既

分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰

陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以

爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也

以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以

易經貫一亨 卷之十 篇義 和序堂

卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所

不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲一

敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生

臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生

陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾

者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜

也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則

一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝

也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五

陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說

之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主

非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦

二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之極也亦

在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又

二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生

於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上

謂一陽至在上一作上或得正位也生於下而上

陽暢之極也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡

易經貫一亨 卷之十 篇義 和序堂

復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无

本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆

始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛

也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽

盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲盛者大過也離

也大過陽過字盛於中上下之陰弱矣陽居上下則

綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱

也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大

過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉

陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女少長之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝盡少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二易經貫一亨 卷之一 篇義 三 和序堂

體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也惟隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長剛非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作說以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女

少於男乃陽陷而爲陰拊无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知也

易經貫一亨 卷之一 篇義 四 和序堂

周易本義增釋卷之一

後學金 誠著

理氣象數之具於諸圖者其精義微情則備著於經傳。夫經傳所指或卽乎事或卽乎物或卽乎時與位隨所見而及焉。蓋无非理氣之所運象數之所歸。此朱子本義之釋之者所以每不離乎理氣象數而爲言也。然而理氣象數又无非卦體爻畫之所呈。故經傳之辭或根於卦或根於爻。總无一字之或出於卦爻而本義之以釋之者亦然。然而經傳之意渾而函。本義之說簡而括。好學之士猶難之。是以不揣鄙陋。前探圖書藏畫之源。後參漢宋儒先之業。上以驗之天道之自然。下以究之人心之所主。而盡剖經傳之蘊藏。爲之增釋於本義之末。用資同志居恒之商確。雖非有當於文周孔子之所以爲教。亦庶幾卜筮推占之一助云。

周易上經

本義周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所

易經貫一序

卷之一

小序

和序堂

易經貫一序

卷之一

小序

二

和序堂

繫故繫之周以其簡表重大故分爲上下兩篇。經則伏羲之畫文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇中間頗爲諸儒所亂。近世鼂氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。易本於太極。貫於无極。爲二氣之機神。五行之精靈。而造化往來之消息存焉者也。其迹顯於卦爻。其運矩於曆數。其奧洩於變通。其用寓於卜筮。乃帝王所以承天御世之要道。因時善權之大法。故自犧皇啓畫以來。夏著連山。商著歸藏。周著周易。而至今傳也。夫周易分上下兩經。而上經首立乾坤。以明天地之常道。中陳泰否。以明天地之變更。終設坎離。以明天地之大用。下經首立咸恒。以明人事之常道。中陳損益。以明人事之變更。終設既未濟。以明人事之大用。則體局已正。又上經三十卦。反對爲十八卦。以乾坤坎離。先天四正之卦。函蓋首末。而五十二陽爻。五十六陰爻。與下經相錯對。下經三十四

卦反對亦爲十八卦。以咸恒既未濟。先天四維。二正交合支行之卦。函蓋首末。而五十六陽爻。五十二陰爻。與上經相錯對。則化裁有方。并之上下兩經。遂卦正反相次之序。對待流行。又具見大意。比連山首艮。歸藏首坤之制。不更得犧皇精義乎。況夏商有繇无彖。周則彖有辭。十翼有傳。而易之爲道。乃燦然獨明。此其所以不朽也。世諸連山神農氏世號歸藏。軒轅氏世號夏商蓋承其傳而著明之以行於世云耳。

乾三三乾上

易經貫一亨

卷之一 乾

三 和序堂

乾。先天位正南。與坤爲對待。與姤爲流行。其本爲乾之首卦。蓋所以著其體之常。後天居西北。與坤爲交易。與姤爲變易。其歸爲本宮主卦。乃所以明其用之變也。

乾元亨利貞

本義六畫者伏犧所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。本註乾字三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏犧仰觀俯察。見陰陽有奇耦之數。正解曰。天地間不

乎陰陽陰陽之數不外乎奇耦。凡物屬乎陽者其質一而實數目便是一箇。豈不是奇屬乎陰者其質二而實數目便是兩箇。豈不是耦如天物之大者其形包乎地之外其氣則行乎地之中只是渾淪一箇事物可見其奇地雖是一塊事物然其氣却虛能容受天之氣生出物來分明是兩箇可見其耦觀人之男女物之故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也。三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也。此

易經貫一亨

卷之一 乾

四 和序堂

卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名天之象皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以爲乾道大通而至正。正解曰。此句是推本文王繫元亨利貞之由。乃論本然之理也。天地間凡柔者皆不足以有爲。惟剛健則有能爲之資。而物莫之阻。凡萬物之剛者必正。柔者必邪。乾純陽至健。故大通而至正也。此文王繫辭只就故於筮得此卦而六爻皆不變者。此道理發揮。言其占當得大通而必利在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成

務之精意

正解曰此專指文王繫辭言不兼伏犧要知文王之辭亦所以發伏犧之蘊也

○如占得乾

知其元亨且利貞是開物餘卦放此從此去做事既元亨又利於貞是成務

程子傳曰乾天也天者天之形體乾者天之性情

乾健也健而无息之謂乾元亨利貞謂之四德元

者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者

萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變

焉故元專爲善大利主於正固亨貞之體各稱其

事四德之義廣矣大矣

張子曰乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之

易經貫一

亨

卷之一

乾

五

和序堂

不見其後然推本而言當父母萬物

孔氏正義曰言聖人亦當法此卦而行善道以長

萬物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合

萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使

物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各

得其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四德故

曰元亨利貞

愚按乾卦上下皆陽則健之至內外皆陽則剛之

至故象天而屬金剛所以持中而主理健所以通

氣而生物故又言乎君父其氣充乎六周貫乎三

才運乎四時而其理爲之節節則有度而見數其

數五十四中四爻三十六蓋一奇得三三三相因

而成九六九則五十四也四九則三十六也天道

蓋東西旋轉而南北不轉故運乎時者有四无六

而卦以中四爻象四時而繫之以元亨利貞也天

道主動故取其動之數而繫之以時然而動必有

靜也靜之數四十二中四爻二十八蓋靜爲欲動

之靜故二耦蘊三奇而成七二耦地之虛數三奇

易經貫一

亨

卷之一

乾

六

和序堂

天之盈數也二十八爲四時星數星司時故繫之

以元亨利貞元繫之二二乾陽之出地而始物者

也亨繫之三三乾陽之開暢而長物者也利繫之

四四乾陽之和協而遂物者也貞繫之五五乾陽

之固結而成物者也一始則无物不始一長則无

物不長一遂則无物不遂一成則无物不成且物

既成則分類各得性命各正而无相假借不相恩

漬矣故本義以大通至正括之而其義已見若夫

初爻則伏於地之下而爲乾陽之本始上爻則極

於天之上。而為乾陽之極盡。在天則居二極二至。而无所作為。在卦則包括中爻。而不當職位。統而言之。則乾陽統體之象也。故曰乾。元亨利貞。占者不違。則為大吉。王者不違。則稱大治。此聖人所以體天垂教者也。

初九潛龍勿用

潛撓言反

本義初九者卦下陽爻之名。凡畫卦者自下而上。

故以下爻為初陽。數九為老。七為少。老變而少不。

變。故謂陽爻為九。正解曰。七九皆陽。數陽主進。九者進之極也。故九為老。陽易占。

易經貫一

亨

乾

七

和序堂

其變故謂陽爻潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽。

在下未可施用。故其象為潛龍。其占曰勿用。凡遇。

乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。此占變爻之法也。然

特以此為主耳。古之占法。如左傳所載。則尚當參觀大象。餘爻放此。

蔡氏淵曰。氣消息自下而上。故畫卦自下而始。潛。

象初龍象九。李氏元量曰。龍鱗八十一為九九之數。亦以象乾也。王氏安石曰。龍行天

之物也。故以象乾。程氏迥曰。水經龍以秋為夜。卑雅龍秋分而降。則蟄寢於淵。聖人擬諸其形容。

宜如此。

程子傳曰。下爻為初九陽數之盛。故以名陽爻理。

无形也。故假象以顯義。假物象以顯卦象之義理。乾以龍為象。

龍之為物。靈變不測。故以象乾道變化陽氣消息。

聖人進退。初九在一卦之下。為始物之端。陽氣方。

萌。聖人側微。若龍之潛隱。未可自用。當晦養以俟。

時都氏深曰。以時言之。有初則有終。以位言之。有上則有下。以數言之。有二三四五則有一六七

八五文以見也。

愚按。陽數周而得三。三則三才皆三。故又相因而。

為九。九則眾陽皆周。故將變未變而稱老。此百九。

易經貫一

亨

乾

八

和序堂

十二老陽之通義也。夫百九十二陽未必皆老。蓋。

以易占尚變。故特以老槩之。而稱九。乾之初九為。

六陽之始。實百九十二陽爻之始也。故特原其始。

之始。而繫之以潛。潛者伏藏之謂。謂此爻伏於地。

之下。藏於地之中。陽德雖成。陽道未著。為全乾所。

關。萬象攸賴。正當護持保養之時也。故又象之以。

龍。戒之以勿用。夫龍之為物。興雲布雨。澤及天下。

其功用甚大。然時未逢春。則深潛自養。納氣自護。

雖有龍而若无龍。故寒凝不能犯。冰雪不能傷。一。

當啓蟄。便騰跳升空。變化莫禦。蓋神力完也。非時不用也。初陽在下。正其象也。筮者遇此。其占勿用。勿禁止之辭。用字所包甚廣。凡心思念慮。耳目口舌手足運動。苟非本分者。並在其內。

九二見龍在田。利見大人。上見字賢遍反。卦內見龍並同。

本義二謂自下而上。第二爻也。後放此九二剛健

中正。正解曰。以體而言。則剛也。兼用而言。則健也。居二亦非正也。但純乾之德。與他卦不同。蓋以九故云剛健。從九字上看。中正從二字上看。出潛離

隱澤。及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占

易經貫一序 卷之一 乾 九 和序堂

為利見大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常

人不足以當之。故值此爻之變者。但為利見此人。

而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相為

主賓。自為一例。若有見龍之德。則為利見九五在

上之大人矣。

程子傳曰。利見大德之君。以行其道。君亦利見大

德之臣。以共成其功。天下利見大德之人。以被其

澤也。上二句以相應言。此一句乃變例。大德之君九

五也。乾坤純體不分剛柔。而以同德相應。

愚按。爻有定體。而无定用。故取象繫辭。无定例。或

於德。或於才。或於時位。或於比應承乘。或專取。或

兼取。蓋唯其所宜。如初九。觀其位。則在下體之下。

觀其時。則在六畫之初。觀其才。則健而善動。觀其

德。則剛而能屈。潛龍也。勿可用也。故繫之九二。進

於二矣。二之位。陰而柔順。九之才。陽而健動。陰抱

陽。柔順而健動。水也。二居地上。地上承水。田也。九

為陽。上於地。則陽道著見。九為龍。出於田間。則龍

在田。著見而在田。而為龍。見龍在田也。蓋龍之為

易經貫一序 卷之一 乾 十 和序堂

物。非水不居。故不專取二之為地。而必兼取九二

之為田。如初九。伏於二陰之下。即有泉源未出之

象乎。故見其為潛。見其所潛者。乃即為龍也。二於

三畫之卦。又人位也。陽比於陰。其分尊大也。尊大

在人。非大人而何。九陽二陰。陰陽和也。九剛二柔。

柔剛合也。合而和。君主賴之以成治。品物賴之以

生息。何利如之。利在大人。見者俱利。故曰利見大

人。聖人之繫辭。不拘於定例。而唯其所宜。乃如此。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也正解曰危者使平易者使傾易之道也處憂患而求安平者其惟危懼乎故乾以惕无咎震以恐致福

愚按乾卦通體皆龍象而九三獨不稱龍者蓋以三畫卦觀之位居上位非水之鄉陽居陽極无水之象則非龍之所宅也以六畫卦觀之三四俱人位而三居下體之上德位皆陽為田野之所仰則

易經貫一 亨 卷之一 乾 土 和序堂

又為人中之望而非龍故不稱龍而變例為君子其宜也再以三畫卦觀之三居一卦之末則終之象也九為太陽而三又為天位太陽麗於天則日之象也三當天之位即為一乾九具天之德又為一乾則乾乾之象也九三有日之象而掩於上卦地位之下則又夕也再以六畫卦觀之九三為陽中陽則其性多動居下之上則其情不安而九四又以陽中之陰掩於外不安而多動而陰掩之則有憂惕之象矣九三重剛不中又居下之上非危

厲而何則又有危厲之象矣然而君子非龍乃人中之龍其靈變感物物當自化又若是終日乾乾夕猶憂惕雖處危厲危厲可平夫何咎哉故曰无咎占者遇此唯其勉之本義以君子謂指占者而言亦勉之之意也

九四或躍在淵无咎

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居

易經貫一 亨 卷之一 乾 土 和序堂

上之下改革之際進退未定之時也正解曰承上三句說蓋以爻與位言九陽爻四陰位陽主進陰主退九陽欲進四陰則未必於進是進退未定也以上體言四居上之下居上欲進居上之下則又未必於進是進退未定也以上下二體言四初離下體入上體是為改革之際亦進退未定也故其象如此其占故總承之曰進退未定之時能隨時進退則无咎也

易氏芾曰九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵卑於田二言在田今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變而在淵有可變之道也

愚按四猶人位。故未稱龍。然其象爲陰。而九麗之陽動於陰。水也。四之數。二耦成圓。陰之體。中虛空洞。水蓄其間。又居上卦地位。則淵也。而九以陽剛健動之物宅之。非龍在淵之象而何。故雖未稱龍。而繫之曰。或躍在淵。蓋躍卽龍之躍。卽龍離地而升空之象也。蓋躍卽陽九之動也。其初動則見。再動則惕。動甚則躍。動極則飛。而躍則離絕於九二地位。超九三而進於上矣。然猶係滯於陰四而未得飛。故雖或躍。而猶在淵也。在淵故不顯其龍之

易經貫一

亨

乾

卷之一

和序堂

九五飛龍在天利見大人

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在之上大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也

愚按飛者動而又動。而極於上行之象。九五重陽連動於天上。故繫之。蓋五爲天位。居上體。則天上也。五爲陽位。麗陽九。則重陽連動也。五爲陽位。界於四上二陰之間。又隱然有雲雨之象。而九麗焉。則龍也。龍飛於天上。則飛龍在天也。五於三畫卦。又居人位。而陽以尊大之體屬之。飛龍之德具之。非在上之大人而何。雲雨行於大人。便爲德澤。德澤被於天下。臣民共利。故曰利見大人。與九二合之。又有同德相應之利。故彼此俱曰利見大人。

易經貫一

亨

乾

卷之一

和序堂

上九亢龍有悔

亢苦浪反悔呼罪反卦內並同

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也。正解曰亢字不在時位上說。是就其所以處時位者說也。陽極於上動必有悔故其象占如此

愚按乾爲天。天圓象也。乾圓理也。循環之道。卽於六畫見之矣。蓋初則潛。潛者陽之返而伏也。以其旋返於外而伏之。故謂之潛。二則見。見者陽之潛而出也。以其久潛於內而出之。故謂之見。三則惕。惕者陽之見而動也。以其既見於時而動之。故謂

之惕四則躍躍者陽之惕而起也。以其憂惕於下而起之。故謂之躍。五則飛。飛者陽之躍而升也。以其跳躍於空而升之。故謂之飛。上則亢。亢者陽之飛而極也。以其高飛於上而極之。故謂之亢。亢而悔。返下之機也。此循環之道。乾之自然。故乾元亨利貞。蓋乾必元亨利貞。而亢必悔也。然則不亢何有於悔。夫悔。陽極致陰之象。以上居陰位也。以其致之。故為占辭。龍。水中靈物。乃水氣之精。上九以陽麗陰。仍有水雲之象。故終於為龍。而下之則為潛龍矣。夫不為亢龍。何以復為潛龍。此亢龍之所以有悔也。悔。理自內出者也。上九雖過高而極於亢。然猶是乾陽。猶有明決之理。故能悔。故止於悔。不然。便及於凶矣。

用九見羣龍无首吉

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖人因繫之辭。使遇此卦而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽皆變剛而能柔吉之

易經貫一

卷之一

乾

五

和序堂

道也。故為羣龍无首之象。而其占為如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤曰見羣龍无首吉。蓋即純坤卦辭。牝馬之貞先迷後得。東北喪朋之意。意字當玩蓋有此意而非即有此象占也。

愚按用九為用陽爻之通例。然此處只就乾卦說。蓋乾爻象龍。龍之為物。以首凭雲。以尾運水。不用其首。而天下乃被其澤。用首便掉尾游行。雲雨俱去矣。此聖人所以不自用而取諸人。此天道之更晝夜。迭四時。而通萬化也。故乾爻不用七而全用

易經貫一

卷之一

乾

六

和序堂

九。用九。所以見羣龍无首乃吉之義。如潛惕或躍悔。守中居正。俱无首之象。俱不致凶而吉。俱用九而見也。然則遇此卦而六爻皆九。純剛用柔。羣龍无首。元與貞還。正乾道大通之象。其吉不甚可知乎。故本義曰。即此占之。又曰。其占為如是則吉也。但凡卦爻與事物游息。无往无時不在。占者又須參以活機。隨宜相考為妙。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

象吐
亂反

彖者斷也。即文王所繫斷卦之辭也。彖曰者。又孔

子所以釋彖之辭所謂彖傳者也。古易分上彖傳下彖傳別自爲卷。今散附各卦之後。從漢儒費氏例也。

本義此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德。

以發明之。而此一節首釋元義也。大哉歎辭元大

也。始也。乾元天德之大始。正解曰此只註明大哉

字有故萬物之生皆資之以爲始也。正解曰非以

元始者物之始也物又爲四德之首而貫乎天德

之始終故曰統天。一元之氣中包着一元之理乃

易經貫一亨 卷之一 乾 七 和序堂

所謂天德也。運而成四。卽爲四德。天之所以爲天者。四德而已矣。統四德便是統天。

愚按乾天之性而命在其中。天之道而時物在

其中。元性道之間而生意在其中。其初生意攝於

性命時物攝於生意。渾然一物。无有端倪。不可名

似。總而謂之曰乾。及其生意融融而滋溫之氣敷

布開春。不可限量。不可究極。是蓋所謂元也。卽乾

之功用所推而及也。故讚之曰大哉乾元於卦卽

初二爻之所居。萬物得此氣而悠悠化洽。隱隱萌

動或飛或潛或動或植皆隨其機之所及勢之所

到而胚胎形神乃漸託之以始矣。一始而時行物生之理悉出乎其內矣。則元之爲元非始天道而大一統者乎。故曰統天故曰大也。

雲行雨施品物流形。施始

本義此釋乾之亨也。正解曰此節重亨字物既資

故一遇雲雨便生意勃發形形色色如川

之流而不可止矣非謂雲雨物形爲亨也

程子傳曰天道運行生育萬物也。

愚按乾元一始剛大之氣便不能止遏而揚之者

卽聚爲雲而通於上行和之者卽化爲雨而通於

下施雲行雨施乃見元氣之已亨此氣支分傳衍

曲注直達而芸芸萬物各隨其品類流露其形容

於四方上下之間以開夏象是蓋所謂亨也。卽乾

元之功用所推而及也。故繼之曰雲行雨施品物

流形於卦卽三爻之所居但雲雨四時俱有物形

四時俱流而元亨亦无刻不在不可泥定一歲之

時序一歲四時蓋言其節之大者耳若晝夜晷刻

亦各有四序各有元亨利貞遞相轉運於其間也

故幾微小物竟有頃刻孕胎流形而倏忽體備質

具者矣。此元之所以爲大亨之所以爲通也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无

以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之

六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人

之元亨也

正解曰聖人乘龍御天則天下之人亦咸有生意如萬物資始而品物流形者

故曰聖人之元亨

愚按終始統四德以轉旋爲周天之大節乃事物

之所宗自元會以至晷刻无往不貫自萬事以及

易經貫一亨

卷之一

乾

九

和序堂

萬物无處不通析其義而次之是之謂明比其類

而一之是之謂大明大明夫終始循環之際而氣

運得其節則時正而序順按其序以求其節則四

序統乎終始蓋六節也按其時以觀其氣則四時

統乎終始蓋六氣也夫六節之所居非卦之六位

乎則六位以時而成也六氣之所爲非卦之六龍

乎則六龍以時而動也而天之變化无方者蓋存

乎其中矣是易之道卽天之道因時用易卽所以

御天矣故曰時乘六龍以御天夫龍在我者也乘

者猶駕馭之謂天與天下共之者也御者猶控制

之謂蓋駕馭夫六龍使或動或靜不後不先適當

其可控制夫天道使或進或退宜變宜化必得其

中則所以臨治之本已握所以敷治之用已張而

德意之流行乃自有以鼓庶物之生氣暢萬國之

歡心而乾德之元亨不又卽爲聖人之元亨也哉

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

大音泰後同

本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所

賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於

易經貫一亨

卷之一

乾

十

和序堂

有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化

无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞

之義也

愚按變化者卽變而卽化者也如乾變爲元則元

卽化乾而成其元元變爲亨則亨卽化元而成其

亨而至於利至於貞而貞復變乾乾復化貞而成

物之功完而乾乃在物矣是所謂性其機之發動

於乾初而漸由於變化以至於成性者卽所謂命

也其氣之游衍於乾初而漸由於變化以至於成

形者即所謂太和蓋不和則不能變。不太和則不能化。變而能化。太和之氣氤氲之所及也。至是則性命凝於中而不可移。而性命正。飛潛動植各不可相假。則各正。至是則太和集於形而不可解。而太和合。飛潛動植一不可相恩。則保合。保合太和。此性命之所以各正也。各正性命。此太和之所以保合也。是乃利貞之事。夫性命正而太和合。乃其利。各正保合。乃其貞。各正於太和始合之初。而遂不可相假。乃其利。保合於性命既正之後。而終不

易經貫一亨

卷之一

乾

三

和序堂

可相恩。乃其貞。利與貞蓋異事而同功也。故合而言之曰。乃利貞。至是則變化極。而乾道乃爲一終。乾道終則乾又化貞而開元矣。此貞元之運所以無窮。而乾道之所以不息也。然則乾道變化。自元亨而來者。而此獨言利貞。何歟。蓋元亨運於乾道。一則其迹未顯。一則其功未全。唯至利貞則迹之顯者功乃全。而後變化斯見也。於卦即上體當之。首出庶物萬國咸寧。

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國

各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間生氣流行初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各以其意求之則並行而不悖也。

易經貫一亨

卷之一

乾

三

和序堂

坤卦放此

愚按首出便有乾道氣象。首出庶物則變化在其中矣。及乎萬國咸寧乃利貞之事。乾道變化之全功也。夫所謂變化者亦由乾而元。元而亨。而利貞。即變而即化者也。蓋天之生人因乾以賦性而乾即具於人心則聖人之心一乾道在也。變之化之而藹然見於身則元也。再變再化而雍然充於家熙然達於國且遍於萬國則元而亨也。於是乎一再變化而生計安恒業聚一再變化而分誼明和

氣協咸寧也。則利貞也。卽變而卽化者也。乾道之全功。首出之成局也。且於是乎見萬物生成於天道。必藉培植於聖人也。聖人之御天而至於咸寧。正所以完乾元之統天而至於利貞也。故曰天啓聖人。故曰聖人贊化育。故孔子之合而言之也。合而言之。其易道之大全歟。雖然。文王之經。乃渾同而說。已並在其內矣。孔子之傳。則剖出而說。非別有所添補也。故本義曰。雖其文義有非文王之舊。各以其意求之。則並行不悖。

易經貫一

亨

乾

卷之十

和序堂

象曰天行健君子以自強不息

象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。象曰者。又孔子所以釋象之辭。所謂象傳者也。古易分上象傳。下象傳。別自爲卷。今亦散附各卦之後。亦從費氏例也。

本義天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行則見其一日一周而明日又一。一周若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。

愚按健。卽有不息之意。唯不息。故見其健。天行健。

正乾卦兩體之象。乾卦兩體。乾而又乾。卽天行之行而又行也。天行健有二義。一則日而月。月而歲。紀其體之旋轉者。按度而不失。一則元而亨。亨而利貞。其氣之生育者。循序而不亂。序不亂。故度不失。度不失。故序不亂。二事交催。氣體相引。乃其所以至健而不息也。君子以之存仁。則自強而不屈於物欲。以之行義。則自強而不撓於世情。表裏如一。始終不二。亦若天行之至健。則遂得天行之不

易經貫一

亨

乾

卷之十

和序堂

息矣。此君子之所以成其爲君子。而君子亦一乾卦之象矣。

潛龍勿用。陽在下也。

上一節。象卦之全體者。古易謂之大象傳。此以下。象爻之一畫者。古易謂之小象傳。後俱放此。

本義陽謂九。下謂潛。

胡氏庭芳曰。小象於乾曰。陽在下也。於坤曰。陰始疑也。陰陽之稱。始此。蓋以六十四卦。陰陽之初爻。卽太極所生兩儀之一。以爲諸卦通例。

愚按陽在下。釋勿用之意也。陽謂陽德。蓋陽德在下。其道未光。正當龍體深潛之象。不自保護。輕於施用。非徒无益。必致不利。故戒之。

見龍在田德施普也

胡氏炳文曰小象提出一德字見九二之所謂大人者以德言非以位言也

愚按德施普釋在田之象也。普謂普博。蓋德之所施。至於普博。其道已光。正乃龍見於田之象。不特可用。天下且共利其澤矣。此德字從九二之剛健

易經貫一 亨 卷之一 乾

重 和序堂

中正來。與天德不可為首德字不同。九二以陽居陰。又有剛而能柔之意。故行无所忤。而其施云普。終日乾乾。反復道也。復芳服反注同

本義反復重復踐行之意

愚按反復道。釋乾乾之象也。道即乾道。蓋反去復來。以就乾道。正乃乾乾之象。終日如是。何道不得。何用不減。可以无咎矣。此道字從九三純陽不雜來。以其所處未中。故必反復自謹。反復二字。亦即於九三見之。蓋反去是乾九。復來是乾三也。

或躍在淵進无咎也

本義可以進而不必進也

愚按進无咎。釋或躍之意也。進即躍之謂。蓋既躍而進矣。然猶或之。則有不自恃其道之可用。而審其所處以進之象。无咎必矣。故以進无咎釋之。

飛龍在天大人造也。造從皂反

本義造猶作也

愚按大人造。釋在天之象也。大人。大德之人。造。作而起之之謂。蓋大德之人。作起在位。其道大行。正

易經貫一 亨 卷之一 乾

美 和序堂

龍之飛而在天之象。天下已共利其澤。其用至廣。不可復加。唯有貞正以觀其成而已。

亢龍有悔盈不可久也

孔氏正義曰第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

愚按盈不可久。釋有悔之意也。盈。極滿之謂。蓋滿招損滿則覆。理勢之必然。而況於極乎。正當龍亢於極上。无可復進。而无所復用之象。盈滿已極。雖

欲善持以待其久。不可得矣。此其所以有悔也。

用九天德不可爲首也。

本義言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

愚按天德始物。則陽剛之氣。布令開春。未嘗不爲之首而先之也。然而春轉而夏。夏轉而秋冬。元亨利貞。終始无端。潛龍亢龍。以悔相繼。是爲首者。又未嘗見其爲首而先之者。未嘗不從而後矣。此生物之功。所以无盡。六爻之占。所以无凶。用九之義。蓋所以明其爲如是故吉耳。體天之行健而修天德者。亦唯降志謙沖。不以天德之陽剛居爲物首可也。

文言曰元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

文言者。蓋孔子推衍文王繫辭垂教之意。以申彖傳象傳之辭。所謂文言傳者也。言文則周在其中矣。古易另爲一篇。亦別自爲卷。今分附乾坤象象傳之後。從魏儒王氏例也。

本義原註曰此篇中彖傳象傳之意以盡乾坤二

易經貫一

卷之一

乾

毛

和序堂

卦之蘊而餘卦之說因可例推云。此節本義依古

易卷次原註也

本義元者生物之始。天地之德莫先於此。故於時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。貞者生物之成實。理具備隨在各足。故於時爲冬。於人則爲知。而爲衆事之幹。幹木之身而枝葉所依以立者也。

易經貫一

卷之一

乾

天

和序堂

愚按彖傳見乾與聖之事功一德。象傳見乾與君子之運用同方。而文言傳則申明其所以相貫之理也。如人之有仁也。仁心一動。衆善皆隨。而仁之所以爲仁者。則元也。是元爲衆善之長。人之有禮也。禮心一動。衆嘉皆著。而禮之所以爲禮者。則亨也。是亨爲衆嘉之會。人之有義也。義心一動。衆和皆集。而和之所以得集者。則利也。是利爲義中之和。人之有智也。智心一動。衆事皆立。而事之所以得立者。則貞也。是貞爲事中之幹。今返乎四德之

在天者觀之。春時元始之氣一開。則物皆萌動。而萬象爭新。是元也。卽有長善之象也。夏時亨通之氣一暢。則物皆茂發。而萬象呈美。是亨也。卽有會嘉之象也。秋時利遂之氣一合。則物皆斂華。而萬象從宜。是利也。卽有和義之象也。冬時貞固之氣一凝。則物皆堅實。而萬象清寧。是貞也。卽有幹事之象也。夫長善。則善之長矣。而爭新者。卽善之象。仁之用。元之著也。會嘉。則嘉之會矣。而呈美者。卽嘉之象。禮之用。亨之顯也。和義。則義之和矣。而從

易經貫一 亨

卷之一

乾

无

和序堂

宜者。卽和之本。義之用。利之實也。幹事。則事之幹矣。而清寧者。卽事之成。智之用。貞之效也。此天人所以相貫之理。而聖與乾之所以一德者也。體之則无往不吉。而占亦在其中。故君子體之。君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

本義以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則无不合禮。使物各得其所。利則義无不和。貞固者。知正之所在。而固守之。所謂知

而弗去者也。故足以爲事之幹。朱子曰。欲爲事而立不起自然倒了。

胡氏炳文曰。體仁有以存諸中。嘉會則美見乎外。利物有以方乎外。而貞固有以守於中。前四句善以理言。而嘉會則言用。義以理言。而幹事則言用。禮者仁之善智者。義之藏也。此四句體仁。長人貞固。幹事由理。以及用。嘉會合禮。利物和義。則由用以及理也。

易經貫一 亨

卷之一

乾

无

和序堂

此四句。明人事之全。其天德者。又當然之道也。如君子仁无不體。而體乃盡仁。則於天德之所謂元者。已全。會无不嘉。而嘉乃應會。則於天德之所謂亨者。已全。物无不利。而利乃宜物。則於天德之所謂利者。已全。固无不貞。而貞乃完固。則於天德之所謂貞者。已全。此君子人事之修。有以全乎天之德者。亦自踐其當然之道而已。然而體之盡仁者。既克全夫天德之元。則生意之充周。而人无不仰。足以長人矣。嘉之應會者。既克全夫天德之亨。則

通方之四達而禮无偶違足以合禮矣利之宜物者既克全夫天德之利則分誼之各安而義无或拂足以和義矣貞之完固者既克全夫天德之貞則堅定之莫搖而事无可墮足以幹事矣此君子人事之修有以全乎天之德而足以致其效者如此而君子不問也亦自踐其當然之道而已此君子之所以爲君子而天人相貫之理得矣聖與乾之所以一德者其故益可知矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

易經貫一

卷之一

乾

三

和序堂

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞。此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

愚按體仁嘉會利物貞固正君子之行四德也此句特結醒之耳君子唯以至健不息之體行此四德四德始著見於君子而見其有足以長人足以合禮足以和義足以幹事之用不然便无有矣故

曰乾元亨利貞然則卽君子可以明經文之義不愈可以見天人相貫之理乎占者體此其亦奉天而可矣奉天之外殆别无餘法矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

樂音洛確乞却反

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无

淺深也

有隱顯以位言无淺深以德言也

易經貫一

卷之一

乾

三

和序堂

王氏註曰不爲世俗所移易也

胡氏炳文曰樂行憂違卽所謂用舍无與於已行藏安於所遇聖人之事也

愚按龍德純陽之德隱未見之稱不易乎世守其初而不苟變其節也不成乎名保其九而不相炫其能也遯世藏於二之下一如初之无其初不見是遯於見之後一如九之不爲九然而初與九皆陽陽則舒暢之意有在一无所悶也樂行憂違則非其時不動也確不可拔初九之安於初九總非

外境所能搖奪。此爲潛真潛也。此之謂潛龍而勿用之意在其中矣。此蓋申發陽在下之義也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化。易曰見龍在田利見大人君德也。行下

本義正中不潛而未躍之時也。常言亦信常行亦謹盛德之至也。閑邪存其誠无數亦保之意。言君德也者釋大人之爲九二也。

易經貫一

卷之一

乾

奎

和序堂

程子傳曰庸信庸謹造次必於是也

愚按正中謂地得其正而正則大又處得其中而中則廣蓋謂夫龍德之所及也。言陽之發行陽之舒庸隨時著見之常情庸言之信庸行之謹則二實約其九而動无所偏邪陰之雜誠陽之純閑閑制之閑邪存其誠則九乃制其二而靜无所倚善陽之進不伐陰之止世一世全卦大局有其象也。善世而不伐則九陽既見即前進而充乎全卦而二陰乃隨地而止之而只見爲九二不顯其充乎

全卦者均此九陽之善爲之之迹也。德陽之功化陰之成博廣博羣爻陳列有其義也。德博而化則九陽既見即布功而遍及羣爻而二陰乃隨處而成之而適見爲九二幾忘其遍及羣爻者有此九陽之德運之之神也是則在此者一盡乎天理之當然而无所於倚亦无所爲善推此者一合乎人情之大順而无所於偏亦无所爲德此易曰見龍在田而爲利見之大人雖未立乎君之位已具宜君之德者也。此蓋申發德施普之意。

易經貫一

卷之一

乾

奎

和序堂

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也。子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。幾堅溪反

本義忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故

也可上可下不驕不憂所以无咎也

王氏註曰處一體之極是至也居一卦之畫是終也

馮氏椅曰君德著於二君位尊於五自三以往无非養其德業之日而在上下之間處之尤難進修惕厲求无過以合於道可也

愚按德業內外之事九居內體德之藏乎內也三

接外體業之著乎外也進者進於一體之上修者

陽復加於陽也忠實心信實意九三爻位皆實則

易經貫一

亨

乾

卷之一

和序堂

有忠信並存之象辭德之華誠德之本九麗於三猶華則有辭之象三承其九猶本則有誠之象德忠信之積也故曰忠信所以進德業德之成也故曰修辭立其誠所以居業九積於三則有積之象三成其卦則有成之象至之九之至於三也終之三之終其九也知者陽明而動之象幾九三重陽而居上位幾於九五之重陽而居上體也故曰知至至之可與幾也存義九三居下體之上不越於九五居上體之尊是存尊卑之義也故曰知終終

之可與存義也可與存義則无所驕可與幾則无

所憂而居下體又實有遜順之象為重陽又實有

悅樂之象夫何驕而何憂故曰居上位而不驕在下位而不憂因其時則因其不上不下可與幾可與存義之時无咎无所咎也此蓋申發反復道之意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為

邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也

故无咎

上時掌反

離力智反

易經貫一

亨

乾

卷之一

和序堂

本義內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也愚按上謂上體下謂下位在上在下其迹有似乎无常進謂躍而進之退謂退而在淵一進一退其迹有似乎无恒然所以如此者非不安於三欲趨於五而有貪慕為邪之心非已倦於惕欲即於飛而有妄作離羣之志蓋以君子之德業下學上達進修既成則自信者猶當自疑考此者必須驗彼及時觀效用躋大成正不可无此欲也故上下進

退。无常无恒。幾不自知其然。而總无可答之事。此蓋申發進无咎之意也。

九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。應去聲。燥上聲。親上聲。

本義作起也。物猶人也。覩。釋利見之義也。本乎天者。爲動物。本乎地者。爲植物。各從其類。聖人人類之首也。故興起於上。則人皆見之。

易經貫一

卷之一

乾

是

和序堂

愚按五之九。與下二之九。兩陽並動。則有同聲同氣之象。九之五。與下九之二。陰陽得合。則有相應相求之象。故曰。同聲相應。同氣相求。二在下爲地。地勢卑而陰聚焉。則濕。五在上爲天。天形高而陽屬焉。則燥。五在上。函於四上兩陰之間。隱然有水之象。而下應於二。則水之流濕也。二在下。函於初三兩陽之間。隱然有火之象。而上求於五。則火之就燥也。雲。水氣之蒸於火而復於天者。陰爲陽得者也。五陽統其四上。卽有雲之象。而五之九。乃動

變象龍。則雲從龍。風。火氣之迫於水而復於地者。

陽爲陰累者也。二陰伏於初三。卽有風之象。而九

之二。又剛躁象虎。則風從虎。蓋龍性動而善變。卽

雲之性。虎性剛而多躁。卽風之性。得其性者。同其

氣。氣性相同。不期從而自從。故不獨雲之從龍。風

之從虎。而水之流濕。火之就燥。大抵同聲必相應。

同氣必相求也。故德盛道隆之聖。作起五位。不獨

九二正中。之賢。爲所利見。而九三之進修者。九四

之及時者。乃无不相攜羣衆。應運以歸。仰觀夫舒

易經貫一

卷之一

乾

是

和序堂

光布澤之治焉。蓋本乎天者。唯上爲親。本乎地者。唯下爲親。而親上親下。各以類從。物理之自然。非人事之可強。此蓋申發大人造之意也。

上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位。而无輔。是以動而有悔也。

本義。賢人在下位。謂九五以下无輔。以上九過高。

志滿不來輔助之也。○第二節申象傳之意。

愚按。貴尊之極。謂九之居於上也。高。上之極。謂上而至於六也。无位。則過中而及於終。无民。則无位。

而民不被其澤。以无復能爲也。賢人在下位而无輔。謂九五以下。旣得九五而輔其成功。則不服越位而來輔過中之上九也。如是。則貴而孤高而危。有不可動之勢。而動必悔而思下矣。此事理之自然。非人力之能勝。此蓋申發盈不可久之意。以上俱以人事明乾卦之六爻。然其義亦正可見天人相貫之理也。

潛龍勿用下也

愚按下者。无位之地。復申所以潛之故。明其爲斷。

易經貫一

亨

乾

堯

和序堂

勿可用也。蓋卑下无位。則世見輕。見輕則不信。而苟欲強於自用。必反至取羞。

見龍在田時舍也

本義言未爲時用也

愚按時舍者。暫時舍止。復申所以在田之故。蓋在田。則旣出於田矣。行將進遇九五之主。大展其用。而此時暫爲舍止在田。以養休而待命也。

終日乾乾行事也

愚按行事者。踐行其事。復申所以乾乾之義也。蓋

道不虛懸。必託於事。欲盡其事。必踐以行。乾而又乾。能自己乎。唯如是。故學爲有用之學。而无所弊。或躍在淵自試也。

本義未遽有爲姑試其可

愚按自試者。試其宜於用否。復申所以或躍之義也。蓋道有經權。時有常變。使非試之在我。而貿然進用。其能濟乎。唯如是。故德業雖成。而未敢自信。欲躍以進。而猶或之。

飛龍在天。上治也。

治平

易經貫一

亨

乾

堯

和序堂

本義居上以治下

愚按上治者。總治權以培元氣。復申所以在天之故。蓋聖人而在天位。見下之不可无治。不得已而任之。以總攝大權。張布政教。觀其條理之功。化育之成。培養造物之元氣。開宇宙无疆之壽域。非爲其位高而祿厚也。

亢龍有悔窮之災也

愚按窮者。極盡之謂。災者。變常之事。復申所以有悔之故。蓋境未盡。處未極。可進可安。不窮也。行塗

已盡勢分已極進之不得安之不能瞻顧皆窮則窮矣回頭返下。便似異常。改步徐遷。宛然災熾。愁心輾轉。計无別出。乃反覺從前勇往之爲多事矣。此而生悔。情所必有。是以君子貴持中也。

乾元用九天下治也。治去聲

本義言乾元用九見與他卦不同。正解曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣
正解曰乾者卦之首君道也君字即當乾字道字即當元字剛而能柔即當用九字无不治就成功說
○此第

易經貫一亨 卷之一 乾 聖 和序堂

三節再申前意

李氏舜臣曰四德獨舉一元何也元亨利貞同出於元如循環然乾道之終則一元復用矣

愚按亢龍有悔乾終之用九終則窮之道也窮而用九陽入陰變常之道故謂之災陰極陽生轉爲潛龍乾始之用九尚在勿用故謂之下自下而動出爲見龍見龍在田其道已光則乾元之用九自乾元之九一用則升而乾惕爲乾亨之用九進而或躍爲乾利之用九上而飛龍爲乾貞之用九亨

利貞之道次第皆來而四方上下陽和滿布萬物皆安總屬乾元之用九及之也故曰乾元用九天下治也天下治貞之效元之成功也故人君居貞而尚元尚元則天人相貫之理得居貞則一德矣潛龍勿用陽氣潛藏

愚按陽氣乾道行時之氣潛藏時未及而不動也再申潛龍勿用之義

見龍在田天下文明

本義雖不在上位然天下已被其化

易經貫一亨 卷之一 乾 聖 和序堂

愚按文有美而可觀明有條而不紊蓋陽氣之因物著用也天下地之上天之下乃對五而言再申見龍在田之義

終日乾乾與時偕行

本義時當然也

愚按時三之謂偕行九與三之謂再申終日乾乾之義

或躍在淵乾道乃革

本義離下而上變革之時

愚按革終而復始之謂乾卦自初至三下體已終進而爲四上體之始乃其革也然雖始革已入上體有所作爲更非下體自加進修者可比凡所舉動尤當詳審慎重以求合宜此其所以或躍也再申或躍在淵之義

飛龍在天乃位乎天德

本義天德卽天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之

愚按天德謂五之陽剛中正也位乎天德則九之

易經貫一亨

卷之一

乾

聖

和序堂

居於是而適相當也先之進於四者乃當革此之進於五乃位乎天德蓋貞以收元之功而高拱无爲也然則聖人之在位非在位而在乎德此所以有天下而不與焉再申飛龍在天之義

亢龍有悔與時偕極

愚按時上之謂偕極九與上之謂與時偕極雖欲有所爲而无復能爲矣再申亢龍有悔之故

乾元用九乃見天則

本義剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

愚按乾天也元天之德也天德主於行時而生物其所以能行乎時而生其物者有則也其則唯何蓋變通而已矣變通唯何蓋用九而已矣使不用九而无變通之則則自元而止其何以能進而亨進而利貞而收時行物生之效成天德乾元之功乎此乾元之所以用九自然之理當然之則也故曰乾元用九乃見天則而聖人之所以能因時而育物者也觀此不愈可以見天人相貫之理乎占者體之其亦奉天而可矣

易經貫一亨

卷之一

乾

聖

和序堂

乾元者始而亨者也

本義始則必亨理勢然也

愚按元者生物之德生則必始始則必亨方其始也萬物從之而萌及其亨也萬物從之而出萌則雖動而渾然出則已流而有別然不動則不流不渾則无別此亨必資於元之始而乾元者乃始而亨者矣此蓋以天之生物者言爲乾之先半截卦之內一體也

利貞者性情也

本義收斂歸藏乃見性情之實

愚按性者主物之貞元之完德情者和物之利亨之乃來然必利歸亨積貞固利實而後性情各定則利貞者性情矣此蓋以物之稟天而天之入物者言爲乾之後半截卦之外一體也合內外而言之則兩體一乾分內外而言之則一乾兩體節兩體而次之則爲四德渾四德而同之則天人一理此聖人之所以有治吉凶之所以有占而占之不應治之不成无他亨利之交禮義之際有物以間

易經貫一

卷之一

乾

聖

和序堂

之而已其間唯何曰私去私唯何曰學蓋學以達理理達則私自去此聖人之所以作易而垂教也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣
愚按天之實乾而已矣乾之實元而已矣元之爲德則居乎四德之始也故曰天德曰乾元曰乾始无所稱而不可美利亨之謂利天下美利之實即利也不言所利利天下之成即貞也蓋以亨之爲

德無論精靈蠢蠢大小高卑所往皆可所至又无不恰好一至且即見利矣故謂之美利利之爲德

則普天之下无不賴之以收斂向實各宜其所生各遂其所性故實謂之曰利天下貞之爲德則天下之物无不賴之以各凝其氣各正其性情各完其形體而一如物之自爲物之固然也故曰不言所利凡若此者總皆乾始之能能之也故讚之曰大矣哉大哉乾元讚其始之能統其終也大矣哉者讚其終之皆出於始而不見始之能也此上天

易經貫一

卷之一

乾

聖

和序堂

之載无聲无臭而聖人之治恭已无爲者歟
大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健兼用言正解曰體是體段如此則對體用之體說○剛健皆體但健中者其行无則兼以用言耳故本義下一兼字
過不及就四德之交接處說正者其立不偏正解曰立字承體字就四德之自爲四者乾之德也
德處說有不相倚着之意通指四德言見四德之外純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡正解曰純者剛健之極故不雜於陰柔粹者中正之極故不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛

无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也正解曰或疑既是一氣流行則秋冬為靜曰此以氣候之出入言之蓋陽氣流行其後半節却是敘其向所出於外者以歸於內也故為靜只以鼻息之呼吸驗之足見動靜之分矣○元亨動也剛也利貞動之靜剛之柔也本一氣之流行也

愚按剛健中正渾而同之則乾也節而次之則剛元健亨中利正貞四德也剖而兩之則剛健元而

易經貫一

卷之一

乾

吳

和序堂

亨中正利而貞陽之所以變陰之所以合也其所
以剛而健以其理之純所以中而正以其理之粹
所以純而粹以其理之精蓋純則一則實而直
而內无可間外无可阻也粹則和和則潤而圓而
外无可制內无可牽也渾而同之則精之至无可
比擬无可相尚也大哉乾乎其為乾蓋如是也試
觀時之迭運物之相生孰者可壅而遏孰者或息
而止而其間有无形之矩度存焉无迹之斧鑿施
焉又孰為相越而不均孰為相混而不清暖則暖

寒則寒善則善惡則惡亘萬古而如斯一何无倦
而工乎剛健中正可恍然觀矣純粹精可悠然思
矣然則乾之為乾一言之精而已矣兩言之純粹
而已矣兩而兩之總不外剛健中正之四德而已
矣此所以始亨而至於性情浩然流便釐然明也
此所以始能而至於不言利融然足乃隱然善也
大哉乾乎其為乾蓋如是也觀於此則乾之蘊奧
已盡而知象辭之所為言无以復加矣亦讚止矣
六爻發揮旁通情也

易經貫一

卷之一

乾

吳

和序堂

本義旁通猶言曲盡

愚按乾天之性元亨利貞性之實統萬物而一體
者也六爻性之情潛見惕躍飛亢情之動分萬物
而殊用者也故六爻發揮謂之曰旁通情也旁四
旁通通達謂盡乎四旁以通達其變動之情也蓋
一體者統之於天主之於性自是剛健而中正純
粹而至精行其所无事而已殊用者分之以物運
之以情便有勿用利見无咎悔吉許多之事與體
異矣故於卦既繫辭以著其性之實而於爻猶必

發揮以通其情之動。蓋得其動以制其情。乃所以保其性而全其天也。天全則異者不異。而體用一致。亦行其所无事而已。聖人致治之道。備於斯下。文蓋詳言其爲治之義也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

本義言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節復申首節之意。

愚按六龍六爻之動者。卽所謂旁通之情也。周於萬物而運於萬事。因其時會以乘駕之。使各中其

易經貫一
卷之一

和序堂

節而各適其宜。乃卽所以調制天道之變化无方。而順於四德。故曰以御天也。天道得御而政教燦陳。湛恩汪濊。太和之氣溢於兩間。雲以其時而流行。雨以其時而沛施。則天下平之象也。至此則天人並治而聖德神功渾然一乾卦之全矣。然而其機存乎時。其效取於誠也。是以君子貴積至誠而辨時物。不徒務乎其擾擾爲也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子弗用也。行並去聲。未見之見音現。

本義成德已成之德也。初九固成德。但其行未可見爾。

愚按上君子。謂因時之君子。却是泛說下君子。乃審時之君子。發占者之例。君子爲行。本於九陽之成德。固常變成宜。无日不可見諸措施之行。但時未可見而未見事未可成而未成。則亦見爲隱行而潛藏已耳。非如德无所成。行无所本。而有所託而逃焉者比也。是以君子審乎此而以爲準。知時之未可用。而決於弗用也。凡爲占者遇此不當援之以爲行藏應事之例乎。

易經貫一
卷之一

和序堂

君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

本義蓋由四者以成大人之德。再言君德以深明九二之爲大人也。

愚按積初爲二。而二始見。有學之象。二既見而未上行。有聚之象。二爲陰。而陽明動於二。有疑問析辯之象。二位在中。而地道博大。有寬居之象。陽德主生而勢將遍及。有仁行之象。夫學聚則取之足。

問辯則擇之精。寬居則養之純。仁行則體之實。而
易曰見龍在田利見大人。乃於是乎成。於是乎乃
斷其爲具有宜君之德也。則君子之爲君子端貴
篤於進修矣乎。此蓋因明占而示以勉之意也。
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣。重平聲下同

本義重剛謂陽爻陽位

愚按重剛不中則所履之地危上不上下不下則

所處之分又危然乾乾時惕動罔不臧雖當危極

易經貫一亨卷之一乾聖和序堂

可以无咎則君子之爲君子自宜加功德業矣乎

此蓋因明占而示以勸之意也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎

本義九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時

而未定也

愚按三與四合則爲中分則中而不中故俱曰不

中三之不中以剛麗剛故曰重剛而爻辭曰乾乾

四之不中以剛麗柔故止曰剛而爻辭曰或躍三

與四合則盡上下而爲人分則三附於地而在下
爲人四近於天而在上爲人上之人不得僅以人
目之故曰中不在人夫剛而不中所履之地亦未
爲安不在天不在田爲人上之人而不在人則所
處之分又未可自安使非或之而疑疑之而審瞻
顧周詳動罔不慎豈能无咎則君子之爲君子務
在隨時謹飭矣乎此又因明占而示以導之意
也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
易經貫一亨卷之一乾聖和序堂

其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎夫音扶先悉
爲反後胡茂

反俱
去聲

本義大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而

當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特

蔽於有我之私是以牴於形體而不能相通大人

无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不

違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是

奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一

大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

事見唐書
回紇傳

胡氏炳文曰九二九五當合看蓋大人之所以爲大人其工夫正在九二上至與天地合其德以下乃學聚問辯之極功也九二於道不容不力至此則以道爲體无所容力矣

易經貫一

章

卷之一

章

和序堂

愚按大人在九二之時爲九五之大人所利見進而九五又卽爲九二之大人所利見矣蓋九二九五雖各爲大人而九五之大人要卽從九二來也但其方在九二尚是以地承天之德故須學聚以月受日之明故須問辯以春啓冬之序故須寬居以鬼之凶裕神之吉故須仁行至惕三躍四而進爲九五則地德通於天而天地一其德學聚不足言矣故曰與天地合其德月明會於日而日月並其明問辯不足言矣故曰與日月合其明春序終於冬而四時順其序寬居不足言矣故曰與四時合其序鬼凶運於神吉而鬼神濟其吉凶仁行不

足言矣故曰與鬼神合其吉凶夫天地也日月也

四時也鬼神也約而言之則鬼神天地之靈而吉

凶乃消長四時天地之氣而序乃節度日月天地

之精而明乃光耀天地日月四時鬼神一體則德

乃剛健中正而已矣夫剛健中正无形而能變无

迹而能化靜則經以之而立動則權以之而行乃

大人天道之共主也故曰合其存乎大人天道主

之先天而天弗違也存乎天道大人主之後天而

奉天時也自天弗違而明則有人幽則有鬼神皆

易經貫一

章

卷之一

章

和序堂

弗能違矣則君子之爲君子唯極其功以造其極矣乎此又因明占而示以望之之意也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而

不知喪

喪息
浪反

本義所以動而有悔也

馮氏椅曰進退者身也存亡者位也得喪者物也

此爻窮上反下則退矣九變爲六則亡矣无民无

輔則喪矣

愚按言乎學則可進而不可退言乎理則可存而

不可亡言乎德則可得而不可喪若夫身之所處可進而有可退也位之所在有存而有可亡也物之所歸可得而有可喪也一視乎其時與義與命也乃但知其進而進矣不知退已隨乎後矣是不知時者也但知其存而存矣不知亡已隨乎後矣是不知義者也但知其得而得矣不知喪已隨乎後矣是不知命者也不知時則學失其為學不知義則理失其為理不知命則德失其為德均之謂失其正也而猶然如是也亢也夫豈君子之道乎

平
此動而生悔情所必有也蓋悔猶所以反其學明其理而保其德也夫豈非君子之道乎然至此則已遜於自然之聖矣此凡為占者之所當知也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三節四節之意

馮氏椅曰聖人知進退存亡而不言得喪者知進退存亡則无得喪矣

愚按乾以純陽剛健之體自初而上自上而初六位循環理勢然也但與時進退與義存亡預於先知而不稍凝滯於亢以致失其變遷之正而貽其重反之悔者非神明自然之聖所必不能也故再言其唯聖人以深曉之然則君子之為君子又終貴謙抑自守不可孟浪求高矣乎此蓋因申釋既畢總示以勉而戒之之意也戒之則庶幾用九矣

坤

坤上

坤先天位正北與乾為對待與復為流行其本為坤之末卦蓋所以著其體之常後天居西南與乾為交易與復為變易其歸為本宮主卦乃所以明其用之變也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

牝類忍反
喪去聲

本義一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之

成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也此馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利正解曰陽有發越有斷制故主義陰主退藏主利收斂故主利此陰陽性質乃不可得而強者也西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先逃後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也正解曰順健為正則意人能順而健便是安於正分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則曰安於正而已

愚按坤卦上下皆陰則順之至內外皆陰則柔之至故象地而屬土地體至虛而虛以含順土性至靜而靜以藏柔柔所以從正而循理順所以和氣而成物故又言乎臣母其氣接乎六周約乎三才候乎四時而其理為之度度則有節而見數其數三十六中四爻二十四蓋一耦見二二三相因而成六六六則三十六也四六則二十四也地道蓋啓閉從天而消息奉命故候乎時者不違其四而卦亦以中四爻象四時而繫之以元亨利牝馬之貞也地道主靜承天則

動用命則動故亦取其動之數而繫之以時時者動之動者也然而動仍還乎靜也靜之數四十八中四爻三十二蓋靜為方靜之靜故二奇隨三耦而成八二奇天一奇與人一奇也二奇天之虛數三耦地之盈數也三十二為四時木數木主時故亦繫之以元亨利牝馬之貞元本乾之元坤承之以顯其始物之功而生物却又坤之元也亨亦乾之亨坤繼之以著其長物之用而茂物却又坤之亨也若夫利以遂物而坤凝之貞以成物而坤實之其利貞之所以終其利貞者坤則特見其功用矣故特表而出之曰利牝馬之貞牝馬順而健者故以象坤之全能蓋承乾而不違坤之順也順而能終坤之健也牝馬從牡其義有之牧馬之法一牡十牝牡之馬之一於從牡馬也至於初上二爻之順承夫乾道者則亦如乾之无所作為而第與乾互轉而已矣在卦則亦包括中爻而不當職位統而言之則坤陰統體之象也故曰坤元亨利牝馬之貞君子體此而欲有所往則先若逃入岐塗後乃得其常分蓋坤不

主於元亨之用而唯得主其利物之功進於西南
爲其所也得會其同類之朋也去於東北乾道所
專似喪失其同類之朋也然而坤道從乾義无不
合總之能安於牝馬之貞則吉耳先者倡其始也坤倡其始疑於
乾道故若迷後者收其終也坤收其終乃坤之常
故爲得西南柔順之鄉以柔順居柔順同類也東
北剛健之地以柔順遇剛健非同類也然以柔
順承之而无所違則剛柔健順合德何吉如之此
不獨占者之事實爲臣道之紀故聖人又申明其
義以垂教焉

初六履霜堅冰至履音禮後同

易經賁一亨卷之一坤

乾和序堂

本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲
六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生
於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知
堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而
消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺
則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相
无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其
消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之
意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣正解曰聖

人扶陽抑陰全於人事上扶氣化使陽之長者難
其消陰之消者難爲長此所以贊化育而參天地
也愚謂陽之長逆而難陰之消順而易故須扶抑
扶抑得人事之陰陽正則造化之陰陽无所偏累
而流行皆正矣此不言其占者謹微之意已可見
於象中矣

愚按陰數極而見二二則三才皆二故又相因而
爲六六則衆陰皆極故亦將變未變而稱老此百
九十二老陰之通義也夫百九十二陰亦未必皆
老蓋總以易占尚變故亦以老槩之而稱六坤之
初六爲六陰之始實百九十二陰爻之始也故亦

易經賁一亨卷之一坤

本和序堂

原其始之始而繫之以履霜履者耦而動於一體
之最下霜者陰氣之聚而方凝蓋謂此爻爲陰象
之見端猶陰之微也但其和於陽而不自顯其迹
則有助陽生物之功爲陽之所不可无其斂陽自
用又顯然暴露其能雖其所處卑下爲端甚微要
之漸不可長況陽之破陰上進其勢往往逆而難
而陰之斂陽下積則殊便而捷由是觀之陰之爲
道蓋不可不防其微杜其漸而預爲抑之之計矣
故雖於坤之承乾而合元亨利貞之德者文王於

象辭猶示之以牝馬勉之以安貞而周公於此則
悚之以堅冰至慎之哉陰之爲道非利之利者也
可用其德蓋不可恃其能也試觀夫霜之爲物其
氣一至草木則黃落矣其迹一著百蟲則遁藏矣
而況堅冰乎堅冰之下英萼其幾何哉純陽如龍
且潛伏而不或出矣占者遇此可不慎諸

六二直方大不習无不利

本義柔順正固坤之直也

正解曰柔以體言順兼用言正者柔順之德不

偏也困者其賦形有定坤之方也德合无疆坤之

正不易也

易經貫一

坤

卷之一

和序堂

大也

直方之德合乎无六二柔順中正又得坤道

之純者諸自本爻言二爲柔順中正合故其德內直

外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德

則其占如是也

正解曰以平素所能而言則曰德以今日所行問易而言則曰占

程子傳曰不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲

也在聖人則從容中道也又曰乾坤純體以位相

應二坤之主故不取五應

馮氏椅曰乾六爻莫盛於五坤六爻莫盛於二何

也中而且正乾尊坤卑各盡其道也

愚按六二得位得中而純陰无雜則其道直二耦

相乘而无所於偏則其體方仰承乾元而不自倡

始无有自專則其德又直資生不貳而模範有常

无有欹側則其用又方凡若此者皆順以應乾而

不違柔以盡分而不虧乾道不息乃相與爲之不

息乾道廣遠乃相與爲之廣遠然而乾以五居上

而君之而此自以二居下而臣之也則其大爲何

如乎夫豈若衆爻之斂陽以自見託陽以自安而

用陰以趨上者比哉是其大爲至大而總出於自

易經貫一

坤

卷之一

和序堂

然又何習之有何往而不利其助陽生物之有此

所謂和於陽而不自顯其斂陽之迹者也坤道之

正大臣之德也

六三含章可貞或從王事无成有終

本義六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上

不終含藏故或時出而從王之事則始雖无成而

後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占

也

愚按虛始能含含者六之象也實始能章章者三

之象也。以陰託陽而剛寓於柔。便可貞守。故曰含章可貞。王居上以統下者也。王事仁義之事。陰陽合德者也。三居一卦之上。而六往與合。則又有從於王事之象。故曰或從王事。可者有可之辭。或者或然之語。皆半動半靜。六與三交著之象也。无成以三雖居上。究在下體。未成大象之故。有終則雖在下體。乃居上位。已終一卦之象也。且由此以往。化其含章之迹。收其順承之功。而及乎貞固不違之畫。不大為有終乎。故曰无成。有終。而本義曰始。雖无成後必有終也。占者體此。即此象。便可例應。此占蓋雖不若六二之中正无難。得自然之利。而至於此。坤道已著。三畫已成。理當見用。又豈若初六之履霜者可比哉。故於初則警之以堅冰。而此則讚之以可貞。許之以有終。履霜陰凝之始。懼其致陽以致堅冰。含章也。此見聖人因時垂教之至義乎。於此不益信聖人之繫辭不拘定例。而唯其所宜矣乎。故曰六爻相雜。唯其時物。聖人之繫辭。蓋以時為主也。

六四括囊无咎无譽

括古活反。譽音預。又音餘。

本義括囊言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱遁也。正解曰。密通上下言。時當隱遁。專指一節。言文言則專指隱遁一節言也。愚按六三含章而動於下體之上。有從事之象。无括囊之義。今四以二耦中虛居乎上體。不當地位。則有囊象。有底曰囊。以其下拓三之陽實也。而六又為陰陰氣凝聚。結於囊口。掩蓋輶束。則又有括象。故曰括囊括囊。則靜默自處。柔順自安。而不見其大。亦不與時違。故无咎无譽。第為六四而已矣。占者遇此。一唯體之。

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾。六五以陰居尊中。順之德充。諸內而見於外。故其象如此。充諸內。謂二居內體。其德充滿也。見於外。謂五居外體。其德本乎二也。而其占為大善之吉也。占者德必如是。則其占亦如是矣。春秋傳南蒯將叛。筮得此爻。以為大吉。子服惠伯曰。忠信之事。則可。不然必敗。外強內溫。忠也和以率貞信也。外強。謂五變之坎。坎性柔中有。

剛故強。內溫謂坤之本體。坤體柔順故溫。強而能溫。忠之象也。和謂坎之體。坎體柔弱故和。貞謂坤之德。坤德正固故貞。和故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠不得其色。下不共不得其飾。事不善不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕筮雖當未也。後蒯果敗此可以見占法矣。

愚按黃得五數其位居中。五之象也。裳制六幅其服順下。六之象也。六五在坤其分已尊。居中順下其道自善。而以陰終陽其德乃貞。貞者利之實。卽

易經貫一

卷之一

坤

奎

和序堂

元之全功。善者福之本。爲吉之先兆。於本卦則仍應乎六二。而終其臣職。於乾卦則順承九五。而王事大終。其不由六三而來者耶。其在於四則猶未著也。此皆時爲之也。占者因時以體其占。必得元吉。蓋時者乾之所爲。非坤之所主。坤道奉乾而不違者也。

上六龍戰于野其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如其凶可知

愚按陰陽之氣互爲消長各有六節。在卦爲六爻。自初而微二而著三而成四而進五而盛至於上而極。乾極乾變爲坤而稍滯焉則亢。亢者陽剛之象也。坤極坤變爲乾而稍滯焉則戰。戰者陰與陽敵之象也。蓋乾至於上陽盛之極則剛之極而陰將長。是陰尚甚微勢不與敵故獨用其剛而有亢之象。坤至於上陰盛之極則堅凝成冰亦具剛意而陽欲長。是陽剛已動勢正相敵故兩用其剛而有戰之象。兩用其剛疑於二陽陽有龍象故曰龍

易經貫一

卷之一

坤

奎

和序堂

戰。二龍交戰時當轉機地位未定在外无歸故曰龍戰於野。當此之際陰盛陽微剛雖適敵而氣究陰多。以微陽之氣動於盛陰之間。但見爲陰故渾而同之曰血。血乃氣含陽而分屬陰者也。然而微陽旣動則乾坤並在。故又曰玄黃。蓋天玄而地黃也。黃者以土爲質。玄者蒼蒼而深。天地所顯之色。陰陽相迸之華。蓋陽之色本黃迸於陰而陰得之則陰黃。陰之色本玄迸於陽而陽得之則陽玄。玄以上著黃以六陳。其在於血則兩傷之血也使非

履霜。何以及此。堅冰之戒。其有以夫。此所謂用陰而趨上者也。居中順下。則坤道之正。臣道之常。用六利永貞。

本義用六言。凡得陰爻者。皆用六。而不用八。亦通例也。以此卦純陰。而居首。故於此發之。遇此卦而六爻俱變者。其占如此。辭蓋陰柔而不能固守。變而為陽。則能永貞矣。故戒占者以利永貞。即乾之利貞也。自坤而變。故不足於元亨云。

馮氏椅曰。乾極矣。九將變而為六。能用九則不失。

易經貫一

卷之一

坤

奎

和序堂

其為君之道。坤極矣。六將變而為九。能用六則不失。其為臣之節。用九在無首。用六在永貞。永貞所以用六也。

愚按用六。為用陰爻之通例。然此處亦只就坤卦說。蓋坤道承乾。所主在利。所利在貞。則乾闢坤闢。闢以賦形。闢以成質。而漸向乎利實。終歸於貞固者。非變動不為功也。使不用六而用八。其滯於不變者。便凝而不化矣。違乎乾道者。乃不獲所利於貞矣。此變動而從乾。蓋坤之所為順承。蓋地道之

隨氣運奉持令。而所以合天德也。聖人之時措而

咸宜也。故坤爻不用八而全用六。用六所以著利

永貞之義乎。夫利永貞。利牝馬之貞。而永也。如直

方含章。括囊黃裳。俱貞象。俱不致害。而有所利。俱

用六而著。亦唯用六而永。但陰性躁厲。於道不足

故其始也。以微斂陽。偏於自用。則履霜見告。其終

也。以極趨上。禍及傷陽。則龍戰有辭。使於此更不

用六。而凝滯日積。其害可勝言哉。夫豈貞順之道

而何以終其利焉。於此用六。益所宜也。故合而同

易經貫一

卷之一

坤

奎

和序堂

之曰用六。用六所以致其利於永貞乎。然則遇此卦而六爻皆六。純陰從陽。陽與陰和。貞與元會。而健順無疆。生物不息。正坤道大亨之象。占者體之。夫何往而不利。且乾以無首而吉。坤以永貞而利。此天地之大法。君臣之大誼。夫婦之大常。而凡事之大用。所昭然而具在也。豈獨有取於易占之效而已乎。是以君子體之。體之而得。則不言所利。而利亦无不在矣。

彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

自坤卦以下彖象兩傳之辭向者又從漢儒鄭氏例將彖傳緊貼每卦彖辭彖傳分貼各爻爻辭後俱與乾卦費氏例不同蓋因鄭氏便於讀者之意也但乾卦既已從費則坤以下自當一例況三聖意指由渾而分由微而顯各有層次各自貫串雖其同發卦爻而其實各自成章今卽不悉遵古易其從費氏亦庶幾近之又不礙讀者之便是以不避僭妄斷以從費與乾卦合爲一例云

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

愚按坤地之性而天性以之凝天命以之伸承天地之道而天道以之著時物以之形元坤之元而天德以之運生意以之發蓋亦在性道之間而順乎天也其初順承之先生意猶在性命時物猶在生意乃亦渾然一物无有端倪不可名似亦唯總而謂之曰坤及其順承之際生意勃勃而鬱慈之氣和煦成春无所幽閑无所滯積是亦所謂元也

易經貫一亨

卷之一

坤

乾

和序堂

卽坤之所順乎天而及也天德所至无不至也故讚之曰至哉坤元於卦亦卽初二爻之所居所謂配乾者也萬物因此氣而悠悠化治者欣欣向暖隱隱萌動者栩栩欲活或飛或潛或動或植皆隨其勢以就模資其德以入範而胚胎形神乃實從之以生矣一生而時行物生之理悉出乎乾元者已悉在於坤元矣此坤元所爲承天者何所不順乎於以見坤雖自有元亨而不自爲主者矣此其所以爲地道也乎

易經貫一亨

卷之一

坤

乾

和序堂

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨居良反下同本義言亨也德合无疆謂配乾也

程子傳曰含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂愚按坤道承乾以生物物既生又无不持載之以養其成形而成質者其氣厚也然非徒氣厚氣益以德爲本實坤之德足以配合乎乾道之无疆也如以體言則其體至虛虛故容受而有包含之量而其量又極寬弘足以配乾之覆幬而无遺以用

言之則其用至顯顯故昭著而有光明之象而其象又極博大足以配乾之臨照而不偏是以物之萬品无不抱乾之道以流其形者遂无不負坤之德以茂其生而品物咸亨夏景乃成也是亦坤元之順乎天而及也是非其德足以配合乾道之无疆乎於卦亦即三爻之所居蓋三其用而六其體也於以見天之雲行雨施地之發榮滋長其氣之亨乃无非其德之亨矣此所以進而得收利貞之效於全終歟

易經貫一

卷之一

坤

五

和序堂

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

愚按牝馬柔順之物故爲地類而其行地却同於牡馬之强健不倦故曰无疆柔順而无疆正利貞之象也故以形容坤之利貞夫利貞雖剛健无疆之德而坤之利貞却在柔順柔所以和剛順所以

終健和而能終坤之所爲利貞即坤之所謂无疆也於卦亦即上體當之君子有所行而體此利貞之德唯體此柔順而利貞之德蓋柔順則不違乎乾柔順而利貞則德合无疆而君子之分誼无虧焉故本義曰如坤之德其占如下文所云
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半東北雖喪朋然反之西南則終有

易經貫一

卷之一

坤

五

和序堂

慶矣反字內有半邊圖圖在反之西南於終字內看出蓋反之西南爲坤道之一終也

愚按坤道承乾則乾先坤後爲道之正乃分之常君子體坤之柔順利貞則君子與坤合德而君子即坤矣故有所事以行其志而躁急從先便悖失坤之正道凡其所行遂如逃入岐塗然唯居後順承斯爲得坤之常分凡其所行一若就平熟路矣但物又有類焉君子合坤之德與坤爲同類而乾則非同類故進於西南坤方謂之得朋得朋者乃與同類而偕行所謂氣味相投者也去於東北乾

地則謂之喪朋。喪朋者不與同類偕行而幾於无所適從耳。然而坤從乾。臣仕君。婦配夫。與凡子事父。弟事師。屬在陰陽之分者。皆誼之正。於理所當合。初雖若異。而後必有慶也。今卽以卦論。坤位西南。去於東北。其爲從乾。從乾而進於東。則帝出乎震。進於東南。則齊乎巽。進於南。則相見乎離。而生物之功著。而亨道以得。由是而復乎西南。且仍不失所位之地焉。君子得此。何慶如之。是乃終有慶者也。故本義曰。反之西南。則終有慶。

易經貫一

卷之一

坤

書

和序堂

安貞之吉。應地无疆。

本義安而且貞。地之德也。

陳氏埴曰。德合无疆。是坤配乾之德。行地无疆。是

坤之本德。應地无疆。是人法坤之德。

愚按。吉卽有慶之吉。蓋君子體坤之德。而安其所

貞之效也。夫體坤之德。其德已合乎地之无疆。故

其所效之吉。亦應乎地之无疆焉矣。然則其爲吉

孰大於是。萬物利之。萬世利之。不幾於龍无首之

吉乎。其爲吉孰大於是。占者遇此。其亦量已之所

爲。以觀其吉之所應。何如可耳。其爲忠臣歟。則其吉爲忠臣之吉。其爲孝子歟。則其吉爲孝子之吉。其果有合於地之无疆歟。則其吉定爲无疆之吉。其亦量已之所爲。以觀其吉之所應。何如可耳。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

本義地坤之象亦一而已。故不言重而言其勢之順。則見其高下相因之无窮。至順極厚而无所不載也。

李氏開曰。天以氣運。故曰行地以形載。故曰勢。

易經貫一

卷之一

坤

書

和序堂

愚按。坤爲地之性。故不唯至順。亦至厚也。今卽地之形勢觀之。結土爲質。以宅天中。其廣博如是。則其積厚亦如是。故高下累累。而生育无有窮盡。於此不可見坤之爲坤。其亦至厚者乎。是卽地之勢。卽坤之象矣。故曰地勢坤。故坤卦兩體。層累而上。其勢亦正如是也。君子以之存心。則好生之念。日益深。以之行事。則化育之功。日裕。內外充積。本末增修。而厚德成焉。而天下之物。於是乎咸託命焉。則物之芸芸熙熙。而各得其綿延不絕者。皆君子之

厚德所承載而然者乎。此君子之所以終其為君子。而君子亦一坤卦之象矣。

履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。舜魚陵反。馴音旬。

本義按魏志作初六履霜今當從之。馴順習也。

胡氏炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮示兩其道字具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也。

愚按陰始凝釋履霜之意。馴致其道由始凝以漸致之。堅冰則凝之極也。蓋陽氣漸見陰氣漸藏陰

易經貫一 亨 卷之一 坤 五 和序堂

氣漸出陽氣漸斂霜之為物乃陰氣之始出而凝

以顯其迹者在造化固自然之道在人事則漸不

可長易為君子謀故於初六之象而特發其馴致

之說以深戒之。坤之初六。即始之一陰。其時尚在

論之。却為十月之卦。九月霜降。十一月冰堅。則坤

初正當履霜而坤上乃至堅冰矣。故假此象以明

其義。有如是耳。於此益見聖人之繫辭皆出於事

理之確切不可移易。而並無一字一言之出於影

射虛設之 六二之動直以方也不習无不利地道光也 程子傳曰承天而動直以方耳直方則大矣直方

之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉

胡氏炳文曰六二之動直以方也欲知其直方當於動處觀之

愚按直方於動處見而動即於承天處見之也。地道光釋不習无不利之象。蓋地道主靜而承天則為其動。獨於六二言者。以其為一卦主耳。地道主

利故即於六二發之。而其所以為利乃純陰至順動即生物生物无窮萬象昭融地道大光然皆直

易經貫一 亨 卷之一 坤 五 和序堂

方之所著而已。何習之有乎。故曰不習。

含章可貞以時發也或從王事知光大也。知音

朱氏震曰含章者坤之靜也以時發者坤之動也

小象六爻俱有動義而獨於六二醒出之耳。如初

之馴致其道動也。四之慎似非動却亦因動。故用

慎五之文在中則見於外亦動也。上之其道窮為

動可知且馴致其道即於履字看出而履乃動象

也。動字即於直方看出則直方正動之象以時發

即於章字看出章為陽象亦屬動慎字即於括字

看出括囊雖靜而括却動文在中即於黃裳看出

而黃裳外見乃即動象其道窮即於龍戰看出龍

戰非動而何則小象之動亦本乎爻辭之所已

著者也。故曰坤道承天而承天處皆為動象乎。 愚按以時發含其章耳。知光大釋從王事之意蓋

章必著見而含之者時未及也。時至則發其理宜然。知之爲德。靜而能明。正陰中有陽之象。唯其有陽。故見光大。唯其光大。故欲從王。或者半動半靜。六三之象也。其有欲之之意乎。

括囊无咎。慎不害也。

孔氏正義曰。施其謹慎。不與物競。故不被害也。

愚按。慎。釋括囊之意。不害。卽无咎也。蓋括囊者。有

才而不試。有德而不彰。閉其知而與時上下。慎之

至者也。故若與世相忘。亦與世相安。而害端无從

易經貫一

卷之一

坤

括

和序堂

而起耳。

黃裳元吉。文在中也。

本義。文在中而見於外也。

文在中而見於外。請既以文而在中。又見乎外。

而有可觀之美象也。

程子傳曰。黃中之文。在中不過也。內積五美而居

下。故爲元吉。

內積五美。謂由內積之。以至於五。而成其美。居下。卽順下。對乾而言。

愚按。文在中。釋黃裳之象。蓋文。事物章美而順乎

理之謂。如黃色之美者。裳服之順下者。有色以章

其美。順下而得其理。正乃文之義乎。在中者。以位

而言爲黃之所屬。文而在中。則上以合乎天德。下以準乎人情。其爲吉孰大焉。此其所以獲元吉之占也。

龍戰于野。其道窮也。

愚按其道窮。釋龍戰之意也。道。卽始疑之道。蓋陰

氣始凝。其道初著。故微斂其陽。而見霜漸。以至於

極。則其道乃窮。故陽氣復動。而交戰。交戰之際。前

有所阻。而後亦失其居。豈不窮之甚乎。然陰道窮。

正陽道將顯。凶於此。蓋已吉於彼。卽曰陽氣或受

易經貫一

卷之一

坤

夫

和序堂

其傷而陰終屈。故只謂之窮。不謂之災。於此益可

見聖人貴陽賤陰之微意矣乎。

用六永貞以大終也。

本義。初陰後陽。故曰大終。

愚按。天德以健行。地德以順守。而行者開其始。守

者大其終。然終非貞固不能。大非永久不及。而永

久其貞固。則唯用六之功乎。夫用六。斯初變而至

於二。二變而至於三。三變而至於四。四變而至於

五。上上復變而至於初。而循環不絕者。一順夫天

德之變動流行而无所違，而貞乃永。一承夫天德之賦物正命而无所虧而終乃大，而終之大者，貞之永也。故曰用六永貞，曰以大終也。夫至於終，則坤道終陽而去，而乾道又隨陰而來矣。如初之變而至於二，則二見爲陰，而初乃見爲陽。二之變而至於三，則三見爲陰，而二又見爲陽。遞而推之，而至於四五上，无不皆然也。故本義曰：初陰後陽，曰大終。於爻辭曰變而爲陽，則永貞矣。蓋本義之所謂變者，陰去陽來者也。交易之變對待之道也，而九六者其詳之。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。

本義：剛方，釋牝馬之貞也。方謂生物有常。

愚按：彖傳言坤之德，并君子之與坤合德。象傳言坤之用，并君子之與坤同用。而文言傳則詳其奧義而申明之也。如坤體至虛，故无所不容納，而見

易經貫一

卷之一

坤

乾

和序堂

其爲用至柔，至柔則不任自專，而動必依乎乾。乾剛，故其爲動也，亦无不剛。坤體純陰，故无所營爲，而其性至靜。至靜則有以自立，而處必安乎常。常不越分而離正，故其爲德乃无往而不方。試觀夫時行而物生之際，陽氣一入於下而拓之，則陰氣遂出於上而浮之，而倏然成寒者，冬不侔乎夏矣。陽氣一立於內而主之，則陰氣遂抱於外而合之，而隱然成質者，微忽見其顯矣。此言乎其長也，而消亦然。是坤之依乾而動者，卽有沛然莫禦之勢，而得謂之不剛乎？夫時之行也，則介然有節，而斂不改乎發，夜不反乎朝，物之生也，則燦然分明，而蠢不僭爲靈，南不轉爲北。此雖乾道有以制之，而實坤所以凝命之功也。是坤之安常而處者，又有確然不可移易之理，而得謂之不方乎？唯剛故亦健，唯方无不固，健而固，坤之所爲貞也。但元亨利牝馬之貞，而此則先言乎其貞者，何歟？蓋承天之始在於元，收元之德在於貞，而貞歸利實坤道代終，是非貞不足以見坤之全功，而提而出之，以深

易經貫一

卷之一

坤

坤

和序堂

明其義并示體坤用占之君子所以安貞乃吉之意也。

後得主而有常

本義程傳曰主下當有利字

程子傳曰陰之道不唱而和故居後爲得而主利成萬物

愚按後者坤之分後得後乃得其分而安之也主者職之守主利主守其利物之職而効之也蓋坤道不主元亨而主利貞故以後爲得分利必歸於

易經

卷之一

坤

全

和序堂

貞而乃實言利則貞在其中矣故不必言主利貞

而只言主利分之所居事非一節利之所施被非

一端是雖同乎分同乎利而又各有其常者也坤

既得之是爲有常有常之用利用正乎此卽占辭

之義表而出之以深明坤之所以爲利者正也

含萬物而化光

本義復明亨義

程子傳曰含容萬類其功化光大也

愚按物有萬則爲物至多矣然其形質未遂生意

乍融坤乃盡數包容蓄聚以養其萌動秀出之機

而无所或遺却又第見爲坤不見有物是之謂含

萬物含萬物而泯其迹其量不甚弘乎及其出機

一撥而生意暢然昂類爭榮而景色燦著則坤道

之亨也却又第見爲物不見有坤是之謂化光化

光普遍而无窮其象不甚大乎然使非能含何以

成其弘使非能光何以表其大弘而大不外乎含

而光也故特醒而出之曰含萬物而化光且以深

明夫內有含容而外又有光顯乃方始得成爲坤

易經

卷之一

坤

全

和序堂

德之亨之意焉

坤道其順乎承天而時行

本義復明順承天之義○此以上申彖傳之意

愚按順者不違之謂蓋自動剛德方而邇及乎含

物化光之始皆坤之不違乎乾而効其功者豈非

其道之順焉者乎唯其至順而不違故仰承天之

所施以開其元而生物之氣乃應時以運化物之

光乃應時以發利物之常乃應時以著以至於物

之既成而見其德之方者乃无不應乎時而行也

卽見其動之剛也。坤本至柔，應乎時而動，乃剛是剛正所以順也。豈非其道順乎？而順之所始者在元。故曰萬物資生，乃順承天。其順承夫乾元之統天者乎？承天而時行，蓋有以兼此義而申明之也。積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰履霜，堅冰至，蓋言順也。慶叶韻，羊反。本義古字順慎通用，按此當作慎言當辯之於微也。

易經貫一

卷之一

坤

全

和序堂

愚按善和順於道德，而无所傷害之稱，反是便爲不善。善陽之屬，不善陰之屬也。積由少至多，由微至盛之謂家者，含止之地，藏蓄之區，蓋坤象有之也。坤陰在初，雖爲數尚少，在下雖爲物尚微，然少可以至多，微可以至盛，既已見端，便有積意，故曰積不善之家，而以積善之家作陪說。慶善之效，陽氣生物之象，殃不善之效，陰氣殺物之象，積於此必餘於彼，理勢然也。臣與子有坤道，皆陰象，君與父有乾道，皆陽象，弑者下殺上，陰傷陽之象，至於

弑則爲禍烈爲殃極矣，使非積不善，何以至此？故曰由來漸又曰不早辯，蓋辯者辯其微而慎於始也。易之所言，非是意乎？申而明之，以戒占者臨事謹微而勿蹈乎積漸馴致之轍焉。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。本義此以學而言之也。正解曰：爻辭純以德言，此則就敬義做功夫時說，故也。謂以學言之，敬義即學也。學者德之所由成也。正謂本體義謂裁制敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤言大也。疑

易經貫一

卷之一

坤

全

和序堂

故習而後利不疑，則何假於習？

程子傳曰：直言其正也。方言其義也。君子主敬以

直其內，守義以方其外，敬立而內直，義形而外方。

正解曰：敬義是工夫字。目直方是成效字目。義形於外，非在外也。敬義

既立，其德盛矣。不期大而大矣。德不孤也，无所用

而不周无所施而不利，孰爲疑乎？程子曰：敬只是

知有是非此敬與義之別也。

李氏舜臣曰：乾九三言誠，坤六二言敬。誠敬者乾

坤之別也。乾九二言仁，坤六二言義。仁義者陽陰

之辨也

愚按六二純陰至靜靜故所存无不正而所動无不直又至順順故所行无不義而所著无不方正者无所偏邪直則无有私曲義者无所失宜方則无有越度乃坤爻之內外一德體用合道者也君子體之故主敬以直其所發於內守義以方其所施於外而內之直本乎敬敬蓋持靜者也外之方本乎義義蓋効順者也敬立則靜足以存正義立則順足以合天正而合天天下之德皆吾之德矣

易經貫一

卷之一

坤

金

和序堂

故曰敬義立而德不孤至此則易所謂直方大不習无不利者已在乎君子而君子之所行是无不從心所欲從容中道矣尚何疑於不利哉故申而明之以爲占者勉焉

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也
朱子曰六三六五皆以陰居陽故三則曰陰雖有美而五則曰美在其中然三方進而位不中者也故雖有美而尚含之

蔡氏淵曰代天終物而成功主於天者地道也

愚按六爲陰而居三之陽陰有美之象也陽上麗陰陰包陽外又居內體含之也陽居一卦之上而陰從之陰陽合以有事以從王事也含其美以從王之事則有弗敢自成其事之象其弗敢自成者安其在下之分守其在下之職正乃地道順承天之象也如妻之事夫臣之事君凡有陽陰尊卑之分者皆是道也所以然者地道居後本无自專自成之事而時物行生蓋一唯代天以有終而已此皆六三所蘊申而明之以示占者因分自處之義也

易經貫一

卷之一

坤

金

和序堂

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

愚按四與三當上下兩體交變之際而三屬陽又得天之體數四屬陰又得地之體數便隱然有天地之象在其中故曰天地變化蓋化者變之成四實由三之變而化成者也既化爲四而六居之則重陰在上夏入初秋百物正茂氣勢蔽空又有草

木蕃之象也。此坤道之已盛，乃天地之息交，生意收斂入內，而彫落將外見矣。故曰：天地閉，如以大通觀之，則世盛將衰，亂機已動，而治機漸藏。當此之時，賢人君子，學成未試，責无所歸，雖極扶持拯救之念，而且知其事有不可復爲，亦遂乘機引避，屏迹不遊，養其全德，以待貞元之會。是蓋所謂隱也。夫隱者，非卽君子之所爲，謹身者，歟？易之所云：有是義焉，申而明之，以示占者審時自處之意。

君子黃中通理，正位居體，美在其中而暢於四支，發於事業，美之至也。

易經貫一 亨 卷之十 坤 全 和序堂

本義黃中言中德在內，釋黃字之義也。中德在內，在於內也。雖在尊位而居下體，釋裳字之義也。美在其

中，復釋黃中暢於四支，復釋居體。

胡氏炳文曰：六五當與六二並看，故皆以君子言。

又曰：五之黃中，通理本於直內，方外故其正位也。

雖居乎五之尊，而其居體也，則不失乎二之常。

二之直內，方外是內外夾持，兩致其力，到五之黃中。

通理則內外通貫，无所容其力矣。

愚按黃中，五也。通理，六也。五屬陽而體實，故著其

華而有黃中之可象。六屬陰而質虛，故麗於陽而

有通理之可象。正位，則黃中之事，居體，則通理之

用也。君子體坤之德，而身備六五，故有此象。美，美

德，蓋柔順和美之德，卽黃中之渾然在中者也。六

二之積，黃中之本也。四支，六二至六五，第四爻之

象，暢於四支，美德充積於中，而暢達流溢於外也。

以其在外，故謂之支，暢於四支，乃所以成其通理

爲通理之發源，由四支之流溢以及於事，由事之

易經貫一 亨 卷之十 坤 全 和序堂

不可廢以成爲業，則充積於中之美德，又發於事

業矣。事業既立，斯見居體是事業，猶居體之功，夫

而居體乃事業之成就，要之皆美德之所著。黃中

之所爲，君子體坤之所致也。然至於此，則美不可

勝言矣。居中而順下，德全而終天，豈非美之至極

矣乎。申而明之，以盡黃裳之義，以立臣道之極，以

示占者各勉力以完其本分焉。

陰疑於陽，必戰爲其嫌於无陽也。故稱龍焉，猶未離

其類也。故稱血焉，夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地

黃為離皆去
聲夫音扶

本義疑謂均敵而无小大之差也。坤雖无陽然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而血陰也。立黃天地之正色。言陰陽皆傷也。

蔡氏淵曰：十月為純坤之月，六爻皆陰，然生生之理无頃刻而息。一陽雖生於子而實始於亥，十月之陽特未成文耳。

胡氏炳文曰：不言陰與陽戰而曰龍戰於野，與春秋王師敗績於茅戎、天王狩於河陽同一書法也。

易經貫一亨卷之一坤九和序堂

其血玄黃兩敗俱傷，陰雖極盛豈能獨傷陽哉？愚按疑疑似也。蓋陽上陰下，陰陽之分，陽剛陰柔，陰陽之常，而上六趨於極上，則似陽重陰在上，陰盛之極，凝冰致剛，則又似陽。故曰疑於陽，而陽與戰。且天地之間，唯此分位，唯此常道。陰既居上，陽必反下，而陽為陰掩，陰既成剛，陽不能柔，而剛與剛違。夫陽動物也，又在上者也，時至欲起，則必戰。直性也，又居前者也，氣發欲往，則必戰。然而掩之者未開，違之者未順，則必交戰。交戰便嫌於无陽。

矣。故陽稱龍而陰亦稱龍，陰之稱龍訝之也。識之

也。訝其有陽而无陽，識其有陽而不知有陽也。夫日疑曰嫌，不均，有陰與陽齊等匹敵之意乎？故本義謂疑為均敵然疑者，陽動陰中之象，陽疑陰也。嫌者，陰居陽上之象，陰掩陽也是究之陰自為陰，陽自為陽，而陰猶未離其本類也。故稱龍而乃稱血，夫血陰之屬也。血而立黃，是陽亦稱血矣。何以知其然？蓋立黃者，天地相雜之色，剖其分，則天玄而地黃也。夫陽亦稱血，其殆有惜之之意歟？總之不能辨微而慎始，故並至此耳。此即所謂餘殃也。申而明之，以戒占者凡事不可自恃而忽其初焉。

易經貫一亨卷之一坤九和序堂

易經貫一卷之一終

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之二

內上經七卦

屯蒙需訟師比小畜各彖辭爻辭并本卦彖傳

大象傳小象傳各附後

易經貫一亨

卷之二

目錄

和序堂

和序堂易經貫一分卷之二

屯蒙需訟師比小畜各彖辭爻辭并本卦彖傳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

震之六卦蓋所以著其體之常後天亦居北與鼎為交易與既濟為變易其歸為坎宮三卦乃所以明其用之變也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下

故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故

易經貫一亨

卷之二

屯

和序堂

其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象出穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

張氏清子曰：盈天地之間者萬物也，而萬物以人為首，故屯為人道之始，具四德而繼乾坤也。

胡氏炳文曰：元亨震之動也，利貞為震遇坎而言也。

胡氏庭芳曰：勿用有攸往，震性好動戒震也。

愚按：元亨利貞在天地事物皆為四德，如在於卜筮遇之，則皆為占辭。但天地之為天地，不外四德，而四德於天地乃自然全備，故乾坤二卦專以四德繫之。乾卦且別无占辭，物則有氣稟之不齊，事

易經貫一

卷之二

屯

二

和序堂

則有功候之不一，雖同出於天地，而四德有不可與天地並論者。故乾坤之四德皆可按爻以求，而他卦則或備或不備，或具元亨，或具利貞，或只具其一，不可按爻以求，亦不可循爻以取也。今如屯之為卦，繼乾坤而開物，首合陰陽而作成象，則內體得乾之初爻而成震，震者一陽動於二陰之下，有震動欲出之象也。外體得乾之中爻而成坎，坎者一陽陷於二陰之間，有險陷難安之象也。夫得乾之初是乾道已行，震動欲出是乾道將暢，內體

便有元亨之德矣。再進而求其外體，雖得乾之中

而險陷難安，似未有所利，然真正固守以待時，却

有利焉。故亦繫之曰元亨利貞，且動於內而險在

外，欲行且止，止而守險，非即利於貞之義乎？是元

亨為成卦之德，而存於初之震動二三利貞為處

卦之道，而存於五之險陷，居前雖同一四德，而體

用之分，陰陽之合，其偏正純雜，有不同於乾坤者

矣。故又申其義而戒之曰：勿用有攸往，蓋所以戒

其偏而保其正，全其為利貞之道。又曰利建侯，乃

易經貫一

卷之二

屯

三

和序堂

所以制其雜而主於純，以培其元亨之德。此蓋以人道言也。夫人事之大者，莫如立君以理亂，理亂即所謂制雜。理草昧之亂，制羣陰之雜，无二義。故即屯之內體而言，建侯侯為眾長，震為長子之象也。人事之善者，莫如因境而安常，安常即所謂戒偏，安其所遇之常，戒其所動之偏，正同一轍。故即屯之外體而言，勿往，往為前進，震為奮發之象也。使遇不安其常，則理亂何功？故先勿往而後建侯也。使利不歸於貞，則元亨何補？故有元亨而必利。

貞也。如再進推夫震當春令而屬木。木得生氣之
先而統四時。且入夏必繁。亦見元亨之象。坎當冬
令而屬水。水得潤物之功而終四時。且木實賴之
而冬則裕焉。亦見利貞之象。但木之爲物。秋冬則
彫。春夏則盛。卦之爲體。內體則春夏。外體則秋冬。
而屯以內體之震爲主。是亦勿用有攸往之象也。
震木開萬象之首而承天德。是亦有建侯行治之
象也。夫行治。豈非所謂利焉者乎。天地之所託。物
情之所係。蓋莫大於此。占者以例推之。凡事皆得

易經貫一

卷之二

屯

四

和序堂

所利矣。再進而推夫兩體之數。動則二九四六爲
四十二。靜則二七四八爲四十六。動靜相雜。則隨
象取之。此天地相交之節。陰陽自然之度。亦卦爻
之要義也。若夫因時進退。按物乘除。而變化伸縮。
以決占兆。須將圖說參考之。斯得餘卦倣此。

初九磐桓利居貞利建侯

磐步
干反

本義磐桓難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動
體而上。應陰乘險陷之爻。故有磐桓之象。然居得
其正。故其占利於居貞。又本成卦之主。以陽下陰

爲民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是
則利建以爲侯也。

王氏註曰。處屯之初。動則難生。不可以進。故磐桓
也。處此時也。其利安在不唯居貞建侯乎。

胡氏炳文曰。卦主震。震主初。卦言利建侯者。其事
也。利於建初以爲侯也。爻言利建侯者。其人也。如
初之才。利建以爲侯也。

毛氏璞曰。利居貞者。其利在我。利建侯者。其利在
民。

易經貫一

卷之二

屯

五

和序堂

愚按初九。本於乾陽之始動。而坤陰之層結於上
者未開。則有欲開難開之勢。動於春意之乍回。而
坎陰之作險於外者未退。則有欲進難進之形。其
應爻雖有相求之義。又阻於前而未通。故著磐桓
之象也。當此之時。在乾陽爲元氣之將亨。在本卦
猶屬初爻。則貞德之未變。而磐桓於此。有居貞之
象也。作爲卦主。有建侯之象也。居貞則正固之守
可以利。已建侯則攝衆之權可以利物。故乃曰利
居貞曰利建侯。占者體此。而以爲例。於已於物。寧

有不利者乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遺張連反

本義班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而道回不進然初非爲寇也乃求與已爲婚婚何但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

易經賁一

卷之二

屯

和序堂

胡氏炳文曰屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四應初故皆曰婚媾取陰陽之始交也

愚按六二爲初九所迫有不得不進之勢而前路未亨險阻在上進而猶屈屯如也正應九五三四爲問不得遽合而初九下承嫌疑顧慮動而多牽道如也初九乾陽震體象馬六二坤陰上附象乘而馬動亦動行於地而幾无適從有且行且止之意班如也九與六有陰陽之誼初與二有比親之

交六二雖與九五爲正應而初九之相迫亦匪以爲寇而求婚媾也女子未嫁之稱貞守正之德六

二坤陰在靜中正自居卽其乘馬有動因乎初九而非自動女子貞之象也待其正應之可通不許比親之強合則女子之貞不字十數之一成年時之一週二至五四時已週年也二互坤坤數終於十六四坤終便有十數待至十年時數皆極阻者已通求者亦去而二與五會地與天從良緣得合嘉耦正配乃字也至於此貞德方成而坤道乃見然而非女子之貞不字何以及此占者遇之其善體諸

易經賁一

卷之二

屯

七

和序堂

六三卽鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲卽鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者當如是也

愚按鹿指上六而言蓋鹿爲泉石之獸走險之物而上當坎極險地也以五爲坎主泉之象也與六三互艮便有泉石之象矣居其上則象鹿卽就而

進取之謂虞。山澤之官。熟識險阻。能度禽性。可以爲田者。應援擊禽者也。六三既屬震體。爲下初九所震動。又居下卦之極。而三更動物。有就進上體之勢。彼四五又各有正應。不爲相妨。便有就而進取於上六之勢矣。故曰卽鹿。但上六純陰。不成配耦。六三雖欲進取。不與相應。四五兩爻。更不相援。故曰卽鹿无虞。林者。山澤叢木。六三居二四之間。而二爲震木。四爲坎體。而互艮山。兩耦相夾。又有茂密陰翳之象。非林中而何。无虞應援而不得鹿。則唯入於林中而已。此困未亨者也。君子六三當人位而居下體之上之象。幾靜而能察見微而知著之謂。乃六三陰含陽之象也。舍者。止而不進。長之所爲。不如者。審辨之意。三之所用也。往吝。往致困窮而取羞吝。爲占者設戒之辭。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然

初九守正居下以應於已故其占爲下求婚媾則

吉也

胡氏庭芳曰本義云下求婚媾是指初九在下來求四爲婚媾求者在彼往者在我故吉

不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是爲吉无不利者乎。胡氏炳文曰凡爻例上爲往下爲來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例也男下女爲婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也四待下之求而後往則吉又曰必如是而後合男女婚媾之禮必如是而後見士夫出處之義。愚按六四乘馬乘初九震動之勢也。但三既在困而與爲比連則牽之者在內。五又在險而與爲比親則阻之者在前。故雖乘馬在上。有似乎可進而終乃班如也。唯初九在下。與已有陰陽相得剛柔相濟之誼。求爲婚媾。爲降禮下賢之主。往與合德共濟屯難。則時亨與亨其利可成耳。故曰往吉无不利。占者體此。豈不可以識通塞之機進退之義乎。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷

於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

程子傳曰人君之尊雖屯難之世於其名位非有損也唯其施爲有所不行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也

楊氏萬里曰以剛明之主宜其撥亂反正有餘也然其膏猶屯者有君无臣故也

易經貫一

卷之二

屯

十

和序堂

胡氏炳文曰卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而陷於險時之未至者也時未至雖陽剛亦无如之何矣故凶

愚按九五爲坎之本有泉源之象在人君則爲膏澤以其鬱於二陰不得流溢有若斂藏而不施者故謂之屯其膏然本體陽剛所居中正而已不失貞道獨因二陰險陷未能有爲初九居下衆方歸向而於時尚在孤立耳故只可自守其本分以爲小貞則吉如遂欲與世廓清收其全盛而爲大貞

則膏之猶屯衆情未協賢侯在下元德始昭便覺謀之太急而反以致凶矣占者體此凡事須知因時謀治爲貴若時機未及則亦謹守其分而已上六乘馬班如泣血漣如

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

愚按上六附於九五之上故亦曰乘馬下既无應退无所歸而進又實无所適若反而從初則時比於五更復不可舍故亦班如泣血漣如者居坎之

易經貫一

卷之二

屯

十一

和序堂

上而屬水又屬重陰之象也然屯至於此則亦屯極將通之時矣故第著此象而不言凶占者遇之亦唯靜以待之而已

彖曰屯剛柔始交而難生

難去聲後同

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

愚按天地之氣陽陰也陽陰之才剛柔也而剛柔之用於天地間則有通有塞通則陽之剛在前而柔隨乎後塞則陰之柔在前而剛隨乎後其秉承迭運蓋圓轉如環也勢也卽所謂變易者然也不

通於此。則彼不塞。而彼塞此乃通。不通於彼。則此不塞。而此塞彼乃通。其往來更置。蓋轉遞如梭也。勢也。卽所謂交易者然也。但其初陽陰始著。而剛柔始交。則陰柔之閉塞者正盛。陽剛之開通者尙微。於是乎鬱抑在下。震動欲伸。而成震焉。震其剛柔始交之象乎。而且以微排盛。積勢難開。方一透。出重陰復合於上。而成坎焉。坎者陰合陽陷者也。其難生之象乎。合而觀之。蓋總屬陽剛乍通。生意未暢。而鬱抑多阻之象也。故謂之屯。

易經貫一

卷之二

屯

主

和序堂

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之爲也。險坎之地也。自此以下釋元亨利貞乃用文王本意。

孔氏正義曰。大亨卽元亨也。不言利者利屬於貞。故直言大亨貞。

愚按鬱抑欲伸。故震而動也。動於下而險阻難於上。則動乎險中也。然而既動焉。是生物之意已融。而其機將達。大亨之德已昭於此矣。奮發有爲。以開閉塞。廓除險難。以致永清。不且卽此而在乎。獨

是難作時。艱羣陰未退。而氣候未還。不利勇進。利於守貞以待耳。故曰大亨貞。於此不可見卦辭之旨哉。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

本義以二體之象釋卦辭。雷震象。雨坎象。天造猶言天運。草雜亂昧晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而末可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。

易經貫一

卷之二

屯

主

和序堂

楊氏時曰。建侯所以自輔也。使人各有主。而天下

定矣。

自輔意於建字得之。

愚按雷發於地。雨降於天。上下交動。其氣滿盈。蓋且通且塞之象也。於卦則震以初九之動通於下。而二三塞之。坎以九五之動通於上。而四上塞之。然兩之所以降者。雷之動通之。卽坎之所以動者。震之動通之也。故合而言之曰動。又合而言之曰滿盈。觀此象。通塞混混。陰翳沉沉。不卽屯難之世。天運甫造。草昧未闢。而民物无歸。急於求君以統

治之象乎。故卦辭曰利建侯而釋之曰宜建侯而不寧。

象曰雲雷屯君子以經綸

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也愚按雲者水在天上鬱而未雨者也坎居上體而當屯故曰雲雷動於下雲鬱於上正乃屯之象也經者總其緒而分之卽震之一奇總於下二耦分於上也綸者理其緒而合之卽坎之二耦理於外。

易經貫一

卷之二

屯

五

和序堂

一奇合於中也以雷言之則自斂而發以雲言之則自散而聚有其象也故君子以之經以排天下之屯而開其道俾民物各得其所而雷爲君子之雷矣綸以清天下之屯而徹其源俾民物共得其歸而雲亦爲君子之雲矣然則雲雷屯君子以之而亨通之象出矣此所謂濟屯者哉轉禍爲福化凶爲吉非君子其孰能之。

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

王氏註曰不可以進故盤桓也非爲宴安棄成務

也故雖磐桓志行正也陽貴而陰賤也

吳氏澂曰志行正因爻辭居貞而廣其義

劉氏炳文曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰爲臣尊陽之義益嚴矣

愚按磐桓有不決於進不決於不進一似乎志有在而行且不然之象然而初爲震主震之德濟屯之德震之才濟屯之才時在於進則志在於進而遇且不可進則行且不進矣其志其行要皆无所係於私而无不正也此蓋所以釋居貞之義也貴

易經貫一

卷之二

屯

五

和序堂

者其德與才爲造化之所憑物命之所寄居則可以養太和而造福出則可以夷險難而保康爲世所共尊者也而更能降志謙沖卑牧下賤其宜於物者復宜於時得不爲萬民所歸向乎大得民也一陽開治之象也此蓋所以釋利建侯之義

六二之難乘剛也十年乃字反常也

愚按六二應五而初求之守貞不字而勢迫之難之象也以初爲陽剛而二以陰柔乘之剛柔相比而非正應故有此象此蓋釋所以屯道之義也當

天地之常經陰陽之正配也待至十年時數皆極難消去之而得合正配反乎常經也此蓋所以釋乃字之義

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

愚按田獵之道田者夷平險阻以立圍虞人驅逐禽獸以就網而後獲之者也今上不下應於三而三欲就上是從之矣故曰以從禽此釋卽鹿无虞之象窮不應而无所適從往吝窮釋所以舍之意也

易經貫一亨

卷之二

屯

六

和序堂

求而往明也

愚按凡有所往而不待求則往未必遇苟有來求而不往之則坐失時機均非明者之所爲六四陰柔又阻於三而嫌於二初九雖降禮相求恐未必速往耳如果求而能往則得時得遇可以共濟屯難而致亨通何明如之此蓋釋所以往吉之義也屯其膏施未光也

張氏清子曰光陽德也五陽體本明以陷於坎中爲二陰所拚故曰施未光

愚按九五在上體之中抱有爲之德居得爲之位宜大有所施矣而時當屯難衆方歸向於初雖有六二正應又十年之期未及是輔佐乏人而回天罔術笑笑險陷其所施未光也此釋屯其膏之象乃所以釋小貞吉大貞凶之意也泣血漣如何可長也

愚按陰柔之極孤高之極時雖屯極當通而其德其才終未能力排險難以濟時艱是徒然比附九五而進退莫據者也此所以有泣血而至於漣如之象夫其象如是豈久長之道乎與時俱消勢所必然故以何可長釋之也

易經貫一亨

卷之二

屯

七

和序堂

蒙三三

坎下艮上

蒙先天位西方與革爲對待與師爲流行其本爲坎之七卦蓋所以著其體之常後天居南方與革爲交易與渙爲變易其歸爲離宮五卦乃所以明其用之變也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

告音谷三息暫反下同

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之時蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而其亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明者之

養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

王氏註曰筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

胡氏庭芳曰乾坤之後屯主在震初爻蒙在坎之二爻此長子代父長弟次兄之象艮爲少男方有待於開發此屯蒙次乾坤之義屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地既位君師立矣

愚按屯爲物之始生故主於初九而以元爲本亨者乃將亨者也蒙爲物之既生故主於九二而以亨爲用元者乃具於亨者矣故屯繫元亨而蒙只繫亨蒙未明而蒙昧以象言之則水在山下而山以外實內虛之體覆冒蒙裹於上也然而水涓涓而已動已見亨德故曰蒙亨亨蓋所以亨通其蒙也蒙不一而以童蒙爲正童蒙艮爲少男而六五陰柔未成之象我坎長於艮又爲卦主之稱求五來應二之謂匪我求如水无有所激无有所吸无

再三煩瀆之象。而九二安其中處。專其正應。則不告也。故曰再三瀆瀆則不告。蓋以爻言之。上下四陰各有蒙義。以卦言之。則雖以六五童蒙爲正。而一本同天究屬一蒙也。故曰初筮曰再三。乃連而及之耳。然而本於氣者有氣質之用。本於理者有裁成之功。故初筮告再三瀆瀆則不告。此治蒙之正誼也。所謂裁成者也。故又申之曰利貞貞正也。初六發蒙利用刑人。用說桎梏以往吝。說吐活反桎梏日反

反祿

易經貫一

亨

卷之二

蒙

三

和序堂

本義以陰居下蒙之甚也。占者遇此當發其蒙。然發之之道當痛懲而暫舍之。以觀其後。若遂往而不舍則致羞吝矣。戒占者當如是也。

愚按初六蒙之始也。九二以陽明互震居爲治蒙之主而動於上。動則隨之發動。有發蒙之象也。故曰發蒙。刑法也。刑人。掌法禁之官。九二於三畫卦當人位。而居中嚴正。卽有刑人之象。桎梏。拘繫手足之具。而坎以二陰拘繫一陽。使不得縱。卽桎梏之象。然本爻初六只見半邊。則如脫去半邊爲脫

桎梏之象也。夫發蒙之道。嚴之不得。寬之不得。使用刑人而兼用桎梏。則過嚴。脫桎梏而更无刑人。則過寬。過嚴懼而反閉。過寬縱而及荒。皆所不利。如聽之以往。蒙昧不開。又發蒙之道。廢羞吝之端。起亦所不可也。故曰利用刑人。用說桎梏。又戒之曰以往吝。此雖人事。要爲爻象之自然。占者遇此而能體庶幾得中而致亨。且以知發蒙之道同於建侯。總皆天定。

九二包蒙吉納婦吉子克家

易經貫一

亨

卷之二

蒙

三

和序堂

本義九二以陽剛爲內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。然所治既廣。物性不齊。不可一槩取必。而爻之德剛而不過。爲能有所包容之象。又以陽受陰爲納婦之象。又居下而能任上事。爲子克家之象。故占者有其德而當其事。則如是而吉也。

愚按九二以陽明而上承夫六五之蒙昧於內。體故謂之包蒙。爲內卦之主。而受六五陰爻於外。體故謂之納婦。子者。爲坎主爻。而坎屬乾坤之次子也。長子建侯。則次子持家。克陽剛能任之謂家。內

體之象也。包蒙不特蒙有所容而陽明昭徹昧者皆可生明。故吉。納婦不特婦有所歸而陰陽正合。亨德從茲漸遠。故又吉。子克家不特家道可見興隆而化從家起。乃屬賢侯稱治之一助歟。此蒙之所以必次乎屯也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七具反下同

本義六三陰柔不中正女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣。金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之爲

易經貫一

卷之二

蒙

五 和序堂

者

李氏舜臣曰屯之六二近初九之陽而正應在五然震之性動而趨上舍初而歸五故曰女子貞不字十年乃字此女子屯者也。蒙之六三近九二之陽而正應在上然坎之性陷而趨下舍上而從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙者也。

女子本蒙又處蒙時則爲蒙之甚者

愚按金水之所由生者九二爲坎之本象水之源乃金之方出者也。其質陽剛實又類乎金對陰

而觀又有夫男之義。故曰金夫。金夫猶富夫也。六三與之比親相見則有見金夫之象。與聯坎體義協通家則情不自主不有躬矣。其象如此舍正從偏蒙而又蒙何利之有。故先象設戒曰勿用取女。後象陳辭曰无攸利。占者遇此其用不已可知乎。

六四困蒙吝

本義既遠於陽又无正應爲困於蒙之象。占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣。

能求以下正易道之變易也。觸類而通之大凡如此。

易經貫一

卷之二

蒙

五 和序堂

愚按遠陽无應困之義也。內陰外止困之境也。居兩陰之間困之象也。其困如此其蒙可知。困蒙如此則動皆掣肘。故雖无所作爲亦見羞吝。

六五童蒙吉

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也。

愚按六五爲艮中爻艮爲少男而六五乃將成而未成者也。故謂之童。體質陰柔而居蒙位乃童而蒙者也。故謂之童蒙。然其時位得中居尊而下應

則不自滿假之德。本於天性之未鑿。能自得師之效。可致通達而光明。何吉如之。占者體此。雖蒙不患矣。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害唯擇其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止謂誨人也

愚按上九以過剛之質居上治下便有擊象而艮

易經貫一

亨 卷之二

蒙

書

和序堂

為手應爻附二不進又似避擊故曰擊蒙寇自外入內攻擊寇劫之謂使以擊蒙之力內寇九二劫奪六三不獨內外險阻其勢為難而攻擊過當蒙昧中閉反不開通何所利乎是不利為寇也唯堅立於上持其剛果不使蒙者攀援搖惑反成寇患乃所利焉故曰利禦寇然又須知此雖占辭實亦上為艮主而止不下應之象也或曰寇坎象也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義

胡氏炳文曰卦象分上下艮山

下有坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義

愚按山下有險上下兩難險而止進退兩難物當其際得不蒙乎故曰蒙然則山水之間有蒙象矣蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求

易經貫一

亨 卷之二

蒙

書

和序堂

五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

馮氏椅曰學記云當其可之謂時唯時乃中也

呂氏祖謙曰匪我求童蒙童蒙求我須詳玩志應

二字此无以感之彼安得而應之應生於感也

愚按蒙所以亨者九二以乾之亨道行時而適中也夫乾之九動於屯之初而及乎蒙之二即乾之

元而亨也。屯以其元而開元，則動乎險中。此之中，以內爲中，故極其內而在初蒙，以其亨而致亨，則行時中。此之中，以界爲中，故節其界而在二。是蒙九二以乾之亨道行時而適中者乎？蒙所以亨者，其在是乎？志應童蒙之志，應於我，所以求我也。匪我求童蒙，我蓋有以感之，而待其志之來應也。以剛所以初筮告，以中告之也。瀆蒙，恐反以瀆亂乎蒙，所以不告也。蓋再三來瀆，乃其志之煩雜，非如初筮純一之志矣。苟恁其瀆而告之，不反有以瀆

易經貫一

卷之二

蒙

美

和序堂

亂乎蒙，而失我之中乎？此皆所謂行時而適中者也。治蒙之正誼，其在於是以正治之，便是以正養之。治以通其蒙，養以待其通，則優游容裕之間，蒙昧日開，而光明日卽，乃作聖之功在於是。此所以利乎貞也。占者其體之，則凡事无不然。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

行去聲

本義：泉水之始出者，必行而有漸也。

蔡氏元定曰：果行，有水之象；育德，有山之象。

愚按：泉之出一決而卽流者也，其在山下，則猶盤

旋而未放也。蒙之象也，其在於人，卽情動而未發之時乎？使此時而奮迅發之，則見於外而成行矣。使此時而從容養之，則純於中而成德矣。故君子卽以泉之始出，而果其行，卽以在山之下，而育其德。德行交成，中外无蔽，光明四達，而君子乃亨矣。此君子自治其蒙，以治天下之蒙者也。此其所以爲君子歟。

利用刑人以正法也。

本義：發蒙之初，法不可不正，懲戒所以正法也。

易經貫一

卷之二

蒙

毛

和序堂

胡氏炳文曰：君師之道，正而已。屯初志行正，蒙初以正法初之，正猶懼失之於終，況不正於初乎？

愚按：法者，天地之紀，蓋卽時而中者也。刑人掌之以正天下之違時而失中，乃所謂正法。然則法本於天地，而正法係於刑人，用刑人而後法有所正。法旣正，而後蒙知所適，故爻辭以用刑人爲發蒙之利，而此以正法釋所以用刑人之利也。

子克家剛柔接也。

本義指二五之應。

愚按剛柔不接則陽陰判隔而天地之情不和不則不順其何以謂之克家蓋克家非徒以貌言也唯二以剛明之體行時中之道而有以感乎五五亦以柔順之德立時中之志而有以應乎二以感以應而剛柔之接者乃陰陽之合也於是乎天地之情和而家法順流亨通日見乃所謂克家故以剛柔接釋子克家之義

勿用取女行不順也

本義順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎

易經貫一亨

卷之二

蒙

彖

和序堂

墨且行不慎於經意尤切今當從之

愚按見金夫不有躬乃動於欲而不知慎非不順也故本義作慎行不慎則女蒙之甚而難與共成亨道者蓋釋所以勿用取之意也

困蒙之吝獨遠實也

本義實叶韻去聲

王氏註曰陽稱實也

楊氏時曰陰資陽以爲明者六四之困遠於陽故也

愚按陰陽稱虛實者以實言遠實則以位與應言蓋六四既无陽實之爻爲應而居乎三五之間又遠於二上是獨遠實之象也純陰蒙昧之極又獨遠於實而絕无陽光之餘照將何以解其困而致其亨乎蓋釋所以吝之意

童蒙之吉順以異也

愚按順以德言以陰而從乎陽德之順也異以禮言居上而應乎下禮之異也童蒙未鑒之真又加之以順德異禮致應於陽明中正之賢乃可亨之道也何吉如之釋所以吉之意

易經貫一亨

卷之二

蒙

彖

和序堂

利用禦寇上下順也

本義禦寇以剛上下皆得其道

愚按順者順乎其時也蓋時當治蒙道在順時如上以過剛偏處之才不用禦寇而爲寇則反行者不順乎時矣使下因其來寇遂比其二而攀援之轉以成寇則逆進者亦不順乎時矣非所利也唯不爲寇而用爲禦寇斯峻立其防者既不害乎時而又足以保其終而在上爲順攀援以寇者因其

防禦而離身歸正。則亦不害乎時。而且見其得安所止。而在下爲順。是上下順也。蓋釋所以利用禦寇之義。

需 ䷄ 乾上坎下

需先天位東南。與晉爲對待。與小畜爲流行。其本爲乾之六卦。蓋所以著其體之常。後天居西南。與晉爲交易。與比爲變易。其歸爲坤宮七卦。乃所以明其用之變也。

需有孚光亨貞吉利涉大川

易經貫一

卷之二

需

孚

和序堂

本義需待也。以乾遇坎。乾剛坎險。以剛遇險而不遽進。以陷於險待之義也。孚信之在中者也。其卦九五以坎體中。實陽剛中正。以居尊位。爲有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者爲有所待。而能有信。則光亨矣。若又得正。則吉而利。涉大川正固无所不利。而涉川尤貴於能待。則不欲速而犯難也。

愚按蒙爲物之既生。而亨道未事。至於需。則內體泉受全乾。爲物之將長。而亨道已達外體。利乃用。

事矣。夫亨唯達於外。有可見之端。故曰光亨。而達於外者。有所存於中。不可以貌爲也。故有孚光亨。孚信之在中。而與外孚合者也。坎中一陽在外。與乾中一陽孚合之象也。一陽外見。既見光亨之象。一陽在中。又有貞正之象。有孚光亨。而又得貞正。何所爲而不吉。何所行而不利。故曰吉。曰利。涉大川。坎水之象。對乾而言。則大也。乾健能濟。而九五剛中。又可以作濟。則利涉之象也。然而能濟者。居下作濟者。居上。而其間尙有六四一陰。空洞相阻。便有臨濟未濟。待可而後濟之之象。故名爲需。需之所最先者。則莫若養。故以次之蒙。此王者開治之始。敘養之道。所由助乎。

初九需于郊利用恒无咎

易經貫一

卷之二

需

孚

和序堂

本義郊曠遠之地。未近於險之象也。而初九陽剛。又有能恒於其所之象。故戒占者能如是。則无咎也。

愚按郊。初之象也。蓋初爲需之始。其及濟尙遠。而爲地在偏也。恒。九之能也。蓋九爲乾陽。其才既剛。

而其用又健也。使需於郊而不用恆，便有遽進遇險之患矣。故利用恆而後得无咎，无咎正其所以利也。占者遇此，唯體之。

九二需于沙小有言終吉

本義沙則近於險矣。言語之傷亦災害之小者。漸進近坎，故有此象。剛中能需，故得終吉。戒占者當如是也。

王氏註曰：不至致寇，故曰小有言也。

愚按沙土之近於川而剛者，九二以陽剛居地位。

易經其十一

卷之二

需

垂

和序堂

而去坎不遠，故有沙之象。與互為兌，兌有口象，而乾為言。六四陰小，特小有言耳。終得其吉者，則既剛中而能需，又與上九五相接，有可濟之道也。

九三需于泥致寇至

本義泥將陷於險矣。寇則害之大者。九三去險愈近而過剛不中，故其象如此。

愚按九三雖陽剛而居地位之上，又近於水而水漸之，有似乎浮土淤泥，故曰泥。而有需於泥之象也。寇則坎水衝薄，有似乎寇攻劫奪之勢，乃遇險

之象也。然使非九三重剛進逼，何以及此。此之為寇，蓋自致之耳。故曰致寇至。占者遇此，當知所戒。六四需于血出自穴。

本義血者殺傷之地。穴者險陷之所。四交坎體入乎險矣，故為需於血之象。然柔得其正，需而不進，故又為出自穴之象。占者如是，則雖在傷地而終得出也。

愚按血之義，因九三致寇成傷而及也。然六四重陰坎體，又自有其象，故曰需於血。出則六四出於

易經其十一

卷之二

需

垂

和序堂

上體之謂穴者，兩耦相加空洞而居於坎底之象也。需於血則其為需也，已似傷及險地矣。而出自穴却又傷而不傷，使非六四陰柔能需，所處得正，何以得此。占者體之。

九五需于酒食貞吉

本義酒食宴樂之具，言安以待之。九五陽剛中正，需於尊位，故有此象。占者如是，而貞固則得吉也。正解曰：需於酒食，就是九五之貞固，非復戒之以貞固也。貞吉以占者言，戒占者亦能如九五之貞固，則吉矣。

愚按五於三畫卦當人位。人之所需飲食爲先而居中得正。以處尊位。又有安時待養樂觀共濟之象。故曰需於酒食。蓋酒者言乎飲者也。坎水居上體之象。食者坎之九五爲中實之象也。九五正而中實。又有貞固之象。需酒食而能貞固自守。則放逸不節者无之矣。雖處險何患共濟何難哉。此其所以吉也。或曰坎下互兌。仰口承坎。有酒食象。上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉。

易經貫一

卷之二

需

雷

和序堂

本義陰居險極无復有需有陷而入穴之象。下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象。柔不能禦而能順之有敬之之象。占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也。

愚按上六亦兩耦相加。空洞而居於坎極。故亦象穴居於此。則出无餘地。需无所需乃入於穴而已。入者對出而言。亦極之象。而陷之義也。然而正應在下。於六畫卦正當人位。而居於三。則有三人來應之象也。客者對主之稱。我主則彼乃客。不速乾剛健進且視上爲歸。不待速而自來之謂敬。心主

誠一之意。乃純陰至靜之象也。敬之則誠一順從。而藉三人之力。可以拯救出險。共濟時艱矣。故得終吉。終上六當上體之終也。

象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。本義此以卦德釋卦名義。

張氏清子曰。需合乾坎成卦。乾三陽進迫乎坎。遇險而能須者也。坎一陽居中守正。處險而能須者也。遇險而能須則不至犯難處險而能須則又將出險矣。

易經貫一

卷之二

需

雷

和序堂

愚按坎險在前。所以須也。須之以待其險之自夷。剛則能持守以須。健則能隨遇以須。蓋言乎其能須而不至取陷於險者也。此皆需之所由名。而其義可不困窮矣。困窮之道。大抵皆急遽不能寧耐之所致耳。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

本義以卦體及兩象釋卦辭。

胡氏炳文曰。凡五皆天位也。屯不足言特於需發。

其義

愚按九五陽實得位。所以有孚而亨也。達外體而位天位。天位高明之象。乃光亨也。居中得正。乃貞之德也。此所以吉也。往涉大川之謂功。即濟涉之功。有功所以利也。涉險而成康濟。何功如之。何利如之。

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

上時寧反
樂音洛

本義雲上於天。无所復為。待其陰陽之和而自雨耳。事之當需者。亦不容更有所為。但飲食宴樂。俟其自至而已。一有所為。則非需也。

易經貫一亨

卷之二

需

彖 和序堂

愚按雲者。水之蒸氣。聚而未雨者也。坎居乾上。坎為水而乾為天。有雲上於天之象。以其為需。故未雨而雲。需者。須也。雲上於天而未雨。又萬物仰須雨澤。以為養之象。故曰需。君子以之而有所需。則飲食宴樂而已。飲食所以宴樂。宴樂所以需也。即有有孚。光亨貞吉之象。非君子之无所欲者。不能蓋所謂安命者也。然飲食。坎中爻之象。有之。宴樂。九五尊居之象。有之。而飲食宴樂。以需者。殆莫大

於涉川利濟之事焉。

需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

難去聲

楊氏時曰。乾道上行。為常。方需之時。坎險在前。宜需而後進。雖久於其所。未為失常也。

愚按難。遇險也。不犯難行。遠險而需之也。釋所以需於郊之意。乾道在下。本非所常。以其當需。故未失常也。此以時遇言之。失常便有咎。未失常。便无咎。蓋釋所以用恒无咎之意也。

需于沙。行在中也。雖小有言。以吉終也。

行以善反

易經貫一亨

卷之二

需

彖 和序堂

本義行。寬意。以寬居中。不急進也。

愚按乾九二去險。不遠不近。而進止皆有餘步。有寬衍在中之意也。寬衍。便有沙地寬平。廣衍之象。蓋釋需於沙之象也。吉者。得濟涉之吉。吉終。雖小有言。不為妨礙。必得濟涉之吉。以終也。釋終吉之義。

需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

本義外。謂外卦敬慎。不敗。發明占外之占。聖人示人之意切矣。

愚按災坎之險。寇之患也。在外。在外體。兩體相接。內外相偏。其爲寇災已迫。雖重剛健進。而不得不需。故於泥猶需之。蓋釋需於泥之意也。然需於泥而寇已至。寇之至。乃我致之。又將何道禦之。可以不敗。蓋唯持守其剛健。以主敬而致慎。斯已矣。如其不然。則躁起者。與跌跌進者。取陷。其何以堪哉。需于血順以聽也。

愚按敬慎者。陽剛之用。順聽者。陰柔之守。順以居時。聽以待命。蓋釋需於血之象。而明所以出自穴之意也。

易經貫一

卷之二

需

彖

和序堂

需于酒食以中正也

愚按以中。則事不偏。而无紛更之患。以正。則行不邪。而无擾亂之憂。時在當需。則以需於酒食者需之而已。此蓋釋所以需於酒食之意。此需道之亨而貞者也。故其占曰吉。

不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也。當都誤反後除

貴門象傳當位疑之當讀平聲其除當位不當位之當俱讀去聲

本義以陰居陰是爲當位言不當位未詳

程子曰。乾上九貴而无位。需上六不當位。乃爵位之位。朱子曰。凡初上二爻皆无位。二士三卿大夫。四大臣五君位。上六之不當位。如父老不在家事而退閒僧家之有西堂之類也。

愚按陰居於上。爲不當位。陰居於陰。則未大失。故正應之來。而敬以從之。陰陽有合。而剛柔相濟。可終得其吉也。此蓋釋所以終吉之義。

訟

乾上

訟。先天位西南。與明夷爲對待。與困爲流行。其本爲坎之首卦。蓋所以著其體之常。後天居南方。與

易經貫一

卷之二

需訟

彖

和序堂

明夷爲交易。與同人爲變易。其歸爲離。官七卦。乃所以明其用之變也。

訟有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。窒張果反

本義訟爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲己險而彼健。皆訟之道也。九二中實。上无應。與又爲加憂。且於卦變自遯而來。爲剛來居二。而當下卦之中。正解曰。遯之剛自三來居於二。柔自二進居於三。爲訟。有有孚而見窒。能懼而得中之象。上九過剛居訟之極。有終極其訟之

象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處以爲吉凶也

愚按訟全乾著於外體而坎居內外健動而內流溢乃物之進長利之在用需之所及爭之所起當貞而未得貞之時也故繼需而爲訟訟以言論爭也乾剛上升坎險下折乾象爲言坎象能言有言論軋辯之象故稱訟訟其事之未宜理之未正也夫九二以陽剛爲主於內而无應與下求於初

易經貫一

卷之二

訟

聖

和序堂

六則非其伉儷而四有爭之之勢上親於六三亦非其配耦而上又有爭是豈得无訟乎有孚謂內體陽實與外體中爻正相孚合也窒初六牽於下而望其行六三阻於上而礙其進不能以遂通也惕驚憂之貌一陽動於二陰之象有孚故可以訟有孚而見窒此所以訟惕中所以訟而猶吉然訟不可長長則訟成故以終凶戒之終指上九言凶亦謂陽剛之極勢將變而爲困象也大人九五剛明中正以當人位之象大川坎體兩陰空洞函陽

之象利利順見二四互離之象涉犯水難行之貌五進於前而二陷於後之象也見大人則剛明可以決訟中正有以相孚故利順涉大川則兩陰作險空洞爲陷而訟難伸辯故不利順此蓋所以戒占者避險趨正之意也不然剛與險遇爭无窮矣初六不永所事小有言終吉

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此

愚按初與四爲正應而比於二二乃陽剛中處之爻而初比之亦陰從陽卑事尊之義也然正應在前而二非嘉耦則其所事勢不能永故曰不永所

易經貫一

卷之二

訟

聖

和序堂

事小有言者四居陰受偏則寡斷乃不能无疑於初之事二以二之所處得中而所事不永故不至成訟而僅有言且所言小也此四之有言於初也初之有正應而比於二時地使然欲辯已之无可疑而破四之多疑則幾於輔二而求訟矣以陰柔居下才力不勝乃終不能成訟於四故僅於小有言也此初之有言於四也迨及時至地通嫌嫌全消正配得合而終身言好則得吉矣故曰終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋補吳反
眚所景反

本義九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

蔡氏淵曰二隱兩柔之間有逋象

愚按九二坎主剛而受陷得无訟乎然居柔則知退處中則知節而五又以合德同符之長臨制之則雖欲訟而自止訟而止不克訟也止而還歸也

易經貫一

亨

卷之二

訟

聖

和序堂

六三以陰凝之象互於前有止義二爲坎主坎水下注有還義坎穴也還歸而入於穴逋也卦之全體有內外有上下限制分明猶國也而下體則猶邑二於三畫卦居人位則邑之人也連而屬之以三畫計之則有三百言其成數戶耦象也三百戶小國下大夫之制二爲之主攝兩耦以居坎則有逋其邑人三百戶之象貴目疾之微者喻小過也當訟之主而能止能攝衆而爲逋見幾以決安分自處不失其中而歸於正雖遭疑陷非其過矣故

曰无眚无眚无眚災之患矣唯占者之體之

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從王之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

程子傳曰祿者稱德而受食舊德謂處其素分

愚按六三陰居陽也正應在上九而上九陽居陰也其分誼之正配合之有常與初六之與九四同於理既不可違況又前監於有言於力既勝於初

易經貫一

亨

卷之二

訟

聖

和序堂

之微弱況又居上而便於進夫是以初尚有所事而三則絕无所事唯斷於食舊德而已德恩澤也蓋唯陽有澤舊德上九之恩澤也以其正配故稱舊舊猶常也貞貞正自守即於食舊德見之夫訟唯當貞而未得貞故有訟此豈人事之可勉然能貞正自守如此雖遇訟端興作之時處危厲難安之境而无隙可乘必有慶終獲吉之利矣故曰終吉終指上九之終一卦而爲言初六之終則以下體之既終言也或六三以陰居陽半動半靜之

象王事亦仁義之事。陰陽合德之象也。俱與坤卦同。或從王事。則既不輔二成訟。如又不往應上九。而或徑從王事以自立而見志也。无成蓋上九正應理不可違身既有歸而勢難成其自立也。

九四不克訟復即命渝安貞吉

渝以朱反音俞後同

本義即就也。命正理也。渝變也。九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也。

愚按九四以剛居偏以弱合柔之象也。蓋四在乾

易經貫一 亨 卷之二 訟

墨 和序堂

初則猶弱剛而偏則躁動之性便好訟弱而柔則怯懦之情又畏訟乃欲訟而不決於訟者也。況上有九五臨之而九二又退守中正而不與訟若是雖欲訟得乎。此所以不克也。夫復反也。命天道之流行而不已乃九五所制也。自天一生水而天道下行於坎有需之象。坎水流溢而天道反行坎上則訟之象也。九四乾初為天道之初反有即於上行之命在故曰復即命復即命則復於上行而訟且息矣故又曰渝安貞渝字即於復即命得

來蓋渝變其前此爭訟之心而安於貞正乃未得貞而反於貞者也。九四之象蓋如此。乃所謂革心者歟。以是言吉吉可知矣。故直斷之曰吉。

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也。占者遇之訟而有理必獲伸矣。

毛氏璞曰九五乃聽訟之主刑獄之官皆足以當之不必專謂人君。

胡氏炳文曰古人不貴聽訟而貴无訟初不求訟

易經貫一 亨 卷之二 訟

墨 和序堂

三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以於訟為元吉也。

愚按訟不和所致也。聽訟所以反不和而致其和也。九五為乾道之再進乃生理之大通太和之正盛也而又居中而无所偏得正而无所邪純剛不曲而至健不同以居尊位而聽訟則觀感化裁之下不和者反偏邪回曲者不作訟自可平而至於无矣況有九二相孚合德之爻為之攝衆而羣相以退哉故其占為元吉也。爭端解退何吉如之。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

初勅紙反

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又爲終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

愚按鞶帶腰間盛飾以革爲之柔而剛者也帶體圓得圓數之三圓虛而三實合之柔剛正應爻六三之象有之而六三居全體之腰間也錫命賞之辭有外至之意或半進半退陰陽並存之象上九

易經貫一

卷之二

訟

異

和序堂

六三均有之也。上九居不主要而二退避。六三辭二越四而徑應之當訟之時乃極榮矣。故有或錫鞶帶之象。終指六三居下體之終又互離中而居下體之上。合之便有終朝之象。褫脫去之謂陽極盡則將變爲陰。六三陰爻也。陰與陰不成配耦。自當離去離去則所錫之鞶帶不又脫去矣乎。故曰三褫之。三越三爻之象。蓋鞶帶命服之飾九五之所制也。錫之則已榮褫之則已辱。上九當訟勝其榮辱之交乎。然而榮則其暫也。故或之辱則其常

也。故終朝而三及之。三爲數之成亦斷之以必然之意也。由是觀之訟雖勝不可恃。故爻辭亦不言訟。占者其深體之。

彖曰訟上剛下險險而健訟

本義以卦德釋卦名義

胡氏炳文曰上下以分言本不當訟上剛以勢陵下也下險其情始不可測矣

晁氏說之曰上以剛陵下下不險則未必訟下以

險陷上上不剛則未必訟外健而內不險未必生

易經貫一

卷之二

訟

異

和序堂

訟內險而外不健未必能訟

愚按剛乾之性金之用也。險坎之性水之用也。乾屬金。坎屬水。金故銳而能入。水故蕩而能溺。銳而入可破。包藏之險蕩而溺足陷。潑橫之剛則剛居上。必欲制下之險。險居下。必欲敵上之剛。而上下有訟之勢矣。險居內。必欲降外之剛。剛居外。必欲平內之險。而內外有訟之勢矣。故名訟。要知此皆性然也。所稟之氣偏勝也。健。卽剛之用。以一人言之。卽爲險而健。故又曰險而健。訟。蓋內外成訟也。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

本義以卦變卦體卦象釋卦辭正解曰易中卦變見朱子卦變圖而末此非易之本義乃有易之後聖人看得有此義故特發一側耳易中言卦變始於此

愚按訟以有孚見窒而致之以惕中而得吉蓋惟中可以得正惟中可以化偏剛而居其正惟正可以回邪險而作平夷則中實一卦之要極歟故訟而无訟雖德在九五其功未始不本於此也故卦

易經貫一

卷之二

訟

契

和序堂

辭特繫之以惕中吉蓋惕中卽九二居坎之象也夫九二之始在遯之三以陽居陽乃純剛之爻以剛居偏未爲得中也故雖在遯而未安自以剛化偏而來而得訟之二斯得中而乃吉則時地之遭不足慮而惟中爲至貴矣乎故特表而出之曰剛來而得中也能自爲變化而來者此化民成俗之本計也然狃於訟而以訟終不免於凶蓋訟凶事也不可成也終則成矣至所利者則唯見大人不尤見所尙乎大川淵也險陷之地偏邪之藪也涉

則入焉故戒之以不利不利於此不尤見所尙乎占者其務體之

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

本義天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣孔氏正義曰天與水相違而行彼此兩相乖戾故致訟也

胡氏炳文曰凡事有始有中終訟中吉終凶然能謀於其始則訟端既絕中與終不必言矣

愚按乾陽生於坎水之始化坎水生於天一之始

易經貫一

卷之二

訟

契

和序堂

融則天水本同氣也故融化既生而後天旋水流天生物水滋生其行亦无異理然此特以理氣之始言而非象也自形成象立觀之其間或陰陽偏正之失宜而通塞順逆之相佐天乃日去水而上升水乃日離天而下注其迹既判其行相違而乖戾致訟者有之矣此訟之象所以著而曰天與水違行訟也君子之事仁智之所發卽天生物水滋生之事也天上升水下注有違行而致訟則其失在始之不謀而非失於始也故君子以之凡有所

事不作則已。作則其本若何。其源安在。本未正。則先正其本。源未清。則先清其源。上下之際。內外之交。必謀其託始之地。以絕其起釁之端。於是處無訟。第見其無訟。處衆訟。亦相率而無訟。貞正不搖。化物有本。而君子見君子已得貞道矣乎。其利蓋无窮矣。

不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

愚按初之所事者二。以比而言也。然正應在四。舍

正應而永所事。則猜疑生。訟而訟長矣。訟不可長。

易經貫一 亨 卷之二 訟

辛 和序堂

故不永所事之象者。有言。則訟端又見矣。然小有

言也。不永所事。雖小有言。其辨蓋已明矣。言者。舌

與唇激而出聲。一陽動於二陰之象也。以其在初。

故象小。知其應四。則其辨明。

不克訟。歸而逋。賁也。自下訟上。患至掇也。

賁七亂反 掇都活反

本義掇自取也。

愚按賁。急避之貌。釋不克訟而歸逋之象也。二居

下體。爲訟之主。五居上體。聽訟之主。二五正對。以

聰明決固所宜也。然彼此陽剛。各持中道。雖其有

孚。猶嫌不遜。不遜。幾於下之訟上矣。自下訟上。犯義干名。禍患之來。直如以手掇取之便也。可不急爲退避之乎。況九四上九同居上體。桀所忌焉。得不急爲退避之乎。退以養正。風化攸闢。嫌慮全消。告災不作。善於處訟之道得矣。蓋申所以賁之意。

食舊德。從上吉也。

本義從上吉。謂隨人則吉。明自主事則无成功也。

愚按上三之舊配也。從上。釋食舊德之意。蓋從上。

易經貫一 亨 卷之二 訟

至 和序堂

既无棄舊之咎。又无自擅之嫌。分誼昭然。訟而无

訟。此其所以吉也。

復即命。渝安貞不失也。

愚按不失與未失有辨。未失。幾於失而未至於失。

不失。則絕无所失也。夫九四偏剛。疑於訟而致失。

然復反而即於命。則寡斷者能斷。渝變而安其貞。

則不中者從中。勇於受治而自化如此。何失之有。

故以不失釋之。不失。蓋絕无所失也。

訟元吉。以中正也。

本義中則聽不偏正則斷合理

愚按以中正。釋所以元吉之義也。蓋中則道无不公。正則事无不當。公而當。渾然元氣之流行。訟民於大化而不之覺矣。故曰元吉。

以訟受服亦不足敬也

愚按訟凶事也。服卽繫帶之謂。上九過剛得勝勝於凶而受服。賜是受凶也。雖榮亦辱。又何足敬。況服之不常。終朝三褫。榮復去而爲辱甚。甚不足敬。則不必言矣。是蓋釋此意也。可不察哉。

易經貫一亨

卷之二

訟

五

和序堂

師 三三 坎下 坤上

師。先天位西方。與同人爲對待。與遯爲流行。其本爲坎之末卦。蓋所以著其體之常。後天居北方。與同人爲交易。與艮爲變易。其歸爲坎宮八卦。乃所以明其用之變也。

師貞丈人吉无咎

本義師兵衆也。下坎上坤。坎險坤順。坎水坤地。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜。之守又卦惟九二一陽居下卦之中。爲將之象。上下

陰順而從之。爲衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。爲人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人長老之稱。用師之道利於得正。而任老成之人。乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。

易經貫一亨

卷之二

師

五

和序堂

者之稱。二於三畫卦居人位。而互得震。震爲長子。故象丈人。丈人帥師練達者。既足以成謀而守中。在坎坎險時惕。又有懼之之象。懼而能謀任而能下。和以運律。不惡而嚴。衆情說服。內外貞固。蕩平之下。生機出焉。何吉如之。故曰吉。吉然後无咎。故繼之曰无咎。任受六五之任也。六五君位。而下應之。授任之象也。下居下體。爲能下於衆和。坤柔之象。律中正之象。和則不惡。而律則嚴。亦坎互震象也。蓋震當春春則和。而坎爲律。衆坤象也。說服坤

順來歸用命不違之象。內外貞固。卽一陽主內持中。五陰合外作服之謂也。蕩平。各安其分而无所逆。生機出。各樂其業而无所傷。皆震之力也。故曰丈人吉。无咎。此雖曰師。凡事有其義也。惟體之。

初六師出以律。否臧凶。

否俯九反

本義律法也。否臧謂不善也。晁氏曰。否字先儒多作不是也。在卦之初爲師之始。出師之道當謹其始。以律則吉。不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。程子曰。律有二義。有出師不以義者有行師而无號令節制者。皆失律也。

易經貫一

卷之二

師

彖

和序堂

愚按師。除暴救民。吉事也。然而摧殘毀折。凶事也。律。紀律。萬法之所從出。蓋當於理而不謬。循其道而不好。而有條不紊。衆可稟承。卽律也。師在謹始。謹始而後可以成終。初六陰柔而才弱。懼其不能奉律。甫出而當險。又懼不能守律。不奉律。師不可舉。不守律。功不可成。不成。何以有終乎。是玩師也。徒作摧殘毀折之事而已矣。故戒之曰。出以律。否臧凶。律。卽九二之坎中得正也。否臧。謂失律也。

九二在師中。吉。无咎。王三錫命。

本義九二在下爲衆陰所歸。而有剛中之德。上應於五。而爲所寵任。故其象占如此。

程子傳曰。二乃師之主。專制其事者也。居下而專制其事。唯在師則可。自古命將。閫外之事得專制之。在師專制而得中道。故吉。而无咎。蓋恃專則失。爲下之道不專。則无成功之理。故得中爲吉。

愚按中。理之準也。中斯當理。當理則正。正。理之矩也。正斯從道。而不好。當理而不好。其事乃可爲律。師之所主也。九二在中。宜其得吉。而无咎。王。指六五言。六五統坤土而一之。而居尊位。有王象也。三。錫。自五四及三。連類下歸之象。三。數之極。命。王之寵命。三。錫命。乃吉无咎之實也。故以申之。

六三師或輿尸凶。

本義輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故其象占如此。胡氏炳文曰。剝一陽在上。而衆陰載之。有得輿象。六三衆陰在上。如積尸。而坤爲輿。坎爲車輪。有輿。

易經貫一

卷之二

師

彖

和序堂

尸象

愚按六三居下體之上則不上而不下。以六合三則可柔而可剛。其在師也。有志驕而心不固之象。乃取敗之道也。與外體相接而恃有剛。又有進師出戰之象。然不中不正。違將令矣。上无應與。軍勢孤矣。能不敗者幾何。况坤為衆。而我只一爻。彼衆我寡。安保不敗。故有師或與尸之象。而占曰凶。或六與三合之象也。坤為輿而坎為輪。而衆陰積焉。以出於師。則為輿尸之象。師而輿尸。果凶矣。或有其象。亦未可謂之不凶。故直以凶斷之。然則出師可不慎重以逞乎。

六四師左次无咎

本義左次謂退舍也。陰柔不中而居陰得正。故其象如此。全師以退。賢於六三遠矣。故其占如此。愚按六四居上體之下。則進而未進。以六合四則柔而益柔。其在於師。有怯退不前之象。夫兵家尚右。右為前。左為後。則退後左矣。行師再宿為信。過信為次。自二及三。再也。自三及四。則過而次矣。故

易經貫一

卷之二

師

美

和序堂

其象為左次。然兵貴勇而用銳。突而无前。左次示怯。兵氣為縮。豈得无咎。蓋知彼知已。量敵後進。壁高壘。以逸待勞。兵法之常。况王者之師。不主殺戮。而主安。故曰征而不戰。六四重陰。則質柔而才弱。位不得中。則律令由於主帥。雖其左次无干。輕犯不可為咎。而保其全師。小康勞悴。又何咎乎。故曰无咎。

六五田有禽利。執言无咎。長子帥師。弟子與尸。貞凶。

長丁丈反
帥讀率

易經貫一

卷之二

師

美

和序堂

本義六五用師之主。柔順而中。不為兵端者也。敵加於已。不得已而應之。故為田有禽之象。而其占利。以搏執而无咎也。言語辭也。長子九二也。弟子三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸。而歸故雖貞而亦不免於凶也。

愚按師而曰田。義起於除害也。禽。害稼傷民之物。王政之所必除。執言。以搏執為言。搏執。乃所以除害。故稱利。蓋利順於民情也。利順。民情雖興。師勞

衆而不爲咎故曰无咎田必用綱六耦中虛而更連四三象網之衆目五奇體實而主於上以統下象網之大綱網象也田必合圍五在外連四三而包內則象圍內應之則象合有合圍之象也以網合圍故象田禽指四與三之偏陰不正者言也有五主於上且圍於外而有之也執則有而執之長子九二震之主爻也師統領五陰之謂長子帥師則任專而師有統號令歸一而律整齊整齊有統乃所謂師也无咎之道也弟子猶云次子指三四

易經

卷之二

師

彖

和序堂

同屬震體而次於二言然以三爲主也三既年少而又偏動性行不淑練達未至使之分主師事損兵折將敗所必致故曰弟子與尸蓋自三及上皆陰爻而坤爲大輿有此象也是帥師斷宜長子而弟子不可輕使使弟子五雖自居貞正亦致凶之道也可不慎諸

上六大君有命開國承家小人勿用
本義師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可得有

爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

邱氏富國曰初言師之出上言師之還至此則功成凱奏之時也象曰以正功者言爵賞之命乃所以正諸將武功之等差也

愚按坤屬土分土封疆乃爲國而授國制田卿大夫受以爲世業則家也四爲國之始五爲國之中而大君都焉則國已立至於上六則拓其土者其開疆浸廣有開國之象二爲統帥乃一卦之長官初與三外上體之坤土咸歸焉歸而業之承家之象也大君在五而五主坤土則坤土之來總出大君爵德賞功之寵命焉故曰大君有命開國承家夫開國則功建承家則業立師至於此蓋凱歌息而太平見凡諸爵賞固宜遍及然而小人在位聲教有關爵土濫觴亂之階也屬在小人酌賞物宜而斷以勿用乃觀明廷之憲制歟小人卽上六之象有之也蓋上六純陰不正而偏處傲物進極无度而絕類矜能非治世之小人而何故雖與有開

易經

卷之二

師

彖

和序堂

國之功而戒之以勿用也。勿用亦以上无位見之。

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣。

王往
況反

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也。一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣。

愚按以長帥衆而不亢法師之正也。然師以衆立而以正固則衆卽以成師。正卽以致貞。故曰師衆也。貞正也能以衆正爲師長者能以此道調攝得宜。使衆說服而咸歸於正。則偏邪者默化柔弱者自強而王道之隆基於此矣。故曰可以王。衆五陰之體象正。二五之相應能。九二陽剛之能也。以九二爲模則五陰受範。

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣。

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義。剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也。毒害也。師旅之興无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之。

易經貫一

卷之二

師

奎

和序堂

也

胡氏炳文曰毒之一字見王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沉痾堅瘕不輕用也其指深矣。

愚按用師逞兵而兵剛氣也。險事也。動則損。放則傷。天下之大毒也。故民望而畏。趨而避。莫不以爲凶。而九二之爲師則得中而致應矣。在險而能順矣。應无不和。而順无不利矣。是以剛而反天下於太和以險而反天下於極利。所謂以毒攻毒而毒消者也。誠除暴救民之師乎。以此毒天下而民心說服從又何疑。以此毒天下而民從之。天下之吉道也。以吉道逞王政得矣。夫又何咎。如以卦體言之。則內體坎水。外體坤土。土來犯水。而水互震木以制之。克制之形。便成交戰之事。而坤順坎險震動順以化險。動以達順。通變之道。乃成調理之方。戰以致理。轉凶爲吉。天然之王政。其湯武之師乎。而其功成於卦之德也。故尙貞而利。丈人。

象曰地中有水師君子以容民畜衆。

畜許
六反

易經貫一

卷之二

師

奎

和序堂

本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣

愚按地坤之象也而坤爲衆水坎之象也而坎爲險則地中有水乃衆中寓險也兵也然而兵非厚德不能安非洪澤不能養而德之厚莫若地澤之洪莫若水養兵以安則亦地之象也安兵於養則亦水之象也安以固其氣養以說其心氣固而心說斯兵立而師成故曰地中有水師古者寓兵於農是師出於民衆也設師所以保民之安而衛民

易經貫一

卷之二

師

奎

和序堂

師出以律失律凶也

愚按失律致凶之道蓋釋所以師出必以律之意也如失律則尊卑少長之序不明輕重緩急之宜不辨而師爲之亂功過賞罰之規不當進退坐作之法不精而師爲之頑亂而頑則凶隨之矣故復申之

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

愚按天指五居王位言也王而稱天蓋王道卽天道故尊之也寵寵而任之謂二承天之寵任故得在師守中而獲吉非特其才德之優於衆也懷萬

易經貫一

卷之二

師

奎

和序堂

邦指五下應之意而言萬數之一大成也萬邦自九二而外統上下而言之蓋卦以一體爲小成兩體爲大成也五之下應所以命將而命將乃懷念萬邦而欲綏安之也此蓋釋王所以三錫命之意師或輿尸大无功也

愚按王者之師征而不戰蓋以乂安爲成功也若夫損兵傷民折將傷士則不爲功而況輿尸乎輿尸敗甚矣致寇逞暴反以爲禍矣故斷之曰大无功以律輿尸之罪云

左次无咎未失常也

本義知難而退師之常也

愚按師之進退無論勇怯皆有常律六四因時審處決於左次正未失常不可徒視其為怯弱也蓋釋所以无咎之意

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

胡氏炳文曰一使字繫民命之生死國家之安危或當或否吉凶天壤可不戒哉

愚按以六五以之使亦六五使之也蓋長子得中

易經貫一

卷之二

師

畜

和序堂

而動乃中行之士而命為將則才德咸宜以中行也弟子才弱而志剛居偏而好進而驕而无常不堪任將乃分命之便為使之不當也夫以中行而帥師則成功有效使不當而與尸則功墮害成同一命而吉凶殊異者有如此出師命將可不慎哉聖人之為戒蓋甚深矣岐塗之際惟占者察之

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣

愚按功奏凱成命之功正功正其功之大小與與

偽也以以君之命蓋釋大君所以有命之意也亂

失序反和而抗法變常之謂亂邦流及於邦國也

如上六之過於上則尊卑之序失違衆而獨先則

和順之情反不守中正便為抗法不安分誼便為

變常此即小人之象而亂之迹已著焉使用以專

職而竊位營私流弊及於邦國之中則禍患生於

意計之外理蓋有必然也故戒之以勿用

比 ䷇ 坤上

比先天位北方與大有為對待與剝為流行其本

易經貫一

卷之二

師比

奎

和序堂

為坤之六卦蓋所以著其體之常後天居西南與大有為交易與巽為變易其歸為坤宮八卦乃所以明其用之變也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卑志反

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正

上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而

仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必

再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當

衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來

歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

程子傳曰比吉道也人相親比自爲吉道筮謂占決卜度非謂以蓍龜也元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣又曰君懷撫其下下親輔

易經貫一

卷之二

比

癸

和序堂

於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合心以相從苟无相求之意則離而凶矣
愚按師之用蓋所以挽天下之不比而成其比也至於比則貞固之道立而元善之德又從而進矣夫元善之德進而生意融融太和已動又能永久而貞固則比之實也吉之至也故曰比吉蓋陰陽相求理所必然而九五以陽剛中正之爻居尊位而下比衆陰六二以柔順中正之爻率衆陰而上比九五上下相比而有比之象九五之位天位也

德天德也天德主元而天位當貞有貞中含元之象也六二之德地德也位地位也地位承元而地德主貞有元中抱貞之象也此比之所以成而禾道裕焉者也原始也指五二正比爲比之始而言筮譬筮者之有誠心也謂五二正比之始其情至誠譬即筮者之初心天機自動而无有不誠者也如是而比比非偽合而實見貞復起元元復歸貞之天理流行於上下之交一无所咎而比之道乃盡屬吉之道矣故總而繫之曰比吉而推之曰原

易經貫一

卷之二

比

癸

和序堂

筮元永貞无咎不寧指初與三四上爻之情言也蓋正比在六二而卦總爲比自六二而外如初三四上諸爻皆欲來比而又恐不得比故其情不寧也不寧者方連其族類以來求而上六一爻乃以偏柔之質急進而反逸於九五比主之後進而云後者過猶不及之意也夫求比而逸於後是衆皆得比以相安而我獨孤行而成子不其凶可知乎故曰後夫凶夫猶夫夫之夫蓋心不慊而有憾之稱也此蓋所以勉而戒之唯占者之體之可也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其克實則又有他吉也

朱子曰孚有在陽爻者有在陰爻者伊川謂中虛信之本中實信之質是也

馮氏椅曰缶瓦器爾雅云盎也初陽實六陰虛虛者缶也實者盈也

愚按初與四應而並為六亦內外如一而相孚合之象故曰有孚四與五比而初因以比之是有孚

易經貫一

卷之二

比

矣 和序堂

比之也夫比有比肩相屬之義四與五而曰比則宜若初之去五甚遠而亦云之能无越等犯分之嫌乎然四既與初有相應之誼而又一德相孚則因所比而比焉所謂託人以進者幾有彙征之吉矣夫何咎哉故曰有孚比之无咎盈滿也陽之用初之象也缶土器而中空初之位六之象也合之初六乃陰中有陽之象而盈缶乃陰中有陽之象也有孚則既有以比之而无咎盈缶乃又有以符於元貞而併得旁親於九五矣非比之終而更得

所吉乎故曰有孚盈缶終來有他吉他蓋即指九五而言以其非正應而旁與之比親故謂之他謂之他吉或曰坤土中空而承坎水亦有盈缶象也六二比之自內貞吉

本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

程子傳曰二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而

易經貫一

卷之二

比

矣 和序堂

進乃得正而吉也

胡氏炳文曰凡卦以下卦為內上卦為外比六二言內六四言外內外卦之分見於此

愚按比以九五為比主而六二與為正應則雖間越三四其義自比而无假於他爻之作引故自內體而徑往比焉以為比始乃所謂天作之合而斷之以義者也其義既正其德自固正固成比以永元化臣道之常臣道之貞也其吉為何如乎故曰比之自內貞吉

六三比之匪人

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

愚按三居二四之間上下得比矣而不得爲成比蓋比主在於九五也四與五比卽因之而比於五四又非三之應爻无相引同登之義焉上之一爻乃爲三之正應而上與五近疑其爲五之比爻因往求比則當成其比矣夫安知上六急於前進超越於五而九五下比諸爻相與背趨竟成孤子无

易經貫一

卷之二

比

丰

和序堂

聊之象又非得比之人故曰比之匪人

六四外比之貞吉

本義以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

愚按六四居外體之初而應爻在內然卦爲比比主在外體之中與爲相接是无待於應爻之引進而遂自比焉不乖於義矣況九六成配親比克諧則其道既正其德亦自固正固成比以承元化豈非臣佐永貞吉利之道乎故曰外比之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

愚反

本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道也占者如是則吉也

愚按顯顯明蓋物无所蔽事无所私而顯著明白陽光照徹之象也九五重陽在上故象顯顯比九五爲比之主衆皆比之而尊卑長幼分誼秩然遠

易經貫一

卷之二

比

恒

和序堂

近親疎畛域悉化渾而理和而序幾於无所容心而歎帝力於何有豈非所謂顯而比焉者乎王統御天下而天下歸往者之號驅策之而進按程而行之謂也夫九五旣爲比主而衆往比焉非王而何九五以陽比下而鼓之使進非驅而何驅而曰三則歷四由三而至於初之象也王用三驅則用其重陽才德之美以至於三驅也前禽逸而在前之象指上六言蓋以上六陰柔而善逸狎水而走險故謂之禽猶言性情野僻有似於禽獸云爾失

逸而失之。比而不成。比之謂邑。亦下體爲上體之屬。而有限制之象也。邑人六二居人位也。不誠六二率衆陰。以上比九五。而不誠備夫上六之逸而失之耳。夫上六之失。雖似乎顯比之稍有缺陷。而邑人不誠。實乃見王道之寬大无私。而幾於夜扉之不聞。以是言比。比誠顯矣。以是言吉。吉何如哉。故直斷之曰吉。

上六比之无首凶

本義陰柔居上。无以比下凶之道也。故爲无首之

易經貫一

卷之二

比

三 和序堂

象而其占則凶也

愚按比卦六畫。皆以陰陽成比爲義。而上六失之於後。再往則遇陽尙早。廻顧則五又下趨。是雖當此時。有比之而終无可比之象矣。故曰比之无首。蓋首陽象也。夫比之而至於无首。豈得不謂之凶乎。唯占者之戒之慎。无過越而反失於後可也。

彖曰比吉也

本義此三字疑衍文

比輔也下順從也

本義此以卦體釋卦名義

愚按輔相輔也。親輔也。上體爲水。下體爲地。地承夫水。而水包乎地。水地相爲親輔。而不可或離。乃比之實義也。順和順。蓋和其氣而順於理。坤德之用也。上體一陽居尊。而下體一陰率衆以往。比乎上。則有下順從之義焉。順而從。此比所以成乎。原筮元永貞无咎。以剛中也不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

易經貫一

卷之二

比

三 和序堂

愚按剛則无往而有可遇。此元之所以成其元也。中則无往而有可移。此貞之所以成其貞也。剛而在中。九五之才德如是。時位亦在於是。故象元而永貞。九五爲比之主。而比於二。以開一卦之始。乃實一理之至誠。抱元貞而永事。非剛中不爲功也。故以原筮貫元永貞无咎。而以以剛中釋之。上通指四與上言。下指下三爻而言也。應謂與九五相應比。蓋上下相應。則方來者已來。不寧者可寧。比之爲比。乃大其成矣。後夫之凶。不足累其全體而

後夫獨凶矣。凶窮之災也。往无所之。而回无所託。進退靡依。其道窮極也。道之窮極。非凶而何。故以其道窮釋之。以戒占者。无獨爲後夫云。

象曰。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯。

本義。地上有水。水比於地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比於天下。而无間者也。彖意。人來比我。此取我往比人。

愚按。地无水。則滋潤者无資。而地无以成其固。水无地。則憑依者无所。而水无以運其流。是地與水。

易經貫一

卷之二

比

蓄

和序堂

本有相須之用。而无相判之情也。地上有水。象比何疑。故彖之曰比。先王知之。卽以其象。與民衆相比。而民衆散於野處。則恐其无所統。而不歸。无所制。而或亂。故劃土釐疆。分建萬國。各使之守所。制而无相侵犯。則野者文。嘉賢與能。通親諸侯。各使之遵所統。而无相背馳。則散者合。合而文。先王之世。不卽一大比之象乎。先王爲上體之九五。諸侯爲下體之六二。而內外上下。遠近親疎。无不井井。而不可渾。依依而不可離者。其又兩體六畫之間。

乎。以是法比。亦猶水地之相著而已矣。叮先王之世。何其盛哉。

比之初六有他吉也。

愚按。比之而言初六。蓋獨以初六爲言。而釋所以有他吉之義也。夫他指九五。而九五剛中。爲元貞之主。則與初六亦且有孚合之意矣。蓋初雖未中。而因乎四之應。以求比。則便正。六雖屬陰。而初爲陽。則又有剛剛正之德。元貞之屬也。以屬相孚。故比成而得吉。比之初六。非獨言初六。而釋所以。

易經貫一

卷之二

比

蓄

和序堂

有他吉之義哉。

比之自內不自失也。

本義得正則不自失矣。

愚按。二之去五遠。而徑往作比。有似乎屈節求榮。自媒野合之象矣。然而屬在正應。則節无所屈。剛柔在中。則媒自有在。比以爲始。乃率衆歸德。比以始治。亦輔德而致和。夫又何所失乎。故以不自失釋之。而分誼俱正矣。

比之匪人不亦傷乎。

愚按傷傷痛之也。不亦傷乎。婉轉以歎其可傷痛之辭語也。蓋六三才德雖不為中正。而順以含健。居下體之上。有切於求比以輔治之志。又有可進之機。奈何所比。終非其人。有不得比。故特以一歎釋之。而情无窮矣。

外比於賢以從上也

愚按賢有德者之稱。蓋九五剛健而中正之謂也。

上以位言之。天之所制。而人之所分。乃所謂義之

所在也。四之舍內應而從外比。蓋非徒以親有德。

易經貫一

卷之二

比

美

和序堂

乃實所以尊有位而適於義。以盡天道之常。以完

我之素分也。故既以比賢釋之。復以從上醒之。

顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠

上使中也

舍音拾

本義由上之德使不偏也

愚按正則无所不公。中則无往不當。一陽在上。既

公而且當。則衆陰在下。自私化而事宜。此比之所

以成顯顯比所以得吉也。逆上六之謂。順下四陰

之謂也。蓋五方下比。上六急進而越之。則背趨而

成逆。五正下比。四陰從道而迎之。則協情而為順。比道取順。故逆无不舍。舍逆取順。此前禽之所以失之也。中指六二言之。九五與之正應而始比。是上之所使得中。得中。則偏私悉化。事為盡宜。而坦白相安之下。自无煩於警備矣。此邑人不誠。又所由來乎。故為治之道。斷在用中。而歷聖之无不兢兢也。

之无首无所終也

本義以上下之象言之。則為无首以終始之象言

易經貫一

卷之二

比

美

和序堂

之則為无終无首則无終矣

愚按上固一卦之大終。而曰无所終者。何歟。蓋比

以有合為義。而无取於孤行。上六既前无所合。後

又无所遇。子子无歸。伊於胡底矣。无底。是无終也。

蓋以釋无首之况有如此。

小三三

巽上

小畜。先天位東南。與豫為對待。與大壯為流行。其

本為乾之五卦。蓋所以著其體之常。後天亦居東

南。與豫為交易。與家人為變易。其歸為巽宮二卦。

乃所以明其用之變也。

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜勅六反
大畜卦同

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

胡氏旦曰文王當紂之時左右儉人終不能以

止其進以此知文王志在明夷而道在小畜

胡氏炳文曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽唯能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也

愚按比則陰陽之合也合則和和斯有所畜矣蓋

和者陰日盛而勢將疑則陽爲之融之而鼓其進

陽日盛而勢將流則陰爲之斂之而安其止進而

止止而進則陰陽之用調矣調始和焉而陽乃爲

之主而陰從之則比之道事之所謂治也元來而

永貞者也止而進進而復止則陰陽之用滯矣滯

故畜焉而陰乃得其位而陽繫之則小畜物之所

爲養也由於元以待亨者也故曰小畜亨蓋其象

下體乾陽剛健方進不已而上體巽陰初生紆回

而柔之則進者少止然而其止也有所養也亨之

易經貫一

卷之二

小畜

乾

和序堂

寓也其養也有所止也亨之待也故繫之曰小畜

亨乃小畜而後亨焉者乎雲陰爲陽得而上升之

氣也雨陽與陰和而下降之澤也六四互爲震象

陽之間又乘乎風而上於天則象雲九三以健進

之六四以柔止之進則欲上而非下止則在和而

未和乃无雨之象也夫雲而无雨則雲不疎不疎

則密亦六四互於九三之象故曰密雲曰密雲不

雨西郊乾兌所居之地下體乾互體兌也自西郊

言密雲不雨之象乃西郊乾初漸積以至於三而

遇巽初而後乃有以成之然其積猶未極盛也是可知德之不純不足以言德積之不厚不足以見澤在天之妙道猶然而況於人况於人之淺學者哉此文王之至教也故託之於我而以身示之亦欲人之思深而心曉也占者可不勉之乎

初九復自道何其咎吉
本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之

易經貫一 卷之二 小畜 全 和序堂

象體乾請志在上進得正請以陽居陽居下得正謂雖居於下而能得其正也自守以正謂自守其以陽居占者如是則无咎而吉也

馮氏椅曰陽本在上之物故自下升上曰復此言由其所復之故道也

胡氏炳文曰於六陰已極之時喜陽之復生於下於一陰得位之時喜陽之復升於上也

愚按本一卦言之則兩體六畫各有定象本一爻言之則六位循環並無定居故極於上則復於下生於下則復於上无往而有定即无往而非復蓋

不獨復卦為然也如此卦下體為乾而乾本在上之物因前此與下交變彼此相求而直入此卦下體則自下往上故道也當然之道也就其故道則復就其當然之道則復而復自初九始也雖其六四在前一陰當位小有所畜然而隔三間二道在寬然由而復之以振其健夫又安往而不得復哉故曰復自道何其咎蓋雖欲咎之何以咎之咎之不得則吉矣

九二牽復吉

易經貫一 卷之二 小畜 全 和序堂

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

愚按九二居上初九居下則九二之復似可无假於初九然而不有初九又何有於九二九二之復必牽初九其道然矣故曰牽復蓋牽初九而同振其健以復也同振其健以復則初九吉九二亦吉

九三與說輻夫妻反目

說吐活反 輻音福

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故

有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

楊氏時曰輿說輻不能有行也重剛不中切比於四爲陰所畜則道不行於妻子矣

項氏安世曰輻陸氏釋文云本亦作輶輶車軸轉也車不行則說之矣

愚按九三爲下體乾極而乾象圓而健進九與三又爲重乾則象兩輪在行矣上駕以巽初六四六

易經貫一

卷之二

小畜

全和序堂

四二耦中虛便象車廂乃所謂軒也軒輪具備輿之象歟然以巽畜乾正當畜止之交而軒在外輪在內一器兩置而不得進則說輶之象也故曰輿說輶夫陽之屬指九三言也妻陰之屬指六四言也且九三少男六四長女雖非正耦而男女相比有似夫妻故以夫妻象之目金木之精而火之所屬故曰離爲目上體九五來互成離便有目象九三居互離之初仰而承之非目而何目在夫妻便爲夫妻之目夫宜在上而被畜不進妻宜在下而

當位畜夫畜止相戾之際又互得火澤睽卦以間之非卽夫妻反目之象乎夫妻而至於反目其道非矣然亦時遇之所遭豈特偏端之所致是以君子貴自養也養其和平以待畜解唯占者勉之

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

易經貫一

卷之二

小畜

全和序堂

屬而居一體之外中外合志以畜乾亦有表裏相孚合之象故亦曰有孚血陰屬六四純陰又互爲兌澤兌澤水也水而屬陰血之象也惕驚惕陽動陰中之象蓋六四雖无陽而與九三相比而相畜九三以純陽內動而擊之使動便有惕象矣然則六四爲巽之初而曰血乃因於兌上曰惕乃因於乾三夫相因而來者有相辭而可去相因而入者有相退而可出故既與五上孚合則巽與兌相離而血便去巽與乾相退而惕亦出耳去消去也以

兌爲互卦。故辭卽消去也。出上出也。以巽本上體。故退卽上出也。夫血去而惕出。則柔不傷於剛。順不傷於健。而有孚得助。主畜乃可以收調養之功。又何咎哉。故曰无咎。

九五有孚。學如富以其鄰。

學問員反讀連

本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有爲。以兼乎上下。故爲有孚。學固用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚。則能如是也。

易經貫一

卷之二

小畜

金

和序堂

胡氏炳文曰。學字與牽字皆有相連之義。

愚按。學。拘繫也。以手相拘而繫之也。九五居巽之中。與上四合志。以謀畜乾。則爲有孚。與上四齊力。以成其畜。則被拘此繫者。有學如之象矣。故曰有孚。學如。富。積厚之稱。謂九五所具之力。鄰。比居之號。卽上四一體之爻。以用也。以其鄰。相率其鄰而用之也。蓋九五以九積五。則剛厚矣。而九五巽體。巽。柔也。以柔積剛。則柔化矣。柔化而剛厚。則力富。力之富者。鄰之望也。以望率鄰。則四以下而從上。

上以偏而輔中。而鄰爲我用矣。故曰富以其鄰。夫有孚。學如。以德言也。富以其鄰。以才言也。而謂之鄰。則九五雖尊。不以尊相抗矣。謂之學。則九五雖貴。不以貴相驕矣。何者。巽。陰卦也。一陰始生。六四爲主。而乾實在下也。故謂之小畜。夫觀乎小畜。而後乃知君子之所以尙者。其在德乎。從天之命。而无所私焉者乎。

上九既雨。既處。尙德載婦貞。厲月幾望。君子征凶。
處上平聲

易經貫一

卷之二

小畜

金

和序堂

本義畜極而成陰陽和矣。故爲既雨。既處之象。蓋尊尙陰德。至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛。而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。爲戒深矣。

程子傳曰。既雨和也。既處止也。陰之畜陽。不和則不能止。既和而止。畜之道成矣。大畜畜之大。故極而散。小畜畜之小。故極而成。載。積滿也。四用柔巽之德。積滿而至於成也。婦。謂陰以陰而畜陽。以柔而制剛。婦若貞固守此危厲之道也。月望。則與日

敵矣幾望言其盛將敵也君子謂陽征動也

愚按巽陰卦也雖居上體而畜乾陽然其性本於柔順柔可以調剛順有以養健調則陰與陽和而潤以致雨養則陽與陰聚而說以成處潤以說雨而處畜道極而亨乃進矣其功始自六四而積於上九上九既收其調養之功則既雨既處矣夫上六之位也六為純陰九為純陽陽麗陰而居巽體又與互卦兌澤交通則和而潤矣和潤出於風末而滋木杪乃既雨之象也在六位之最上去无所

易經

卷之二

小畜

卦

和序堂

之為畜乾之已終功成於有合則聚而說矣聚說見於男女而安棲止又既處之象也雨以成調而保和處以成養而合聚其巽位東南之所効巽之德乎然自六四之積而成其滿載者也故曰尚德載月坎象巽自比之坎來則擬於月月受光於陽者也與陽對照而光滿乃稱望巽在上乾在下月上於天陰陽相對則擬於月之望矣然巽又積至上九而五上有陽六四猶无陽是陽為未滿光尚

有缺望而未望其幾於望之象乎故日月幾望夫

畜至積尚其德以成滿載畜道正矣以正相勝孰

為危之畜至借光於陽以幾月望畜道盛矣以盛相趨何凶可及不知陰陽之常天之則也夫婦之分人之倫也日月之交時之紀也君子有行乃治亂之關也以陰勝陽天則失矣以婦制夫豈曰人倫以月過日時紀繆矣君子躁進反啟亂機蓋總非理之所宜而天下之福也故尚德載則戒之曰婦貞厲月幾望則戒之曰君子征凶婦指巽而言君子謂乾之在下者也以上九為畜道之成故統

易經

卷之二

小畜

卦

和序堂

及之占者體之亨乃自進矣
象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂
五陽

愚按小畜以六之陰畜九之陽也然六陰而柔九陽而剛以柔畜剛幾於不成畜矣乃因六之所居在四四亦為陰以陰居陰既為得所而四又當兩體之間偏而猶中為眾趨歸之地而六得之德與地宜可謂得其位矣於是上有陰中之二陽下有

陽中之三陽合五陽而交相應焉。而陰中陽又助陰者也。陽中陽又說陰者也。於是乎此維彼繫而始成畜止。故曰柔得位而上下應之曰小畜。此小畜之名所由立也。

健而巽剛中而志行乃亨

本義以卦德卦體而言陽猶可亨也

愚按畜之所以畜者雖時遇關於運數要亦非徒然也。蓋志在求其和以致其亨也。故曰志行日乃亨。夫志之行也非健不得非巽亦不得此兩體之

易經貫一

卷之二

小畜

兌

和序堂

所以相持也。非剛不得非中亦不得。此二五之所以對立也。唯持之極而健進而巽順則行无所忤。立之堅而剛中而有主則行无所懈。而志於是乎行矣。志行斯无往不達。於是乎亨矣。亨然後見小畜。故曰健而巽剛中而志行乃亨。唯占者之深體味之可也。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

施始致反

本義尚往言畜之未極其氣猶上進也

愚按尚上之猶言積也往進也尚往蓋氣之未盛

畜之未極而陰陽之未和正在上積漸進以克之時也。其時如此故其象密雲而不雨。施澤施行下行澤施之所以未得下行者蓋自我西郊乾初

積之以進於兌而進於東南之巽初雖已遇畜乃正尚往之時也。尚往所以施未行施未行乃見自

我西郊其積未盛未盛故畜未極而陰陽未和密雲不雨尚往也。乃自我西郊施未行也。夫我文王

自我文王與紂之時豈文王在西北紂在東南君臣之際正當小畜之時歟則於此見文王以愷切

易經貫一

卷之二

小畜

兌

和序堂

忠誠之志蓋臣道之極者萬世不能越矣。蓋以爲天王明聖寵我以撫西疆而凡君之政用以託我凡君之德用以寓我凡寰中之膏澤未被而稍有未安皆臣之罪也。奈之何痛自策勵勉自增修自我邊境觀之似有所積而海內之廣究未能煥君之政克君之德使我君以天王明聖之資率羣倫而共遊和平樂利之天以成拱手无爲之盛其猶密雲不雨之象適與我遭而在我西郊之積適與巽會歟。此皆我之深自痛責而有憾者也。故不敢

自外而繫之曰我繫之曰我而文王見臣道立矣故曰文王志在明夷而道在小畜

象曰風行天上小畜君子以懿文德

本義風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遽施也

愚按天道上行乃所以克積其氣而成象於上以廣其被及萬方之德也風則吹噓飄拂振蕩旋迴

而鼓其勢以解散沉凝鬱結之積者乾在下而欲進巽在上而欲入乃風勢行乎天道之上便有呼

易經

卷之二

小畜

九

和序堂

吸卷舒往來相抵之意而天健風柔其抵也微天

長風暫其抵也偶故象小畜風有條理之能而布

揚於上以畜乾天有昭明之用而表著於下以待

巽巽乾合撰既條理而復昭明其有文德之象存

於是乎君子觀此象而以其條理者飭我躬而偏

剛悉赴乎繩度則凡爲制作者有其準以其昭明

者治我心而偏柔盡範於規模則凡爲謀猷者有

其程於是乎合外內而交融布揚而表著乾巽畜

於君子而君子之文德已懿懿美也柔在外剛在

內而柔以淑之剛以精之孰美於是夫巽屬木而柔屬陰而流有繩象焉乾體圓而虛體正而旋有規象焉繩有以準規有以程又孰美於是美之至則懿矣懿文德而君子乃內外交修存發可觀矣乎積之盛而厚者復純其澤之遠布而表垂又无窮矣乎此君子之所以以象自勉也

復自道其義吉也

愚按吉者順利无違之謂也復自道則事在當然理爲本分雖六四居前而游行順道就熟便利不

易經

卷之二

小畜

九

和序堂

能爲我違礙矣故曰其義吉

牽復在中亦不自失也

本義亦者承上爻義

愚按失者不當於理之謂也九二以九之健而復

既不遺於後矣以二之柔而牽又不逸於前不逸

於前則雖復而不與四觸不遺於後則雖牽而究

不待援於初安其在中行其故我而牽復自如即

不若初之坦坦終不同反目於九三亦可謂无所

自失於道矣故以釋之

夫妻反目不能正室也

本義程子曰說輻反目三白爲也

愚按室指六四言也蓋六四二耦中虛以三畫卦言之又居地位中虛而居於地位爲巽長女所棲室之象也正以義裁之以禮治之之謂不能正以九三爲艮主既象少男少男御長女非義也以陽居陽又屬重剛重剛尙偏躁進相迫夫妻之際夫豈禮乎禮義有失則裁无以裁治无以治孰從而正之此其所以不能所以不能正室也釋所以反

易經貫一序

卷之二

小畜

奎

和序堂

目之意

有孚惕出上合志也

程子傳曰惕出則血去可知

愚按上在上指五與上言志六四畜乾之志合者與上一體同力畜乾則其志合也與上合志无或戒心有孚之象與上合志而有孚故雖志在畜乾不與乾狃而自出上體與三判位而惕從以出惕出故兌卦解而血之爲象更不必言矣

有孚舉如不獨富也

愚按九五之富自積以成爲獨富可也然而處巽

居中上下孚合既爲有孚前拘上九後繫六四彼

此相連又象舉如則其爲富一體相關兩相資助

蓋不獨自積亦不獨自厚矣此所以能用其鄰而

鄰且能爲之用也乎

既雨既處德積載也君子征內有所疑也

朱子曰德積之德總說陰德

愚按雨也處也德之滿載所致也德之滿載則積之有漸所及夫德以積而滿載爲德盛矣然且戒

易經貫一序

卷之二

小畜

奎

和序堂

之况所積非德者乎是以分不可犯也天之經也君子之凶征之所招也征而招凶疑之所生蓋疑彼陰德之盛有類乎陽而悞以從之則損陽之分者卽亂天之經而阿諛長惡之風開巽且廢矣或忿其盛爲不祥而悞以攻之則傷陰之德者卽敗陽之功而劫奪悖逆之門啟乾亦失矣廢巽則不和失乾則无道何凶如之是以君子不可疑也不可征也而戒之如此况其非君子不若其君子乎是以時不可違也天之制也乃所謂